四庫提要著錄叢書

國家古籍整理出版專項目

《四庫提要著錄叢書》編纂委員會編纂

北京出版社

四庫提要著錄叢書

《四庫提要著錄叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

經部第二二冊目次

春秋書法鈎玄四卷 （明）石光霽撰 明初刻本	〇〇一
春秋正旨一卷 （明）高拱撰 明萬曆刻本	〇四八
春秋地名攷略十四卷 （清）高士奇撰 清康熙刻本	〇六〇
春秋長曆十卷 （清）陳厚耀撰 清鈔本	二三八
春秋世族譜一卷 （清）陳厚耀撰 清雍正三年刻本	四五七
春秋左傳補註六卷 （清）惠棟撰 清乾隆三十七年胡亦常刻三十八年張錦芳續刻本	四九八
春秋繁露十七卷 （漢）董仲舒撰 宋嘉定四年江右計臺刻本	五八一

春秋書法鈎玄四卷

（明）王石光霽撰

明初刻本

春秋鉤元四卷、浙江吳玉墀家藏本。

明石光霽撰。光霽字仲濂、泰州人。張以寧之弟子也。洪武十三年以薦爲國子監學正、撰春秋博士。明史文苑傳附載張以寧傳中。史稱元故官來京者、危素及以寧、名九重。素長於史、以寧長於經。素朱元史褒貶失傳、而以寧春秋學遂行。門人石光霽作春秋鉤元云云。則此書猶以寧之傳也。大旨本張大亨吳澄之意、以春秋書法分屬五禮。凡失禮者則書之以示褒貶。因考周禮經注、詳錄吉凶軍賓嘉五禮條目。其有五禮不能盡括者、如年月日時名稱爵號之類、則別爲雜書法以冠於首。每條書法之下、採集諸傳之詞、以切要者爲綱、發揮其義者爲目。大概以左傳公穀胡氏張氏爲主。義有未備者、亦閒採眾趙諸儒之說而總以己意折衷之。其所稱張氏、即以寧也。史稱以寧長於春秋、著有春秋胡傳辨疑及春王正月考。今辨疑已佚、賴光霽能傳其說。是編所引以寧之言爲最多、尚可見其梗概。前有序文一篇、無撰人名氏。言啖趙之纂例、詳於經而略於傳。纂疏會通之書、備於傳而略於經。茲能損益其所未備。其稱許頗當。朱彝尊經義考作四卷。此本不分卷數。疑傳寫者所合併。今從彝尊之說仍析爲四卷著錄焉。

法目録

卷之一

雜書法 元年 春王正月 五月 夏四月 秋七月 冬十月 王三月 日 月 閏月 天王 王姬 小君 伯姬 字 公在 戎 遜 及 會 盟 歸 復歸 納 來歸 來聘 來朝 來奔 來媵 來求 來會葬 來歸 出奔 出居 入 名 氏 人 天王 天子 王后 王姬 小君 伯姬 字 公子 王子 王兄 王弟 公孫 公子 公在 戎 遜 及 會 盟 歸 復歸 納 來歸 來媵 來奔

春秋書法鉤玄凡例

一編中傳例之言以編綱目書法之詞以為周旋綱目長閒明易見也

一綱目之詞必備傳例之義或未備者則採以補之

一諸儒之論與五傳不合而一說時通者具載以備參考其間優劣則妄加折衷而或先或後各隨其宜難以倒拘也

一是編書法大抵分編五禮而書災祥識貶皆視其所係之禮附焉

一春秋經往往因矣禮而書災祥識貶皆視其所係之禮附焉

則合春秋也五禮括來盡者別為新書茲兒千前餘則皆以吉凶軍賓嘉別其類尚厥幾屬詞比事是非易知也猶慮初學未閑五禮條目因使成周禮經注使知其綱云

周禮大宗伯之職

以吉禮事邦國之鬼神示 事猶祀也鬼神祇也天曰神地曰示人死曰鬼

以禋祀昊天上帝 禋祀祭天之名也昊天上帝即五帝也

以實柴祭日月星辰 實柴祭名也燔柴於壇上加牲體與玉帛焉日月星辰即五帝之佐也

以槱燎祭司中司命飌師雨師 槱燎祭名也槱積也司中星名文昌第四星司命星名文昌第五星飌師風師箕也雨師畢也槱燎實牲體與玉帛焉此三者所以祭天神也

以血祭社稷五祀五嶽 血祭祭名也社后土也稷后稷也五祀五官之神也五嶽東岱南衡中嵩西華北恒也

以貍沈祭山林川澤 貍沈祭名也貍讀為薶薶沈皆謂埋之也山林可薶川澤可沈此地祇也

以疈辜祭四方百物 疈辜祭名也疈者剖而磔之辜者磔其牲以祭也百物即上所祭之物

以肆獻祼享先王 肆陳也獻進也祼灌也享獻也陳其牲體而進之以灌鬯酒而獻之以享先王也

以饋食享先王 饋食亦享獻也祭統曰凡祭有十一焉其九皆饋食也

以祫祭祖廟以嘗夏享先王 祫合也祖廟謂始祖之廟嘗夏享先王皆祭名也

以烝冬享先王 烝猶進也以其冬物進成也

以朝覲宗遇春見曰朝 朝覲宗遇皆會同之名也春見曰朝

夏見曰宗 宗尊也以其尊王命也

秋見曰覲 覲猶勤也以其勤於王事也

冬見曰遇 遇偶也以其不期而偶見時見曰會 會合也

殷見曰同 殷猶眾也同猶合也

時聘曰問 問猶遺也

殷規曰視 視猶比也

時見曰會 會猶合也

春秋經書邦國之禮

以吉禮事邦國之鬼神示

以禋祀昊天上帝

以實柴祭日月星辰

以槱燎祭司中司命飌師雨師

以血祭社稷五祀五嶽

以貍沈祭山林川澤

以疈辜祭四方百物

以肆獻祼享先王

以饋食享先王

以祫祭祖廟以嘗夏享先王

以烝冬享先王

以朝覲宗遇春見曰朝

夏見曰宗

秋見曰覲

冬見曰遇

時見曰會

殷規曰視

時聘曰問

殷相聘曰頫

春秋經書邦國之禮

以吉禮親邦國之喪

以凶禮哀死亡

以賓禮親賓客

以軍禮同邦國

以嘉禮親成男女

以吉禮親邦國之喪

以凶禮哀死亡 死以氣言之曰死形言之曰亡人之類○此即凶禮哀邦國之喪

以賓禮親賓客 賓客謂使之相親附也

以軍禮同邦國 同猶聚也

以嘉禮親成男女 成猶定也

以嘉禮親宗族兄弟 人民有合宗族飲食之道所以親親也

以嘉禮親故舊朋友 舊謂久仕王之臣朋友謂志同道合者

以嘉禮親兄弟之國 兄弟之國謂同姓之國

以嘉禮親異姓之國 異姓之國謂異姓諸侯

以賓禮親四方賓客 賓客謂四方諸侯之使者

以賓禮親邦國 邦國謂諸侯之使者

以賓禮親兄弟之國

以賓禮親異姓之國

以賓禮親四方賓客

以賓禮親邦國

以賓禮親賓客

以賓禮親故舊朋友

以賓禮親宗族兄弟

以賓禮親成男女

書元年　十二

公羊元年春王正月　元年者君之始年也欲其體元以居正故不言一年一月也胡氏即位之一年必稱元年者明人君即位宰相之事按舜典紀元日商訓稱元祀此經書元年亦謂述而不作者也

書春

公羊春歲之始也　張氏此所謂春方建子之月冬至陽氣萌生在三統為天統故月之建子即以為春也胡氏夏時之說見

書王正月　九十三

左氏王周正月　胡氏加王於正者大一統也教雖無事必舉正月謹始也

張氏正月加王示正朔出於王也正朔者天子所以奉始天道而敬授人時者也帝王之首政天下所當奉承貫時王政不行諸侯不敢不遵而日且陪之其詳具可知亦國自為曆故夫子特書王正月示一統於此而禮樂征伐之專者以次而正焉

胡氏正次王王次春方立法創制裁自聖心非魯策之舊文矣

書王二月　二十一

程子月王月也事在三月則書王三月在三月則書王三月江氏春秋皆以例其餘謹始之義愚按正於春之三月統於四時之首舉此冬書之者蓋春乃四時之始萬物之生明之義開焉

書夏四月　無事書夏四月者十一

胡氏於七月　無事書秋七月者十二

書冬十月　無事書冬十月者十一

書王三月　九十一

胡氏因月之盈虧而置閏左氏不告閏朔失時政也閏以正時時以作事事以厚生民之道於是乎在矣

右因不告閏朔書

公羊閏不書此何以書喪以閏數胡氏稅恩之非禮也閏數以年斷者不以喪以月斷者則以閏數

右因喪以閏數書

書閏三月　己卯晦震夷伯之廟　甲午晦晉侯圍戚　戰于韓　朔日食書二十八

趙氏古史之体應合書日而遇晦朔必書之以為厥數之證

以上年月日時

書災　書天者三十六　不書天者四

程子王者奉若天道故稱天王此道者王道也　胡氏上古應時擇號以名三變春秋以天

胡氏不稱天王者非克若天也 王法廢人倫亂故不書天以貶之

書天子一

胡氏臨諸侯曰天王君天下曰天子皆一人之通稱 之誤

書王二

張氏天王之喪未葬當稱王子逾年當稱王 王字

明當嗣之人也吉子所以見未逾年之君也

書世子 王世子一諸侯世子

谷梁天子世子世天下也 愚按世子云者言當繼世而有天下與諸侯之稱也其義則各隨乎其事焉

書王后三

胡氏稱王后示天下之母儀也 自逆者言則掌其四內主六宮之政使如妻不稱以上諸侯妻不稱夫人

書王姬五

胡氏王姬不稱字以王爲尊國不貳尊王姬也

書公

而稱王后之義則后者君之稱也

右外稱公

胡氏天子三公稱公王者之後稱公 州公諸侯而稱公者畢公以父師而保弼東土衛武以列國而入相成周其後世出入卿勞之義同此其所以稱公也

胡氏魯僖爵而其君稱公此臣子之詞春秋從周之文而不革者也 魯僖公者臣子之心所欲尊號其君父公者五等之爵最長 愚按春秋魯史故從臣子之辭

右內稱公

通旨 凡稱公者有定名有虛位天子三公稱公王者之後稱公此定名也魯僖公其子孫稱伯子男亦皆稱公此虛位也定名辨等列之實所以定尊卑之情定名禮之質虛位禮之文

右統論內外書公

書我君

愚按春秋魯史故爲我君以別於外諸侯也詳見小君

書子 內子卒子赤卒 外宋子鄭子之類

胡氏諸侯在喪稱子繼世不忍當也既葬不名終人子之事也踰年稱君緣臣民之心也 公羊君存稱世子君薨稱子踰年稱公 愚按按春秋踰年之君稱子未即位未成君

書兄一 第十四

傳母兄稱兄母弟稱弟 胡氏書曰師師而稱兄弟者罪其有寵愛之私書出奔書歸而稱兄弟者責其滔天之義 愚按諸侯之等兄弟不得以爲通稱

兄弟四之稱臣不可以稱君 愚按兄弟之稱臣不可以稱君 公羊其本當稱弟也曰兄弟者何也

書夫人

胡氏稱夫人得其道也宣弒而非之也 子不稱公子殺也 張氏天子得專殺大夫文氏言殺其弟景王不能容一世弟不可不見

胡氏稱夫人得其道也惟公弟叔肸稱字貶之也 春秋書弟十一 右褒

右貶

書小君

胡氏邦君之妻邦人稱之曰君夫人稱其邦曰寡小君敵体之稱也 小君也其曰君何也以其爲公配可以言小君也言此君而小耳 張氏國君理陽道而出命正人於外故謂之君夫人理陰德而出命正人於內故亦謂之小君 愚按夫人小君存歿之異也

右嫡夫人之稱

胡氏妾媵非敵其生亦以夫人之名號稱之其歿亦以夫人之禮葬之禮葬之優以小君之禮葬之非所以正其本也 高氏閟以夫人之禮葬之書以示譏也

右妾母僭稱夫人小君

雜姓 子女雜姓

愚按內女嫁爲諸侯夫人，與同則書于策，伯叔季者，字也，姬者之姓也，古者之婦字居上而姓居下，別於男子也，加二者時君之子別於先君之女也，其得失則各隨其事而見焉

書字

胡氏 凡公子公孫，登名于史策，皆貴戚之卿也，不書官，書其以公子公孫故而自爲卿也 陳氏 東遷以來，主命不行諸侯不以天子之命故三命再命之制不復請於王，自宋統承先王，得自命官者或有司馬司城之書，而此外一切削之，大國三卿，二卿命於天子，小國三卿一卿命於天子，此禮之常也，春秋以來，列國之卿多不請而自命，故皆削其官，所以正王法也

未賜姓 ○族即氏也 若曾無駭

若曾 仲孫慶父之後 無駭 叔牙之後 季友 季友之後 成 桓公之類

卷之一 五

皆以王父字爲氏 陳氏 公子卿不得賜姓使其臣以王父字爲氏 陳氏 請侯位卑，不得以字爲氏

胡氏 未賜族而身爲大夫，則稱名，已賜族而世爲大夫，則稱族，按禮，天子建德因生以賜姓，胙之土而命之氏，諸侯因以字爲謚，因以王父字爲氏，諸侯之子與異姓之臣，未賜族而身爲大夫，則稱名，無駭例之之類是也，已賜族而世爲大夫，則稱族，如仲孫、叔孫、季孫之類是也

子家緩內諸侯世其祿而不嗣，然則諸侯所置大夫嗣其位而不嗣其祿，豈禮也哉 陳氏 天子建德因生以賜姓，胙之土而命之氏，諸侯以字爲謚，因以爲氏，諸侯之子爲大夫，則稱公子，其孫也，則稱公孫，公孫之子與異姓之臣，未賜族而身爲大夫，則稱名，無駭例之之類是也，已賜族而世爲大夫，則稱族，如仲孫、叔孫、季孫之類是也

生而賜氏 公子友 字季

胡氏 生而賜氏，俾世其官，經於其卒，各以氏書者，誌亂法亂紀之端，貽大夫之恩，過於厚

仲遂 公子遂 字仲

權臣竊命之禍，季者其字也，友者其名也，大夫卒而書名，則易爲氏者何，命之也，爲卿也，季子忠賢，有德，有功，有生而賜氏者，季友仲遂是也，生而賜氏，在宣公有援立之力，此二君者不勝私情，決以異姓之也，故曰

亦猶魯之郈、臧云爾 陳氏 公子卿不得賜姓，胙土而命氏，諸侯守土者不能其官，主於朝，祿守土者不能其官，主於野，故不名氏，諸侯之子爲大夫，則稱公子，其身見絀之，祖宜矣 司馬 掌兵之官，輕重之權，在國君，故曰

境土日蹙不足以供其封邑故雖尹單卿士亦止赗子那

諸侯自相聘與

沙隨程氏曰春秋時小國事大國試朝覲貢賦之多寡順其尊卑之崇卑立小不足以附大國故甘心自降

趙氏匡曰邾先代子孫也方東夷公始封入春秋已失公爵降而稱子邾猶魯也

附庸

從本辭

書字

胡氏安國曰四夷雖大皆以子男附中國之義也

王朝大夫例稱字

王朝下士進而書字

王人微者子突其字也以下士之微從大夫之例而書字非賢之也乃尊天命也正卿大榮伸之罪

家氏鉉翁曰古者字有曰伯仲之異施於王朝大夫四命與公之孤等故字而不名也

家氏鉉翁曰古者有曰甫父者有曰其字者惟其所施於名盛德之稱之類

書名

胡氏安國曰四夷雖大皆以子男附中國之義也○邾婁附庸也故終春秋之世常稱子以自卑於中國

趙氏匡曰邾先代子孫也方東夷公始封入春秋已失公爵降而稱子邾猶魯也

諸侯大夫例稱名

胡氏安國曰四夷雖大皆以子男附中國之義也○邾婁附庸也故終春秋之世常稱子以自卑於中國

趙氏匡曰邾先代子孫也方東夷公始封入春秋已失公爵降而稱子邾猶魯也

中國之附庸例稱字

胡氏安國曰四夷雖大皆以子男附中國之義也○邾婁附庸也故終春秋之世常稱子以自卑於中國

趙氏匡曰邾先代子孫也方東夷公始封入春秋已失公爵降而稱子邾猶魯也

書名

胡氏安國曰四夷雖大皆以子男附中國之義也○邾婁附庸也故終春秋之世常稱子以自卑於中國

趙氏匡曰邾先代子孫也方東夷公始封入春秋已失公爵降而稱子邾猶魯也

諸侯大夫例稱名

胡氏安國曰四夷雖大皆以子男附中國之義也○邾婁附庸也故終春秋之世常稱子以自卑於中國

趙氏匡曰邾先代子孫也方東夷公始封入春秋已失公爵降而稱子邾猶魯也

戎狄附庸書名

胡氏安國曰四夷雖大皆以子男附中國之義也○邾婁附庸也故終春秋之世常稱子以自卑於中國

趙氏匡曰邾先代子孫也方東夷公始封入春秋已失公爵降而稱子邾猶魯也

家氏鉉翁曰古者有曰甫父者有曰其字者惟其所施於名盛德之稱之類

諸侯兄弟疑則書名

胡氏安國曰四夷雖大皆以子男附中國之義也○邾婁附庸也故終春秋之世常稱子以自卑於中國

趙氏匡曰邾先代子孫也方東夷公始封入春秋已失公爵降而稱子邾猶魯也

書字

胡氏安國曰四夷雖大皆以子男附中國之義也○邾婁附庸也故終春秋之世常稱子以自卑於中國

趙氏匡曰邾先代子孫也方東夷公始封入春秋已失公爵降而稱子邾猶魯也

王朝下士稱人

胡氏安國曰四夷雖大皆以子男附中國之義也○邾婁附庸也故終春秋之世常稱子以自卑於中國

趙氏匡曰邾先代子孫也方東夷公始封入春秋已失公爵降而稱子邾猶魯也

諸侯大夫稱字

胡氏安國曰四夷雖大皆以子男附中國之義也○邾婁附庸也故終春秋之世常稱子以自卑於中國

趙氏匡曰邾先代子孫也方東夷公始封入春秋已失公爵降而稱子邾猶魯也

列國之命大夫例稱字

胡氏安國曰四夷雖大皆以子男附中國之義也○邾婁附庸也故終春秋之世常稱子以自卑於中國

趙氏匡曰邾先代子孫也方東夷公始封入春秋已失公爵降而稱子邾猶魯也

諸侯之兄弟例稱字

胡氏安國曰四夷雖大皆以子男附中國之義也○邾婁附庸也故終春秋之世常稱子以自卑於中國

趙氏匡曰邾先代子孫也方東夷公始封入春秋已失公爵降而稱子邾猶魯也

列國被者稱人宋盟宿之類
內稱及外卿大夫皆非卿也
命之正卿姓氏不降于史策
夫皆異者人衆辭大國之卿
而子男之卿再命具大夫一命故皆書人所謂小國無大夫者未
著其姓氏

將卑師少稱人伐衛之類
成公以前侯伐書人處卑
不必皆微者也愚按二說皆通
諸侯之卿貴之而稱人王臣稱人鄭之類
此正其本之卑師卿不書卑
師而以其事而微之者也

建於天者違而稱人宋萬弑其君捷子孫子荀吳之類
梓慎所謂宋萬必以亂斃者也

對例以侵人之卒非卿也義例以王臣違之也者憂之也
心故違之意按前此皆以荒救
書來之也今書公故曰進之

非伯討而稱人貶執鄭詹
非伯討也

衆之所欲稱人衛人立晉
人者衆辭公得舉也
施非國而多賢士是以財誘衆
之私惠忘君父之大倫執其君
李國之人皆有不赦之罪故書曰齊人執子叔姬所以罪施也
黨與而治之也

討賊之辭稱人晉趙盾帥師
公羊稱人有微辭也
穀梁稱人有貶辭也

執子叔姬之類
公羊非伯討也
穀梁立之非也●乃反商人猶商人
之私惠忘君父之大倫執其君李國之人皆有不赦之罪故書曰齊人執子叔姬所以罪施也
黨與而治之也

執衛侯之類

書法下 人稱

弑其君應其稱人而稱臣稱君而稱國稱名稱人稱國稱臣皆弑其君州吁
弑其君完稱名稱人稱國稱臣稱君而稱國稱名稱人稱國稱臣皆弑其君
夷稱人稱國稱臣稱君而稱國稱名稱人稱國稱臣皆弑其君
幾稱國以弑其君君惡甚矣稱國以弑者蓋其君以無道為國人所弑
賊皆當誅不赦之罪也和私親大夫小君卿大夫也
光使專諸弑僚而稱國以弑吳大臣之罪也愚按大臣不當正
胡氏

弑其君應其稱人州吁弑其君完稱名稱人稱國稱臣稱君而稱國稱名稱人稱國稱臣皆弑其君夷稱人稱國稱臣稱君而稱國稱名稱人稱國稱臣皆弑其君幾稱國以弑其君君惡甚矣稱國以弑者蓋其君以無道為國人所弑賊皆當誅不赦之罪也和私親大夫小君卿大夫也光使專諸弑僚而稱國以弑吳大臣之罪也愚按大臣不當正胡氏

書法下 弑其君應其稱人

書弑其君應其稱人而稱臣稱君而稱國稱名稱人稱國稱臣皆弑其君州吁弑其君完稱名稱人稱國稱臣稱君而稱國稱名稱人稱國稱臣皆弑其君夷稱人稱國稱臣稱君而稱國稱名稱人稱國稱臣皆弑其君幾稱國以弑其君君惡甚矣稱國以弑者蓋其君以無道為國人所弑賊皆當誅不赦之罪也和私親大夫小君卿大夫也光使專諸弑僚而稱國以弑吳大臣之罪也愚按大臣不當正胡氏

書法下 稱國以弑其君君惡甚矣

稱國以弑其君君惡甚矣
曾氏幾

公十一哉者第譏人其稱渠疏哉哉者也
書
尹氏
武氏子來
王
天子大夫其稱渠疏哉者也
書
武氏子來
趙武氏以子代父非正則名隨其事之是非不以此
為褒貶唯天子及周大夫出即以書出為貶王
書
而不書
名亦
○
公及齊人大盟于蔑
曹殺其大夫
君外強諸侯溫此盟盟信其不名者抑大夫之抗也
則亦有主是盟者也亦
通則而山書大夫
義繫於殺而見殺者之是非有不足紀則止書其官
書
此比
我
我狄舉號外之也
胡氏
狄
吳於
或者
之類
敗蔡師于莘
入州來
之類
狄
赤狄白狄
十二

公羊傳曰其稱人何貶也曷為貶天子之大夫不名
書出者言其自取之
公羊傳曰其稱人何貶也曷為貶天子之大夫不名
在楚
侯三
公
公羊傳曰何言乎公在正月以存君也
歲之
公羊傳曰公在乎公在乎竟內也
公一
夫人三
書
內出奔
孫隱也
凡公及大夫出謂之孫不可斥言奔
書
及內
為志會外為志
凡會謂
凡公及來而出謂之
凡會謂
雖外為主亦書及以來而出則書會也
凡會謂
則雖外為主亦書及以來而出則書會也
書
以上名稱爵號
我狄舉號外之也
胡氏
狄
吳於
或者
之類
敗蔡師于莘
入州來
之類
狄
赤狄白狄
十二
胡氏
荊以州舉惡其猶夏不蔡故狄之也吳以虎人稱秋之也
胡氏
荊以州舉惡其猶夏不蔡故狄之也吳以虎人稱秋之也
公羊傳曰荊州舉惡其猶夏不蔡故狄之也吳以虎人稱秋之也
公羊傳曰荊州舉惡其猶夏不蔡故狄之也吳以虎人稱秋之也
王非諸侯所當稱也故春秋因而不改中國夷狄均此
王非諸侯所當稱也故春秋因而不改中國夷狄均此
王非諸侯所當稱也故春秋因而不改中國夷狄均此

君責有國而出於臣乃其自聚禍耳（汲君之序其罪明知也君而不能保其國大聖人之教先乎端本清源○宋劉不訓出與於外也）

內外大夫奔（卿則書其奔）

（凌）

者又深文之宋子哀是也

右君出奔

（杜氏）不言出外奔（愚按弒逆之人出奔他國內之臣外之交賊之而慶父則又以兵權出入內廷又以見為臣者不知國難於其易為大於其終難而知者鮮矣其後若胡氏之論是已不可例論也）

右臣出奔

書（丸詣沃）大夫（凡言逃者皆出奔之辭○而鞫去也君臣同辭）

（明外逃義曰逃逃夫之事）

右大夫逃

（胡氏）迹著其辜免而不知命之罪也

右譏失職出奔

書（二）

（六乞點一）

（乞師五）

（胡氏）遣使需索之詞求君取於臣不言求而曰求謝求車求金皆是

王之失道也上失其道則下不臣矣（此時臣之者正也求之為言得不得之可知之也）

書（三）

（乞盟一）

（乞師五）

（乞盟）

（胡氏）遣使需索之詞求君取於臣不言求而曰求謝求車求金皆是

（陸氏）告糴不言乞者以用財致之彼此之利不比乞師乞盟也

書（四）

（比鄰入之入指諸侯之入朝言）

（周辭言帝命入朝）

（胡氏）一言難盡者一順辭（善○順辭如歸入歸子歸）

書（五）

（其實見目）

（胡氏）一言難盡者一順辭（善○順辭如歸入歸子歸）

（陸氏）歸字真義非諸侯及大夫復國有歸與復歸之義內女嫁于外

右指君臣國言

亦曰歸外將物與我亦曰歸（貨財之類）我浮物與外亦曰歸（衆歸之物）

兵破敵將其君同還亦曰歸（歸獻除諸侯之歸也又內夫人歸本國而不反亦曰歸）

為邪正不以歸字為辭（凡外歸物皆也有內女出嫁曰歸而不反亦曰歸）

（胡氏）其稱復歸者（復歸于鄰）（嘉婦人內夫家若伯姬歸于衛之類）

（陸氏）言既絕而復歸也（諸侯失國出奔歸而稱復則兩大夫出奔歸而稱復則不可言）

書（六）

（諸侯相與會）

（胡氏）自其者其有奉焉（公殺同）

（呂氏）書自著者在彼而今歸于此（脫漏二說小異）

蔡季自陳歸于蔡

衛孫林父自晉歸于衛

書 胡氏其言自京師王命也言天王之釋有罪也 不曰自京師王命而曰自京師若平常之歸而書曰歸自京師甚平公至自某也○愚按春秋列國朝聘書自朝歸於京師則書歸自某某

書 遷 公還自晉歸公還晉侯于扈 胡氏遷者終事之辭故曰善繼事為善辭也故曰善繼事為善辭也故曰善繼事為善辭也

春秋書法鈎玄卷之一終

繕寫監生石鎮

書 祫祭義三 年一閒 秋曰嘗冬曰烝

胡氏 有事於祭大事祫祭也 趙子 凡祭而非者稱祭以本下事 稱事 公子

祭禘祫之主陳於太廟 趙子 我祀皆國之大典故春秋書大事祫祭無譏故不言祭名 愚按祫祭有二有大祫有時祫 然○ 諸四時之祫即有事也 左氏 秋七月禘于太廟

書 二 廣起二夏事

左氏 始殺而嘗 嘉 是面之月嘗氣始殺故始殺而嘗 愚按祫祭有二有大祫有時祫 然○ 諸四時之祫即有事也 左氏 秋七月禘于太廟

李氏 烝嘗有祭名者祭之失也 此承上文意 ○ 愚按祫祭有二有大祫有時祫 然○ 諸四時之祫即有事也 左氏 秋七月禘于太廟

胡氏 嘗烝時事之常則何以書志不時與不敬也 以春秋紀事周月 只當日不時也 ○ 愚按祫祭有二有大祫有時祫 然○ 諸四時之祫即有事也 左氏 秋七月禘于太廟

胡氏 僖之烝烝非以不時志也為其再烝黷祀 御 只于壬申而嘗以乙亥禘故也 而供米易炙之餘則不敬是不敬也

書 一 辛巳有事于太廟仲遂卒于垂壬午猶繹

孫氏 繹二卒繹復烝 胡氏 烝之明日以賓尸 孫氏 繹之賓尸 胡氏 烝之賓尸禮也繹非禮也 孫氏 繹之賓尸禮也繹非禮也

書 四月 雉門及兩觀災 胡氏 天子諸侯白綠大夫以下以孫為尸卿大夫以下以子為尸士曰宴尸天子以卿為尸諸侯以大夫為尸卿大夫以下以孫為尸士曰宴尸 故因以復祭歟 胡氏 故曰明日繹

胡氏 今仲遂國卿也卒而猶繹則失寵過大臣之禮矣

書 四月 辛卯 胡氏 天子須朔於祢 諸侯每月奉以告廟出視朝政 胡氏 天子 諸侯之有祢之廟也 月朔告祢 天子

文公四不視朔有疾也 至 無 禮 不視朔也 文公厭政備見于經則是怠故而不知其久矣 以致他公不復舉行 愚按春秋時本以疾而非齋自是因循 以致他公不復舉行 愚按春秋時本以疾而非齋自是因循

胡氏 不告月者不告朔也 閏不 可廢 胡氏 不告閏朔棄其日政也 胡氏 猶朝于廟 愚按 猶朝于廟者舉其大略而猶朝于廟是舉其

左氏 閏以正時 以節候 民時 以節候 民時 則以星 授民時 以節候 民時 則以星 授民時 以節候 民時 則以星 授

書作主一　作傳公主

左氏緩作主非禮也胡氏作主者造木主也既葬而練祭練主用栗栗者藏主之龕也而練祭用栗者藏主之龕也既葬而虞祭用桑桑者藏主之龕也虞祭而卒哭祔而作主慢而不敬甚有天然復作主慢而不敬甚有天然復作主之文成襄昭哀

書公即位二　不書即位四　隱桓閔僖

胡氏即位者嗣君踰年而後改元書即位者緣始終之義一年不二君緣且民之心踰年而後改元書即位者緣始終之義一年不二君緣且民之心不可蝸年無君故不待於三年喪畢之後踰年春正月乃繫始也○時祀之中

書公即位七十九　不書即位四　隱桓閔僖

左氏公至自唐告于廟也凡公行告于宗廟及行飲至之禮飲至策勳焉書其事也胡氏凡書至者皆以重公行也公行必以示功則舍奠勳策告祖禰且志其去國之日遠近遠近之度也凡反行飲至必以其時舍奠勳策告祖禰而已

書公即位八　文成襄昭哀　桓宣莊

胡氏即位者嗣君踰年而後改元書即位者緣始終之義一年不二君緣且民之心踰年而後改元書即位者緣始終之義一年不二君緣且民之心不可蝸年無君故不待於三年喪畢之後踰年春正月乃繫始也

書公即位正王法也　承國於先君考父子之倫奪命於天子者君臣之義

胡氏即位者嗣君踰年而後改元書即位者緣始終之義一年不二君緣且民之心不可蝸年無君故不待於三年喪畢之後踰年春正月乃繫始也

書公即位　右不書即位

自參以上則生稍地来稍會成事也胡氏銓曰諸侯相與會事也以上言會者重其以小役大得人其心而至之或以其心而至之或以其事而至之或以其心而至之或以其事而至之或以其心而至之或以其事

書公孫敖如京師 公孫敖 襄仲使來聘

書有疾而病 疾而病 公孫敖 襄仲

書有疾而病 疾而病 公孫敖 襄仲 使來聘 公孫敖 襄仲 如京師 公孫敖 襄仲 聘 公孫敖 襄仲 如京師 公孫敖 襄仲 聘 公孫敖 襄仲 如京師 公孫敖 襄仲

通而加
民為長
內大夫特會
外諸侯五

胡氏以國君而降班失列下與外臣會外臣而抗再出伍上與諸侯會是禮自大夫出矣

以國君而降班失列下與外臣會外臣而抗再出伍上與諸侯會是禮自大夫出矣

胡氏大夫與大夫會不自諸侯出矣

出矣然猶諸侯非王事而相會也列不自諸侯出大夫出矣

不自諸侯出大夫出矣以正之云自天子

之於是雖欲正之其將能乎

胡氏外大夫

會外大夫

內大夫外大夫

胡氏戎狄舉號外之也正朝聘不加參會禮戎狄之也

與會若戎之君也不使會而戎狄之

狄舉號會禮戎狄之階

附公會變而

戎者之臣

晉侯會狄于潞

胡氏莫重乎以中國諸侯降班失列下與夷狄之大夫會

書盟

主盟即齊桓

參盟二人盟曰溝盟又曰

特相謀又曰特盟

參盟二人盟

兩公參盟

○有特盟而後有參盟

○有參盟而後有主盟

胡氏刑牲歃血要質鬼神尸書盟著忌之也

春秋大義公天下必講信修睦故事而刑牲歃血要質

貳思神則非所以

歃其血而不飲而不禁遂使下效

欺也春秋之時會而歃血之禮本為

公會齊侯宋公同盟于幽○齊侯宋公同盟于幽

為著也又況仇讎相殺構隙

神犯刑昧以成德之書載

書盟二十六會時依據司盟子幽公會齊侯宋公其明年鄭伯

諸侯五

公羊同盟者何同欲也

同心為欲惡必成

大國逼小國與之同心非有不得已而要之者

也惡其反覆盟詛同故而書明諸侯同心非有不得已而要之者

異於同欲同故而書明諸侯同心非有不得已而要之者

同也與往亦所論者不同皆不出公羊之說是已

穀梁同者有同也同尊卑

同心為欲惡必成

同心為欲惡必成

同外夷狄也

召陵有此之

義故不書

同盟于幽○鄭伯十

有一月壬申鄭伯

張治若有同盟無主假右辭以制其國一也而善惡則各繫其事焉

張治若有同盟無主假右辭以制其國一也而善惡則各繫其事焉

可其考辭

同盟至葵丘則不復書同盟之辭

無伯與伯也

極衰則不復書天子

伯有聚是禮約束諸侯而納從之

伯有聚是禮約束諸侯而納從之

子伯假同盟之辭

子書自是始伯也

假右辭以制其國

假右辭以制其國

胡氏凡諸侯之及王臣盟皆譏也臣無殺君之理

故于百官位但會而

或有王臣與諸侯會盟而其時

後可以表王天下諸侯守邦必數信明義而

王臣不與諸侯約束諸侯亦敬上

王臣不與諸侯約束諸侯亦敬上

國交爾子盟不書公與諸侯不宜與內諸侯盟也會王人盟于

泉不言公會何以大夫盟王子虎盟于

蟲諸侯所以著王臣與國而貶其

正其

公羊凡事繫於盟首止四盟者不復書

伯主盟王臣

伯主盟王臣

不復書

盟者四

胡氏會不言其所為獨會皐稷葬成宋亂若為然諸侯之事梁氏也會皐
澶淵言宋災故者為葬蔡侯傳寫脫也○盟不言主所為而盟于
薄言釋宋公者採納大權自此
分然後書以
著其罪也
前目後凡之辭九
○詩目
類
胡氏凡稱諸侯前目後凡也前有王人後有王人皆不與也
有書者書曰公會諸侯盟于某如
是也總按
此諸凡辭
附會盟圖
同此四
胡氏之重詞之視其中必有大美惡
盟會或舉者其中必有大美惡也前目後凡之法
于宋皐伐晉楚之事蔑之大也
諸侯以別之首
出爵位是也
會盟非凡辭
而不序諸侯公
胡氏其曰諸侯略之也非一諸侯而番有事則非凡辭也○通
所不當受也故作而趣之若曰陪臣執命
所得為也
見後○詩目諸侯會晉楚
於會也○盟于虒者入国之君也何以不序略之等於侯狄
人弒君不能致討受賂而還爵以賞於戎狄○宋昭公雖無
道春秋正宋人為弒君之罪猶能討賊之功則略而不序○愚
按虒之盟會諸侯平序胡氏是已但七年獲菟在民謂公後會刘氏吕氏非之謂狄盟會
安得為侯伯事○愚按非獨本旨然則不序諸侯會宋亦非獨為宋也
於虒非為狄也蓋為晉楚諸侯之所相聚而大夫主諸侯則
之未嘗與晉伯之不能也侯之上伯主之詞也齊桓
盟若未能乎主伯之詞也此年之盟
侯莫有主是盟之詞也於是乎晉於
則脫詞也徐盟之編皆脫詞愚按二說與前小異未通
書公及戎盟于唐
公羊說曾推戎盟于鼎
公及戎盟于唐
公羊說曾推戎盟于鼎
一
獨人及狄人盟
胡氏春秋謹嚴其主於華夷之辨與戎狄盟而約盟非義也中國諸侯
與戎狄相謀不可之大者特書以
我盟宋雖為公大道而宥其亂華也
盟變於
庶若
卷之二
胡氏之重詞之視其中必有大美惡
盟會或舉者其中必有大美惡也前目後凡之法
于宋皐伐晉楚之事蔑之大也
諸侯以別之首
出爵位是也
會盟非凡辭
而不序諸侯公
胡氏後前以與盟既諱公子翬之顯矣狄之
諸國之大夫以見意也前盟宋而不書會皐也
僖公元年改而稍變於此
是以於此盟又諱而人
卷之二
胡氏之重詞之視其中必有大美惡
盟會或舉者其中必有大美惡也前目後凡之法
于宋皐伐晉楚之事蔑之大也
諸侯以別之首
出爵位是也
會盟非凡辭
而不序諸侯公
胡氏之始也○愚按美惡褒貶之比諸類求
盟變於庶若也故中國諸侯與之會盟皆以
書曰遇
七
故與會孔不同時雖非相遇而後
占若有遇孔本謂孔相遇簡畧而
內遇四○公及宋公遇于清○公及齊侯遇于穀
外遇三○宋公衛侯遇于甯○齊侯陳侯鄭伯遇于垂○宋公齊侯遇于梁丘
私為之約比於不期而遇者孔謂侯會
遇者皆惡其無人君相見之礼也簡策
皆劃及若曰以此及彼然也志外之遇
及單然也其意以為莫適主者與外
鍾愛其女使得與聞予與防外交稱遇
之礼愚按此以遇孔相見依中又失礼者也○吕
直欲簡其礼耳故凡書

國子博士淮南石光霽 輯
國子助教東貢黃其莊校正

書王

六年 勅人來輯平 宋人及楚人平 陳侯使其弟完來聘 公及陳侯平 首及鄭平 及鄭平 冬 公至自唐 勅人 不肯平

胡氏和而不盟曰平 胡氏平者成也 輯能輯仇聖人之所貴然以貶略而結平 輔氏勅人來輯平 宋人及楚人平 成以臣下而擅平 宋人及楚人平 成以侵犯大國而志於平 及齊平之類 則皆罪其事而輕重見矣 又曰心不偏黨謂平宣公心有私係矣平怨之本不肯惹不免

王氏代君行朝禮於諸侯會盟伐救皆稱世子所宜 王氏曰世子朝聘會盟伐救皆稱世子所宜 胡氏曰世子朝聘會盟伐救皆稱世子所宜 王氏曰世子朝聘會盟伐救皆稱世子所宜

從王命也 從王正也 詞澤 從王命也 從王正也 從王命也 從王正也 從王命也 從王正也

書伐

公羊傳 魯桓王命諸侯伐鄭不得專征伐此其稱天子何貶桓王命諸侯伐鄭不得專征伐也

穀梁傳 伐人之辭也此其稱天子何貶桓王命諸侯伐鄭不得專征伐也

左氏傳 王命虢公林父伯黑肩以王師虢仲虢叔桓公子忌父以成周之師伐鄭以報其侵伐戰于繻葛

聲罪致討曰伐不言戰已服也 征伐天子之大權今編書命諸侯伐者皆所以尊王室而正名分也

有鍾鼓曰伐 鍾鼓所以警衆也伐之為言罰也罰非之過失

書伐

公羊傳 伐者何擊之也

穀梁傳 伐有鍾鼓曰伐

左氏傳 伐其以徒衆也

國而曰伐此一人而曰伐其以徒衆也

公羊傳 伐者一人也

穀梁傳 伐者一人也

國而曰伐此邑爾其以徒衆也

公羊傳 伐者一人也此其以徒衆何其志乎民人也慶父之得行權也

穀梁傳 伐者一人也

書伐我師于乾時 西四 東三 北九 南三

公羊傳 主兵者稱師主人者稱我此其稱我師何為之諱也

穀梁傳 書重人持書以誅亂之所由也

左氏傳 伐我師于乾時 西四 東一 附庸國 侵伐 五

書邾者邊陲之詞 春秋之伐伐止書國而屢書四鄙

公羊傳 伐我也

穀梁傳 吳伐我

書伐我二

左氏傳 齊國書帥師伐我

不言四鄙而直言伐我兵加於國都者也

書伐 戰 四 又鄙師伐宋于宋戰于宋○齊人伐衛○宋人伐曹○晉人伐鄭

公羊傳 聲罪致討故曰伐不以亂易亂故又曰戰 晉侯伐鄭晉陽處父帥師伐楚以救江○晉人伐秦○晉人及秦人戰于河曲

戰言伐言侵言圍皆兵加於國都而衝人不言者扎故直以是目之而戰之深惡之也

戰而言及主乎是戰者也 齊人及宋人衛人及曹人戰

戰而敗兵為主 十四

戰而舉主人及客者爨已息爭之道焉 戰 三 戰之類

戰而言及主客之辨用兵之晚重及云者言為走爭此戰也

凡戰皆以主人及客者爨已息爭之道焉 春秋以主客之辨用兵之晚重及云者言為走爭此戰也

敵加於己而已有罪焉則義兵加於己而已有罪焉則可矣己則無罪而不義兵加於己則雖

趙子凡戰不言及交主之也陸氏如秦知伐晉伯遊為傳伯遊至河而還此與伐氏小異亦通

內戰止

陣及四

滹沱

不言及之者為內諱也

大也愚按前書敗績此書戰蓋內大而書小之辭公羊以為內諱公不書四也餘不書敗而曰諱不書此又為內諱內書戰乃敗若然則既諱不書此矣何必又諱公乎汪氏謝氏吳氏之言是已然胡氏諱昌公及和諱之則亦信傳說之過也紀於桓若書戰公并為公乎但升陘序戰郡獲公胃左氏之言是未可盡信以經別傳之是非可也葉說於此以依新若是戰者非其若也何嘗必

趙子凡戰先主人見不服也吳氏

及者

戰之類

有以內及外而書及者

及齊侯戰于乾時及吳戰于笠澤之類有以外及內而書及者

若及楚

如外戰敗績及楚師戰于城濮及秦師戰于殽及齊師戰于鞌及晉師戰于鄢陵及楚師戰于柏舉及吳戰于夫椒及越戰于檇李及越戰于囲及齊師戰于艾陵及晉師戰于黃池及越戰于笠澤及楚師戰于城父及楚師戰于伐吳及越戰于冶敗之類○此外戰敗績及楚師戰于城濮及秦師戰于殽及齊師戰于鞌及晉師戰于鄢陵及楚師戰于柏舉及吳戰于夫椒及越戰于檇李及越戰于囲及齊師戰于艾陵及晉師戰于黃池及越戰于笠澤及楚師戰于城父及楚師戰于伐吳及越戰于冶敗之類凡外戰敗績及者皆內諱師敗之國以及乘役皆書師

公羊 君生得言獲僖公大夫 宋華元 死陳良氏盟 曰若不救鄭 同盟 鄭伯 之士 與盟 也 馬君陳良氏 之士 與宋 同盟 也 傳 三滅 國 亡 言與盟 之主 與宗廟 社稷 共存亡者 故稱 滅 言 明 城 下大戰 也 春 今華元

書 國 其 國 亡 公 內七 外八 前敗宋師于 之類

朝 氏 諱 道 而 勝 之 曰 敗 其不言戰 此 敗 敵 者 為主 皆 敗 之 辭 戰 曰 敗 未 陣 曰 敗 未 陣 又 以 未 陣 而 加 之 曰 敗 右未陣而言

胡 氏 內不言 戰 其 大 者 言 戰 則 非 敗 如 內 戰 用 此 例 非 敗 外 也 此 詳 外 戰 也 此 略 外 戰 也 此 詳 為 外 戰 也 此 略 為 外 戰 也 內 不 言 戰 其 小 者 不 言 戰 而 言 敗 陳 采 內 不 言 戰 其 小 者 不 言 戰 而 言 敗 內 不 言 戰 其 人 者 謂 言 敗 敗 天 則 曰 未 陣 內 之 志 外 無 有 戰 文 則 戰 可 知 也 二 是 戰 而 言 敗 敗 外 之 詳 也 敗 內 之 略 也 敗 外 之 詳 也 敗 內 之 略 也 內 戰 用 兵 外 敗 邑 內 不 用 兵 外 敗 邑 內 用 兵 外 敗 邑 內 用 兵 外 敗 邑 內

之有者無以異故亦書曰取正其本之意也（梁地于楚故書伐以別之）
田而謂之取蓋我之法不以貶取之取何也（侵地于楚故書取）
復而謂之取何也（侵之即取之辭）王以正羅理則取之（侍大國兵力一戰勝得其故壤而不謂於天）
其道與（侵伐者何以不言）

右內取故田

胡氏安國曰春秋之義非魯故田也（前此魯取邾田）
據以為未嘗城又取沂西之田（邾來之田）
已時無王伯羅凌弱之亂至於如此

右內取外田

附書

叔弓帥師疆鄆田

程子頤曰疆之為言猶境也（杜氏預）
溝封之以別乎莒也（公羊）
書謹其乘亂奪利也（穀梁）

春取鄆今兵其疆界（今以晉命取）

胡氏安國曰前此晉取邾田（邾來之田）
據以為未嘗城又取沂西之田則其貪欲無厭必至於盡取而後
已（公羊）

右內取外田

書我者乃所親愛之辭（公羊）

公會晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾婁子于扈

胡氏安國曰諸侯之會公與焉（公羊）
所以為重（穀梁）
公之不能會諸侯（公羊）
而非義矣（穀梁）

○書來歸（公羊）

右內取外田

胡氏安國曰正其本而已（魯故地而民不應）

城邑而攻之何也（會於是時）
日重矣（諸侯）
投修陵政以來之而肆其兵力（公羊）
日重矣（諸侯）
故修德以來之而肆其兵力（穀梁）
非以為惠也（公羊）
非感於義而歸（穀梁）

○書來歸（公羊）

胡氏安國曰前未有取邾田（故書來以別之）
既歸我故不須言來
惡從取邾田（故書來以別之）
此年初經書齊人取讙及闡今書歸知必邾取故不言來
讙闡在環境故載以備傳聞者

公會晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾婁子于扈

胡氏安國曰諸侯之會公與焉（公羊）
所以為重（穀梁）
公之不能會諸侯（公羊）
而非義矣（穀梁）

○書來歸（公羊）

右內取外田

胡氏安國曰正其本而已（魯故地而民不應）

城邑而攻之何也（會於是時）
日重矣（諸侯）
投修陵政以來之而肆其兵力（公羊）
日重矣（諸侯）
故修德以來之而肆其兵力（穀梁）
非以為惠也（公羊）
非感於義而歸（穀梁）

○書來歸（公羊）

胡氏安國曰前未有取邾田（故書來以別之）
既歸我故不須言來
惡從取邾田（故書來以別之）
此年初經書齊人取讙及闡今書歸知必邾取故不言來
讙闡在環境故載以備傳聞者

內書取 國四

胡氏安國曰取正其本之意也（侵地于楚故書伐以別之）
復而謂之取何也（侵之即取之辭）
王以正羅理則取之（侍大國兵力一戰勝得其故壤而不謂於天）
其道與（侵伐者何以不言）

右內取故田

胡氏安國曰春秋之義非魯故田也（前此魯取邾田）
據以為未嘗城又取沂西之田（邾來之田）
已時無王伯羅凌弱之亂至於如此

右內取外田

附書

叔弓帥師疆鄆田

程子頤曰疆之為言猶境也（杜氏預）
溝封之以別乎莒也（公羊）
書謹其乘亂奪利也（穀梁）

春取鄆今兵其疆界（今以晉命取）

胡氏安國曰前此晉取邾田（邾來之田）
據以為未嘗城又取沂西之田（邾來之田）
已（公羊）

右內取外田

書我者乃所親愛之辭（公羊）

公會晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾婁子于扈

胡氏安國曰諸侯之會公與焉（公羊）
所以為重（穀梁）
公之不能會諸侯（公羊）
而非義矣（穀梁）

○書來歸（公羊）

右內取外田

胡氏安國曰正其本而已（魯故地而民不應）

城邑而攻之何也（會於是時）
日重矣（諸侯）
投修陵政以來之而肆其兵力（公羊）
日重矣（諸侯）
故修德以來之而肆其兵力（穀梁）
非以為惠也（公羊）
非感於義而歸（穀梁）

○書來歸（公羊）

胡氏安國曰前未有取邾田（故書來以別之）
既歸我故不須言來
惡從取邾田（故書來以別之）
此年初經書齊人取讙及闡今書歸知必邾取故不言來
讙闡在環境故載以備傳聞者

公會晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾婁子于扈

胡氏安國曰諸侯之會公與焉（公羊）
所以為重（穀梁）
公之不能會諸侯（公羊）
而非義矣（穀梁）

○書來歸（公羊）

右內取外田

胡氏安國曰正其本而已（魯故地而民不應）

城邑而攻之何也（會於是時）
日重矣（諸侯）
投修陵政以來之而肆其兵力（公羊）
日重矣（諸侯）
故修德以來之而肆其兵力（穀梁）
非以為惠也（公羊）
非感於義而歸（穀梁）

○書來歸（公羊）

胡氏安國曰前未有取邾田（故書來以別之）
既歸我故不須言來
惡從取邾田（故書來以別之）
此年初經書齊人取讙及闡今書歸知必邾取故不言來
讙闡在環境故載以備傳聞者

書 國 一

胡氏安國曰內兵書城曰取嫌其詞務君諱也（城其山北之使若己有）
不書滅不絕其祀也（內侵伐邾必師出有名）
故此與初氏不同（侵伐者何以不言）

書 國 二

胡氏安國曰繹其滅邾而國（繹邾山北之使若己有）
已（千乘也長勺鄒已亡邾）
伐國則也有二例伐鄆也有二例伐鄆也（侵伐者何以不言）

書 國 三

胡氏安國曰鄆城則又以著其樂禍之心（內侵伐之後兵退四）
書謹其乘亂奪利也（穀梁）
不言取鄆城之外尼（公羊）
詞同而義異也（穀梁）

書 國 四

胡氏安國曰內兵書城曰取嫌其詞務君諱也（城其山北之使若己有）
不書滅不絕其祀也（內侵伐邾必師出有名）
故此與初氏不同（侵伐者何以不言）

書 國 一

胡氏安國曰繹其滅邾而國（繹邾山北之使若己有）
已（千乘也長勺鄒已亡邾）
伐國則也有二例伐鄆也有二例伐鄆也（侵伐者何以不言）

書 國 二

胡氏安國曰鄆城則又以著其樂禍之心（內侵伐之後兵退四）
書謹其乘亂奪利也（穀梁）
不言取鄆城之外尼（公羊）
詞同而義異也（穀梁）

書 國 三

胡氏安國曰繹其滅邾而國（繹邾山北之使若己有）
已（千乘也長勺鄒已亡邾）
伐國則也有二例伐鄆也有二例伐鄆也（侵伐者何以不言）

書 國 四

胡氏安國曰鄆城則又以著其樂禍之心（內侵伐之後兵退四）
書謹其乘亂奪利也（穀梁）
不言取鄆城之外尼（公羊）
詞同而義異也（穀梁）

造邦國都鄙義言遷入若遜而不順非事而入人國邑遷其私意見諸侯之不臣也擅興而天討不加焉兇天王之不君也擅興而其書而義自見矣

書國邑 公會齊侯盟于甯毋 公羊作寧毋 穀梁作甯武 左氏作寧毋 國邑皆王法所當誅

書民逃其上同讀 公羊作遂公子慶父如齊涖盟 左氏作慶父如齊涖盟 穀梁作慶父如齊莅盟 民逃其上同讀 公羊穀梁作遂左氏作遂 逃其民也

王去不
宜誅也

胡氏安國曰：晉成霍梁嬴薨，穆姬屬其子於秦，而晉人不與，故公子縶如秦涖之。

書曰：公子縶如陳涖女。

胡氏安國曰：在君有當誅者矣，滅國則信公在會，孫而歸之，臣專權為惡而不與之誅，此春秋尊君抑臣之意也。

胡氏不書於王命而斯為毋家雖能擅取人國而及其君，是以亂易非所以為禮也，與奴奪者無以異矣。

趙子凡得國而不言滅者，未絕其祀也。

陳氏傅良曰：春秋嚴義利之辨，苟以為利，雖同姓為附庸恒為卿之事，所以貶諸侯也。

胡氏安國曰：公子縶如陳涖女，陳人納之，而不書納，非受也。

趙子凡得國而不言滅者，未絕其祀也。

陳氏傅良曰：春秋嚴義利之辨，苟以為利，雖同姓為附庸恒為卿之事，所以貶諸侯也。

胡氏安國曰：公子縶如陳涖女，陳人納之，而不書納，非受也。

書曰：公子貜如陳涖女。

胡氏安國曰：貜為莊公子，而書其字，貶之也。

書曰：公追戎于濵泓。

胡氏安國曰：已書追，又書戰，追而戰

救在京師則罪列國救在夷狄則罪諸夏救在遠國則罪四鄰

上無天子下無方伯天下諸侯有
相滅亡者力能救之則救之可也

次而救二

次而救一

胡氏救而書次其次為貶之亦緩師恩誠不忘○吳子尼救魯命而往救次
失救道也救邢之師議不速走故先書次乎聶北而救邢竟得其
援故又言救邢言救邢未成事救晉之師君命往救而叔孫豹次止故先
書救晉明緩國之命也下書次乎雍榆罪豹也救而次一胡氏通

為一例皆譏其不進於為義此說固是但亦須有分別救而次
主於救民而次亦救也惟恐民得之因次而後救亦不可止論善
而已善惡不能執矣愚按救邢之師君命往救而次止故先書救晉之師
不速故後書次乎雍榆罪豹也救而次一胡氏通

卷之三

十四

夫奉不能先徐進又援次而次救說見前書
林之耿尤叫罪也○次下江氏當參看

書次

胡氏次止也楚師主圍宋師次而次止故上書次二胡氏
子駟馬同次惡與師次而次止故自注也無寧而

胡氏凡伐而次者其次為善之辭師次而次救善之也故上書伐楚以著其美有整兵
之意江氏當參看

次而伐一

次而欲三

胡氏次而伐者其次為惡之辭師次而次救惡之也故上書伐楚以著其非
胡氏凡伐楚次晉悼伐鄭以著其非
鄭則不忍殘民故次為善

書師

胡氏次止也楚師主圍宋師次而次止故上書次二胡氏
子駟馬同次惡與師次而次止故自注也無寧而

胡氏凡伐而次者其次為善之辭師次而次救善之也故上書伐楚以著其美有整兵
之意江氏當參看

次而伐一

次而欲三

胡氏次而伐者其次為惡之辭師次而次救惡之也故上書伐楚以著其非
胡氏凡伐楚次晉悼伐鄭以著其非
鄭則不忍殘民故次為善

書師

胡氏次而伐者其次為惡之辭師次而次救惡之也故上書伐楚以著其非
胡氏凡伐楚次晉悼伐鄭以著其非
鄭則不忍殘民故次為善

次而伐一

次而欲三

胡氏次止也楚師主圍宋師次而次止故上書次二胡氏
子駟馬同次惡與師次而次止故自注也無寧而

胡氏凡伐而次者其次為善之辭師次而次救善之也故上書伐楚以著其美有整兵
之意江氏當參看

書師

胡氏次而伐者其次為惡之辭師次而次救惡之也故上書伐楚以著其非
胡氏凡伐楚次晉悼伐鄭以著其非
鄭則不忍殘民故次為善

次而伐一

次而欲三

胡氏次止也楚師主圍宋師次而次止故上書次二胡氏
子駟馬同次惡與師次而次止故自注也無寧而

胡氏凡伐而次者其次為善之辭師次而次救善之也故上書伐楚以著其美有整兵
之意江氏當參看

之血乎書曰嘉乃師毋以公車徵毋扈乃
所毋以公車召乃師毋以公車行也
書經卷二之二 十五 內一 外四
書經卷二之二 十六
公乞卑詞也 同上之詞 易曰以內外同若詞而出紫正反戰不正勝
趙子天子在上而諸侯自相請師非禮也 胡氏
杜氏乞來保得之詞侯伯當君兵而乞師
高氏則不得不與 自齊桓以來諸侯會盟侵伐皆稟命於王
是以令諸侯 指其不從者以令諸侯 伯也 仲公復與伯業而乞師
乃興兵 愚按公穀胡氏謂乞乃聖人重師之義張氏謂
而已 乞乃諸侯謙卑之詞二說皆通而從說物實
書經卷二之三 十七 來公其三會晉師于棐林伐鄭
公會晉師于瓦
胡氏曰會晉師于瓦諸侯於微以師為重
君不可以為訓與四會晉師謀救於微之意也 春秋大夫雖卿
次於君而卑大夫皆以師為重而不敢輕也故棐林之舉不書趙盾而言晉師瓦之會言晉師而不言士
舉於此以見人臣不可專兵柄之意胡氏有
書經卷二之三 十八 將將 副將 將佐 將帥 元帥
胡氏 將無二上定于一也古者伐鉞臨戎專制
愚按此所以將帥元帥皆其副屬書法之常也非
林父將中軍先戰佐之士會將上軍卻克佐之而經止
書林父及其副士會
別氏 凡班爵上下以國之大小從禮之常也而
事之變也 伯者之先諸侯專征也非
伯者而先諸侯主兵也
書經卷二之三 十九 主兵 主會
胡氏 尊無二上定于一也古者伐鉞臨戎專制
愚按此所以將帥元帥皆其副屬書法之常也非
林父將中軍先戰佐之士會將上軍卻克佐之而經止
書林父及其副士會
別氏 凡班爵上下以國之大小從禮之常也而
事之變也 伯者之先諸侯專征也非
伯者而先諸侯主兵也
書經卷二之三 二十 主會 主兵
胡氏 尊無二上定于一也古者伐鉞臨戎專制
愚按此所以將帥元帥皆其副屬書法之常也非
林父將中軍先戰佐之士會將上軍卻克佐之而經止
書林父及其副士會
別氏 凡班爵上下以國之大小從禮之常也而
事之變也 伯者之先諸侯專征也非
伯者而先諸侯主兵也
書經卷二之三 二十一 主會 主兵
胡氏 尊無二上定于一也古者伐鉞臨戎專制
愚按此所以將帥元帥皆其副屬書法之常也非
林父將中軍先戰佐之士會將上軍卻克佐之而經止
書林父及其副士會
別氏 凡班爵上下以國之大小從禮之常也而
事之變也 伯者之先諸侯專征也非
伯者而先諸侯主兵也
書經卷二之三 二十二 主會 主兵
胡氏 尊無二上定于一也古者伐鉞臨戎專制
愚按此所以將帥元帥皆其副屬書法之常也非
林父將中軍先戰佐之士會將上軍卻克佐之而經止
書林父及其副士會
別氏 凡班爵上下以國之大小從禮之常也而
事之變也 伯者之先諸侯專征也非
伯者而先諸侯主兵也
書經卷二之三 二十三 主會 主兵
胡氏曰會晉師于瓦諸侯於微以師為重
君不可以為訓與四會晉師謀救於微之意也 春秋大夫雖卿
次於君而卑大夫皆以師為重而不敢輕也故棐林之舉不書趙盾而言晉師瓦之會言晉師而不言士
舉於此以見人臣不可專兵柄之意胡氏有
書經卷二之三 二十四 將將 副將 將佐 將帥 元帥
胡氏 將無二上定于一也古者伐鉞臨戎專制
愚按此所以將帥元帥皆其副屬書法之常也非
林父將中軍先戰佐之士會將上軍卻克佐之而經止
書林父及其副士會
別氏 凡班爵上下以國之大小從禮之常也而
事之變也 伯者之先諸侯專征也非
伯者而先諸侯主兵也
書經卷二之三 二十五 主會 主兵
胡氏曰會晉師于瓦諸侯於微以師為重
君不可以為訓與四會晉師謀救於微之意也 春秋大夫雖卿
次於君而卑大夫皆以師為重而不敢輕也故棐林之舉不書趙盾而言晉師瓦之會言晉師而不言士
舉於此以見人臣不可專兵柄之意胡氏有
書經卷二之三 二十六 將將 副將 將佐 將帥 元帥
胡氏 將無二上定于一也古者伐鉞臨戎專制
愚按此所以將帥元帥皆其副屬書法之常也非
林父將中軍先戰佐之士會將上軍卻克佐之而經止
書林父及其副士會
別氏 凡班爵上下以國之大小從禮之常也而
事之變也 伯者之先諸侯專征也非
伯者而先諸侯主兵也
書經卷二之三 二十七 主會 主兵
胡氏曰會晉師于瓦諸侯於微以師為重
君不可以為訓與四會晉師謀救於微之意也 春秋大夫雖卿
次於君而卑大夫皆以師為重而不敢輕也故棐林之舉不書趙盾而言晉師瓦之會言晉師而不言士
舉於此以見人臣不可專兵柄之意胡氏有
書經卷二之三 二十八 將將 副將 將佐 將帥 元帥
胡氏 將無二上定于一也古者伐鉞臨戎專制
愚按此所以將帥元帥皆其副屬書法之常也非
林父將中軍先戰佐之士會將上軍卻克佐之而經止
書林父及其副士會
別氏 凡班爵上下以國之大小從禮之常也而
事之變也 伯者之先諸侯專征也非
伯者而先諸侯主兵也
書經卷二之三 二十九 主會 主兵
胡氏曰會晉師于瓦諸侯於微以師為重
君不可以為訓與四會晉師謀救於微之意也 春秋大夫雖卿
次於君而卑大夫皆以師為重而不敢輕也故棐林之舉不書趙盾而言晉師瓦之會言晉師而不言士
舉於此以見人臣不可專兵柄之意胡氏有
書經卷二之三 三十 將將 副將 將佐 將帥 元帥
胡氏 將無二上定于一也古者伐鉞臨戎專制
愚按此所以將帥元帥皆其副屬書法之常也非
林父將中軍先戰佐之士會將上軍卻克佐之而經止
書林父及其副士會
別氏 凡班爵上下以國之大小從禮之常也而
事之變也 伯者之先諸侯專征也非
伯者而先諸侯主兵也
書經卷二之三 三十一 主會 主兵
胡氏曰會晉師于瓦諸侯於微以師為重
君不可以為訓與四會晉師謀救於微之意也 春秋大夫雖卿
次於君而卑大夫皆以師為重而不敢輕也故棐林之舉不書趙盾而言晉師瓦之會言晉師而不言士
舉於此以見人臣不可專兵柄之意胡氏有
書經卷二之三 三十二 將將 副將 將佐 將帥 元帥
胡氏 將無二上定于一也古者伐鉞臨戎專制
愚按此所以將帥元帥皆其副屬書法之常也非
林父將中軍先戰佐之士會將上軍卻克佐之而經止
書林父及其副士會
別氏 凡班爵上下以國之大小從禮之常也而
事之變也 伯者之先諸侯專征也非
伯者而先諸侯主兵也
書經卷二之三 三十三 主會 主兵
胡氏曰會晉師于瓦諸侯於微以師為重
君不可以為訓與四會晉師謀救於微之意也 春秋大夫雖卿
次於君而卑大夫皆以師為重而不敢輕也故棐林之舉不書趙盾而言晉師瓦之會言晉師而不言士
舉於此以見人臣不可專兵柄之意胡氏有
書經卷二之三 三十四 將將 副將 將佐 將帥 元帥
胡氏 將無二上定于一也古者伐鉞臨戎專制
愚按此所以將帥元帥皆其副屬書法之常也非
林父將中軍先戰佐之士會將上軍卻克佐之而經止
書林父及其副士會
別氏 凡班爵上下以國之大小從禮之常也而
事之變也 伯者之先諸侯專征也非
伯者而先諸侯主兵也
書經卷二之三 三十五 主會 主兵
胡氏曰會晉師于瓦諸侯於微以師為重
君不可以為訓與四會晉師謀救於微之意也 春秋大夫雖卿
次於君而卑大夫皆以師為重而不敢輕也故棐林之舉不書趙盾而言晉師瓦之會言晉師而不言士
舉於此以見人臣不可專兵柄之意胡氏有
書經卷二之三 三十六 將將 副將 將佐 將帥 元帥
胡氏 將無二上定于一也古者伐鉞臨戎專制
愚按此所以將帥元帥皆其副屬書法之常也非
林父將中軍先戰佐之士會將上軍卻克佐之而經止
書林父及其副士會
別氏 凡班爵上下以國之大小從禮之常也而
事之變也 伯者之先諸侯專征也非
伯者而先諸侯主兵也
書經卷二之三 三十七 主會 主兵
胡氏曰會晉師于瓦諸侯於微以師為重
君不可以為訓與四會晉師謀救於微之意也 春秋大夫雖卿
次於君而卑大夫皆以師為重而不敢輕也故棐林之舉不書趙盾而言晉師瓦之會言晉師而不言士
舉於此以見人臣不可專兵柄之意胡氏有
書經卷二之三 三十八 將將 副將 將佐 將帥 元帥
胡氏 將無二上定于一也古者伐鉞臨戎專制
愚按此所以將帥元帥皆其副屬書法之常也非
林父將中軍先戰佐之士會將上軍卻克佐之而經止
書林父及其副士會
別氏 凡班爵上下以國之大小從禮之常也而
事之變也 伯者之先諸侯專征也非
伯者而先諸侯主兵也
書經卷二之三 三十九 主會 主兵
胡氏曰會晉師于瓦諸侯於微以師為重
君不可以為訓與四會晉師謀救於微之意也 春秋大夫雖卿
次於君而卑大夫皆以師為重而不敢輕也故棐林之舉不書趙盾而言晉師瓦之會言晉師而不言士
舉於此以見人臣不可專兵柄之意胡氏有
書經卷二之三 四十 將將 副將 將佐 將帥 元帥
胡氏 將無二上定于一也古者伐鉞臨戎專制
愚按此所以將帥元帥皆其副屬書法之常也非
林父將中軍先戰佐之士會將上軍卻克佐之而經止
書林父及其副士會
別氏 凡班爵上下以國之大小從禮之常也而
事之變也 伯者之先諸侯專征也非
伯者而先諸侯主兵也
書經卷二之三 四十一 主會 主兵
胡氏曰會晉師于瓦諸侯於微以師為重
君不可以為訓與四會晉師謀救於微之意也 春秋大夫雖卿
次於君而卑大夫皆以師為重而不敢輕也故棐林之舉不書趙盾而言晉師瓦之會言晉師而不言士
舉於此以見人臣不可專兵柄之意胡氏有
書經卷二之三 四十二 將將 副將 將佐 將帥 元帥
胡氏 將無二上定于一也古者伐鉞臨戎專制
愚按此所以將帥元帥皆其副屬書法之常也非
林父將中軍先戰佐之士會將上軍卻克佐之而經止
書林父及其副士會
別氏 凡班爵上下以國之大小從禮之常也而
事之變也 伯者之先諸侯專征也非
伯者而先諸侯主兵也
書經卷二之三 四十三 主會 主兵
胡氏曰會晉師于瓦諸侯於微以師為重
君不可以為訓與四會晉師謀救於微之意也 春秋大夫雖卿
次於君而卑大夫皆以師為重而不敢輕也故棐林之舉不書趙盾而言晉師瓦之會言晉師而不言士
舉於此以見人臣不可專兵柄之意胡氏有
書經卷二之三 四十四 將將 副將 將佐 將帥 元帥
胡氏 將無二上定于一也古者伐鉞臨戎專制
愚按此所以將帥元帥皆其副屬書法之常也非
林父將中軍先戰佐之士會將上軍卻克佐之而經止
書林父及其副士會
別氏 凡班爵上下以國之大小從禮之常也而
事之變也 伯者之先諸侯專征也非
伯者而先諸侯主兵也
書經卷二之三 四十五 主會 主兵
胡氏曰會晉師于瓦諸侯於微以師為重
君不可以為訓與四會晉師謀救於微之意也 春秋大夫雖卿
次於君而卑大夫皆以師為重而不敢輕也故棐林之舉不書趙盾而言晉師瓦之會言晉師而不言士
舉於此以見人臣不可專兵柄之意胡氏有
書經卷二之三 四十六 將將 副將 將佐 將帥 元帥
胡氏 將無二上定于一也古者伐鉞臨戎專制
愚按此所以將帥元帥皆其副屬書法之常也非
林父將中軍先戰佐之士會將上軍卻克佐之而經止
書林父及其副士會
別氏 凡班爵上下以國之大小從禮之常也而
事之變也 伯者之先諸侯專征也非
伯者而先諸侯主兵也
書經卷二之三 四十七 主會 主兵
胡氏曰會晉師于瓦諸侯於微以師為重
君不可以為訓與四會晉師謀救於微之意也 春秋大夫雖卿
次於君而卑大夫皆以師為重而不敢輕也故棐林之舉不書趙盾而言晉師瓦之會言晉師而不言士
舉於此以見人臣不可專兵柄之意胡氏有
書經卷二之三 四十八 將將 副將 將佐 將帥 元帥
胡氏 將無二上定于一也古者伐鉞臨戎專制
愚按此所以將帥元帥皆其副屬書法之常也非
林父將中軍先戰佐之士會將上軍卻克佐之而經止
書林父及其副士會
別氏 凡班爵上下以國之大小從禮之常也而
事之變也 伯者之先諸侯專征也非
伯者而先諸侯主兵也
書經卷二之三 四十九 主會 主兵
胡氏曰會晉師于瓦諸侯於微以師為重
君不可以為訓與四會晉師謀救於微之意也 春秋大夫雖卿
次於君而卑大夫皆以師為重而不敢輕也故棐林之舉不書趙盾而言晉師瓦之會言晉師而不言士
舉於此以見人臣不可專兵柄之意胡氏有
書經卷二之三 五十 將將 副將 將佐 將帥 元帥
胡氏 將無二上定于一也古者伐鉞臨戎專制
愚按此所以將帥元帥皆其副屬書法之常也非
林父將中軍先戰佐之士會將上軍卻克佐之而經止
書林父及其副士會
別氏 凡班爵上下以國之大小從禮之常也而
事之變也 伯者之先諸侯專征也非
伯者而先諸侯主兵也
書經卷二之三 五十一 主會 主兵
胡氏曰會晉師于瓦諸侯於微以師為重
君不可以為訓與四會晉師謀救於微之意也 春秋大夫雖卿
次於君而卑大夫皆以師為重而不敢輕也故棐林之舉不書趙盾而言晉師瓦之會言晉師而不言士
舉於此以見人臣不可專兵柄之意胡氏有
書經卷二之三 五十二 將將 副將 將佐 將帥 元帥
胡氏 將無二上定于一也古者伐鉞臨戎專制
愚按此所以將帥元帥皆其副屬書法之常也非
林父將中軍先戰佐之士會將上軍卻克佐之而經止
書林父及其副士會
別氏 凡班爵上下以國之大小從禮之常也而
事之變也 伯者之先諸侯專征也非
伯者而先諸侯主兵也
書經卷二之三 五十三 主會 主兵
胡氏曰會晉師于瓦諸侯於微以師為重
君不可以為訓與四會晉師謀救於微之意也 春秋大夫雖卿
次於君而卑大夫皆以師為重而不敢輕也故棐林之舉不書趙盾而言晉師瓦之會言晉師而不言士
舉於此以見人臣不可專兵柄之意胡氏有
書經卷二之三 五十四 將將 副將 將佐 將帥 元帥
胡氏 將無二上定于一也古者伐鉞臨戎專制
愚按此所以將帥元帥皆其副屬書法之常也非
林父將中軍先戰佐之士會將上軍卻克佐之而經止
書林父及其副士會
別氏 凡班爵上下以國之大小從禮之常也而
事之變也 伯者之先諸侯專征也非
伯者而先諸侯主兵也
書經卷二之三 五十五 主會 主兵
胡氏曰會晉師于瓦諸侯於微以師為重
君不可以為訓與四會晉師謀救於微之意也 春秋大夫雖卿
次於君而卑大夫皆以師為重而不敢輕也故棐林之舉不書趙盾而言晉師瓦之會言晉師而不言士
舉於此以見人臣不可專兵柄之意胡氏有
書經卷二之三 五十六 將將 副將 將佐 將帥 元帥
胡氏 將無二上定于一也古者伐鉞臨戎專制
愚按此所以將帥元帥皆其副屬書法之常也非
林父將中軍先戰佐之士會將上軍卻克佐之而經止
書林父及其副士會
別氏 凡班爵上下以國之大小從禮之常也而
事之變也 伯者之先諸侯專征也非
伯者而先諸侯主兵也
書經卷二之三 五十七 主會 主兵
胡氏曰會晉師于瓦諸侯於微以師為重
君不可以為訓與四會晉師謀救於微之意也 春秋大夫雖卿
次於君而卑大夫皆以師為重而不敢輕也故棐林之舉不書趙盾而言晉師瓦之會言晉師而不言士
舉於此以見人臣不可專兵柄之意胡氏有
書經卷二之三 五十八 將將 副將 將佐 將帥 元帥
胡氏 將無二上定于一也古者伐鉞臨戎專制
愚按此所以將帥元帥皆其副屬書法之常也非
林父將中軍先戰佐之士會將上軍卻克佐之而經止
書林父及其副士會
別氏 凡班爵上下以國之大小從禮之常也而
事之變也 伯者之先諸侯專征也非
伯者而先諸侯主兵也
書經卷二之三 五十九 主會 主兵
胡氏曰會晉師于瓦諸侯於微以師為重
君不可以為訓與四會晉師謀救於微之意也 春秋大夫雖卿
次於君而卑大夫皆以師為重而不敢輕也故棐林之舉不書趙盾而言晉師瓦之會言晉師而不言士
舉於此以見人臣不可專兵柄之意胡氏有
書經卷二之三 六十 將將 副將 將佐 將帥 元帥
胡氏 將無二上定于一也古者伐鉞臨戎專制
愚按此所以將帥元帥皆其副屬書法之常也非
林父將中軍先戰佐之士會將上軍卻克佐之而經止
書林父及其副士會
別氏 凡班爵上下以國之大小從禮之常也而
事之變也 伯者之先諸侯專征也非
伯者而先諸侯主兵也
書經卷二之三 六十一 主會 主兵
胡氏曰會晉師于瓦諸侯於微以師為重
君不可以為訓與四會晉師謀救於微之意也 春秋大夫雖卿
次於君而卑大夫皆以師為重而不敢輕也故棐林之舉不書趙盾而言晉師瓦之會言晉師而不言士
舉於此以見人臣不可專兵柄之意胡氏有
書經卷二之三 六十二 將將 副將 將佐 將帥 元帥
胡氏 將無二上定于一也古者伐鉞臨戎專制
愚按此所以將帥元帥皆其副屬書法之常也非
林父將中軍先戰佐之士會將上軍卻克佐之而經止
書林父及其副士會
別氏 凡班爵上下以國之大小從禮之常也而
事之變也 伯者之先諸侯專征也非
伯者而先諸侯主兵也
書經卷二之三 六十三 主會 主兵
胡氏曰會晉師于瓦諸侯於微以師為重
君不可以為訓與四會晉師謀救於微之意也 春秋大夫雖卿
次於君而卑大夫皆以師為重而不敢輕也故棐林之舉不書趙盾而言晉師瓦之會言晉師而不言士
舉於此以見人臣不可專兵柄之意胡氏有
書經卷二之三 六十四 將將 副將 將佐 將帥 元帥
胡氏 將無二上定于一也古者伐鉞臨戎專制
愚按此所以將帥元帥皆其副屬書法之常也非
林父將中軍先戰佐之士會將上軍卻克佐之而經止
書林父及其副士會
別氏 凡班爵上下以國之大小從禮之常也而
事之變也 伯者之先諸侯專征也非
伯者而先諸侯主兵也
書經卷二之三 六十五 主會 主兵
胡氏曰會晉師于瓦諸侯於微以師為重
君不可以為訓與四會晉師謀救於微之意也 春秋大夫雖卿
次於君而卑大夫皆以師為重而不敢輕也故棐林之舉不書趙盾而言晉師瓦之會言晉師而不言士
舉於此以見人臣不可專兵柄之意胡氏有
書經卷二之三 六十六 將將 副將 將佐 將帥 元帥
胡氏 將無二上定于一也古者伐鉞臨戎專制
愚按此所以將帥元帥皆其副屬書法之常也非
林父將中軍先戰佐之士會將上軍卻克佐之而經止
書林父及其副士會
別氏 凡班爵上下以國之大小從禮之常也而
事之變也 伯者之先諸侯專征也非
伯者而先諸侯主兵也
書經卷二之三 六十七 主會 主兵
胡氏曰會晉師于瓦諸侯於微以師為重
君不可以為訓與四會晉師謀救於微之意也 春秋大夫雖卿
次於君而卑大夫皆以師為重而不敢輕也故棐林之舉不書趙盾而言晉師瓦之會言晉師而不言士
舉於此以見人臣不可專兵柄之意胡氏有
書經卷二之三 六十八 將將 副將 將佐 將帥 元帥
胡氏 將無二上定于一也古者伐鉞臨戎專制
愚按此所以將帥元帥皆其副屬書法之常也非
林父將中軍先戰佐之士會將上軍卻克佐之而經止
書林父及其副士會
別氏 凡班爵上下以國之大小從禮之常也而
事之變也 伯者之先諸侯專征也非
伯者而先諸侯主兵也
書經卷二之三 六十九 主會 主兵
胡氏曰會晉師于瓦諸侯於微以師為重
君不可以為訓與四會晉師謀救於微之意也 春秋大夫雖卿
次於君而卑大夫皆以師為重而不敢輕也故棐林之舉不書趙盾而言晉師瓦之會言晉師而不言士
舉於此以見人臣不可專兵柄之意胡氏有
書經卷二之三 七十 將將 副將 將佐 將帥 元帥
胡氏 將無二上定于一也古者伐鉞臨戎專制
愚按此所以將帥元帥皆其副屬書法之常也非
林父將中軍先戰佐之士會將上軍卻克佐之而經止
書林父及其副士會
別氏 凡班爵上下以國之大小從禮之常也而
事之變也 伯者之先諸侯專征也非
伯者而先諸侯主兵也
書經卷二之三 七十一 主會 主兵
胡氏曰會晉師于瓦諸侯於微以師為重
君不可以為訓與四會晉師謀救於微之意也 春秋大夫雖卿
次於君而卑大夫皆以師為重而不敢輕也故棐林之舉不書趙盾而言晉師瓦之會言晉師而不言士
舉於此以見人臣不可專兵柄之意胡氏有
書經卷二之三 七十二 將將 副將 將佐 將帥 元帥
胡氏 將無二上定于一也古者伐鉞臨戎專制
愚按此所以將帥元帥皆其副屬書法之常也非
林父將中軍先戰佐之士會將上軍卻克佐之而經止
書林父及其副士會
別氏 凡班爵上下以國之大小從禮之常也而
事之變也 伯者之先諸侯專征也非
伯者而先諸侯主兵也
書經卷二之三 七十三 主會 主兵
胡氏曰會晉師于瓦諸侯於微以師為重
君不可以為訓與四會晉師謀救於微之意也 春秋大夫雖卿
次於君而卑大夫皆以師為重而不敢輕也故棐林之舉不書趙盾而言晉師瓦之會言晉師而不言士
舉於此以見人臣不可專兵柄之意胡氏有
書經卷二之三 七十四 將將 副將 將佐 將帥 元帥
胡氏 將無二上定于一也古者伐鉞臨戎專制
愚按此所以將帥元帥皆其副屬書法之常也非
林父將中軍先戰佐之士會將上軍卻克佐之而經止
書林父及其副士會
別氏 凡班爵上下以國之大小從禮之常也而
事之變也 伯者之先諸侯專征也非
伯者而先諸侯主兵也
書經卷二之三 七十五 主會 主兵
胡氏曰會晉師于瓦諸侯於微以師為重
君不可以為訓與四會晉師謀救於微之意也 春秋大夫雖卿
次於君而卑大夫皆以師為重而不敢輕也故棐林之舉不書趙盾而言晉師瓦之會言晉師而不言士
舉於此以見人臣不可專兵柄之意胡氏有
書經卷二之三 七十六 將將 副將 將佐 將帥 元帥
胡氏 將無二上定于一也古者伐鉞臨戎專制
愚按此所以將帥元帥皆其副屬書法之常也非
林父將中軍先戰佐之士會將上軍卻克佐之而經止
書林父及其副士會
別氏 凡班爵上下以國之大小從禮之常也而
事之變也 伯者之先諸侯專征也非
伯者而先諸侯主兵也
書經卷二之三 七十七 主會 主兵
胡氏曰會晉師于瓦諸侯於微以師為重
君不可以為訓與四會晉師謀救於微之意也 春秋大夫雖卿
次於君而卑大夫皆以師為重而不敢輕也故棐林之舉不書趙盾而言晉師瓦之會言晉師而不言士
舉於此以見人臣不可專兵柄之意胡氏有
書經卷二之三 七十八 將將 副將 將佐 將帥 元帥
胡氏 將無二上定于一也古者伐鉞臨戎專制
愚按此所以將帥元帥皆其副屬書法之常也非
林父將中軍先戰佐之士會將上軍卻克佐之而經止
書林父及其副士會
別氏 凡班爵上下以國之大小從禮之常也而
事之變也 伯者之先諸侯專征也非
伯者而先諸侯主兵也
書經卷二之三 七十九 主會 主兵
胡氏曰會晉師于瓦諸侯於微以師為重
君不可以為訓與四會晉師謀救於微之意也 春秋大夫雖卿
次於君而卑大夫皆以師為重而不敢輕也故棐林之舉不書趙盾而言晉師瓦之會言晉師而不言士
舉於此以見人臣不可專兵柄之意胡氏有
書經卷二之三 八十 將將 副將 將佐 將帥 元帥
胡氏 將無二上定于一也古者伐鉞臨戎專制
愚按此所以將帥元帥皆其副屬書法之常也非
林父將中軍先戰佐之士會將上軍卻克佐之而經止
書林父及其副士會
別氏 凡班爵上下以國之大小從禮之常也而
事之變也 伯者之先諸侯專征也非
伯者而先諸侯主兵也
書經卷二之三 八十一 主會 主兵
胡氏曰會晉師于瓦諸侯於微以師為重
君不可以為訓與四會晉師謀救於微之意也 春秋大夫雖卿
次於君而卑大夫皆以師為重而不敢輕也故棐林之舉不書趙盾而言晉師瓦之會言晉師而不言士
舉於此以見人臣不可專兵柄之意胡氏有
書經卷二之三 八十二 將將 副將 將佐 將帥 元帥
胡氏 將無二上定于一也古者伐鉞臨戎專制
愚按此所以將帥元帥皆其副屬書法之常也非
林父將中軍先戰佐之士會將上軍卻克佐之而經止
書林父及其副士會
別氏 凡班爵上下以國之大小從禮之常也而
事之變也 伯者之先諸侯專征也非
伯者而先諸侯主兵也
書經卷二之三 八十三 主會 主兵
胡氏曰會晉師于瓦諸侯於微以師為重
君不可以為訓與四會晉師謀救於微之意也 春秋大夫雖卿
次於君而卑大夫皆以師為重而不敢輕也故棐林之舉不書趙盾而言晉師瓦之會言晉師而不言士
舉於此以見人臣不可專兵柄之意胡氏有
書經卷二之三 八十四 將將 副將 將佐 將帥 元帥
胡氏 將無二上定于一也古者伐鉞臨戎專制
愚按此所以將帥元帥皆其副屬書法之常也非
林父將中軍先戰佐之士會將上軍卻克佐之而經止
書林父及其副士會
別氏 凡班爵上下以國之大小從禮之常也而
事之變也 伯者之先諸侯專征也非
伯者而先諸侯主兵也
書經卷二之三 八十五 主會 主兵
胡氏曰會晉師于瓦諸侯於微以師為重
君不可以為訓與四會晉師謀救於微之意也 春秋大夫雖卿
次於君而卑大夫皆以師為重而不敢輕也故棐林之舉不書趙盾而言晉師瓦之會言晉師而不言士
舉於此以見人臣不可專兵柄之意胡氏有
書經卷二之三 八十六 將將 副將 將佐 將帥 元帥
胡氏 將無二上定于一也古者伐鉞臨戎專制
愚按此所以將帥元帥皆其副屬書法之常也非
林父將中軍先戰佐之士會將上軍卻克佐之而經止
書林父及其副士會
別氏 凡班爵上下以國之大小從禮之常也而
事之變也 伯者之先諸侯專征也非
伯者而先諸侯主兵也
書經卷二之三 八十七 主會 主兵
胡氏曰會晉師于瓦諸侯於微以師為重
君不可以為訓與四會晉師謀救於微之意也 春秋大夫雖卿
次於君而卑大夫皆以師為重而不敢輕也故棐林之舉不書趙盾而言晉師瓦之會言晉師而不言士
舉於此以見人臣不可專兵柄之意胡氏有
書經卷二之三 八十八 將將 副將 將佐 將帥 元帥
胡氏 將無二上定于一也古者伐鉞臨戎專制
愚按此所以將帥元帥皆其副屬書法之常也非
林父將中軍先戰佐之士會將上軍卻克佐之而經止
書林父及其副士會
別氏 凡班爵上下以國之大小從禮之常也而
事之變也 伯者之先諸侯專征也非
伯者而先諸侯主兵也
書經卷二之三 八十九 主會 主兵
胡氏曰會晉師于瓦諸侯於微以師為重
君不可以為訓與四會晉師謀救於微之意也 春秋大夫雖卿
次於君而卑大夫皆以師為重而不敢輕也故棐林之舉不書趙盾而言晉師瓦之會言晉師而不言士
舉於此以見人臣不可專兵柄之意胡氏有
書經卷二之三 九十 將將 副將 將佐 將帥 元帥
胡氏 將無二上定于一也古者伐鉞臨戎專制
愚按此所以將帥元帥皆其副屬書法之常也非
林父將中軍先戰佐之士會將上軍卻克佐之而經止
書林父及其副士會
別氏 凡班爵上下以國之大小從禮之常也而
事之變也 伯者之先諸侯專征也非
伯者而先諸侯主兵也
書經卷二之三 九十一 主會 主兵
胡氏曰會晉師于瓦諸侯於微以師為重
君不可以為訓與四會晉師謀救於微之意也 春秋大夫雖卿
次於君而卑大夫皆以師為重而不敢輕也故棐林之舉不書趙盾而言晉師瓦之會言晉師而不言士
舉於此以見人臣不可專兵柄之意胡氏有
書經卷二之三 九十二 將將 副將 將佐 將帥 元帥
胡氏 將無二上定于一也古者伐鉞臨戎專制
愚按此所以將帥元帥皆其副屬書法之常也非
林父將中軍先戰佐之士會將上軍卻克佐之而經止
書林父及其副士會
別氏 凡班爵上下以國之大小從禮之常也而
事之變也 伯者之先諸侯專征也非
伯者而先諸侯主兵也
書經卷二之三 九十三 主會 主兵
胡氏曰會晉師于瓦諸侯於微以師為重
君不可以為訓與四會晉師謀救於微之意也 春秋大夫雖卿
次於君而卑大夫皆以師為重而不敢輕也故棐林之舉不書趙盾而言晉師瓦之會言晉師而不言士
舉於此以見人臣不可專兵柄之意胡氏有
書經卷二之三 九十四 將將 副將 將佐 將帥 元帥
胡氏 將無二上定于一也古者伐鉞臨戎專制
愚按此所以將帥元帥皆其副屬書法之常也非
林父將中軍先戰佐之士會將上軍卻克佐之而經止
書林父及其副士會
別氏 凡班爵上下以國之大小從禮之常也而
事之變也 伯者之先諸侯專征也非
伯者而先諸侯主兵也
書經卷二之三 九十五 主會 主兵
胡氏曰會晉師于瓦諸侯於微以師為重
君不可以為訓與四會晉師謀救於微之意也 春秋大夫雖卿
次於君而卑大夫皆以師為重而不敢輕也故棐林之舉不書趙盾而言晉師瓦之會言晉師而不言士
舉於此以見人臣不可專兵柄之意胡氏有
書經卷二之三 九十六 將將 副將 將佐 將帥 元帥
胡氏 將無二上定于一也古者伐鉞臨戎專制
愚按此所以將帥元帥皆其副屬書法之常也非
林父將中軍先戰佐之士會將上軍卻克佐之而經止
書林父及其副士會
別氏 凡班爵上下以國之大小從禮之常也而
事之變也 伯者之先諸侯專征也非
伯者而先諸侯主兵也
書經卷二之三 九十七 主會 主兵
胡氏曰會晉師于瓦諸侯於微以師為重
君不可以為訓與四會晉師謀救於微之意也 春秋大夫雖卿
次於君而卑大夫皆以師為重而不敢輕也故棐林之舉不書趙盾而言晉師瓦之會言晉師而不言士
舉於此以見人臣不可專兵柄之意胡氏有
書經卷二之三 九十八 將將 副將 將佐 將帥 元帥
胡氏 將無二上定于一也古者伐鉞臨戎專制
愚按此所以將帥元帥皆其副屬書法之常也非
林父將中軍先戰佐之士會將上軍卻克佐之而經止
書林父及其副士會
別氏 凡班爵上下以國之大小從禮之常也而
事之變也 伯者之先諸侯專征也非
伯者而先諸侯主兵也
書經卷二之三 九十九 主會 主兵
胡氏曰會晉師于瓦諸侯於微以師為重
君不可以為訓與四會晉師謀救於微之意也 春秋大夫雖卿
次於君而卑大夫皆以師為重而不敢輕也故棐林之舉不書趙盾而言晉師瓦之會言晉師而不言士
舉於此以見人臣不可專兵柄之意胡氏有
書經卷二之三 一百 將將 副將 將佐 將帥 元帥
胡氏 將無二上定于一也古者伐鉞臨戎專制
愚按此所以將帥元帥皆其副屬書法之常也非
林父將中軍先戰佐之士會將上軍卻克佐之而經止
書林父及其副士會
別氏 凡班爵上下以國之大小從禮之常也而
事之變也 伯者之先諸侯專征也非
伯者而先諸侯主兵也
書經卷二之三 一百一 主會 主兵
胡氏曰會晉師于瓦諸侯於微以師為重
君不可以為訓與四會晉師謀救於微之意也 春秋大夫雖卿
次於君而卑大夫皆以師為重而不敢輕也故棐林之舉不書趙盾而言晉師瓦之會言晉師而不言士
舉於此以見人臣不可專兵柄之意胡氏有
書經卷二之三 一百二 將將 副將 將佐 將帥 元帥
胡氏 將無二上定于一也古者伐鉞臨戎專制
愚按此所以將帥元帥皆其副屬書法之常也非
林父將中軍先戰佐之士會將上軍卻克佐之而經止
書林父及其副士會
別氏 凡班爵上下以國之大小從禮之常也而
事之變也 伯者之先諸侯專征也非
伯者而先諸侯主兵也
書經卷二之三 一百三 主會 主兵
胡氏曰會晉師于瓦諸侯於微以師為重
君不可以為訓與四會晉師謀救於微之意也 春秋大夫雖卿
次於君而卑大夫皆以師為重而不敢輕也故棐林之舉不書趙盾而言晉師瓦之會言晉師而不言士
舉於此以見人臣不可專兵柄之意胡氏有
書經卷二之三 一百四 將將 副將 將佐 將帥 元帥
胡氏 將無二上定于一也古者伐鉞臨戎專制
愚按此所以將帥元帥皆其副屬書法之常也非
林父將中軍先戰佐之士會將上軍卻克佐之而經止
書林父及其副士會
別氏 凡班爵上下以國之大小從禮之常也而
事之變也 伯者之先諸侯專征也非
伯者而先諸侯主兵也
書經卷二之三 一百五 主會 主兵
胡氏曰會晉師于瓦諸侯於微以師為重
君不可以為訓與四會晉師謀救於微之意也 春秋大夫雖卿
次於君而卑大夫皆以師為重而不敢輕也故棐林之舉不書趙盾而言晉師瓦之會言晉師而不言士
舉於此以見人臣不可專兵柄之意胡氏有
書經卷二之三 一百六 將將 副將 將佐 將帥 元帥
胡氏 將無二上定于一也古者伐鉞臨戎專制
愚按此所以將帥元帥皆其副屬書法之常也非
林父將中軍先戰佐之士會將上軍卻克佐之而經止
書林父及其副士會
別氏 凡班爵上下以國之大小從禮之常也而
事之變也 伯者之先諸侯專征也非
伯者而先諸侯主兵也
書經卷二之三 一百七 主會 主兵
胡氏曰會晉師于瓦諸侯於微以師為重
君不可以為訓與四會晉師謀救於微之意也 春秋大夫雖卿
次於君而卑大夫皆以師為重而不敢輕也故棐林之舉不書趙盾而言晉師瓦之會言晉師而不言士
舉於此以見人臣不可專兵柄之意胡氏有
書經卷二之三 一百八 將將 副將 將佐 將帥 元帥
胡氏 將無二上定于一也古者伐鉞臨戎專制
愚按此所以將帥元帥皆其副屬書法之常也非
林父將中軍先戰佐之士會將上軍卻克佐之而經止
書林父及其副士會
別氏 凡班爵上下以國之大小從禮之常也而
事之變也 伯者之先諸侯專征也非
伯者而先諸侯主兵也
書經卷二之三 一百九 主會 主兵
胡氏曰會晉師于瓦諸侯於微以師為重
君不可以為訓與四會晉師謀救於微之意也 春秋大夫雖卿
次於君而卑大夫皆以師為重而不敢輕也故棐林之舉不書趙盾而言晉師瓦之會言晉師而不言士
舉於此以見人臣不可專兵柄之意胡氏有
書經卷二之三 一百十 將將 副將 將佐 將帥 元帥
胡氏 將無二上定于一也古者伐鉞臨戎專制
愚按此所以將帥元帥皆其副屬書法之常也非
林父將中軍先戰佐之士會將上軍卻克佐之而經止
書林父及其副士會
別氏 凡班爵上下以國之大小從禮之常也而
事之變也 伯者之先諸侯專征也非
伯者而先諸侯主兵也
書經卷二之三 一百十一 主會 主兵
胡氏曰會晉師于瓦諸侯於微以師為重
君不可以為訓與四會晉師謀救於微之意也 春秋大夫雖卿
次於君而卑大夫皆以師為重而不敢輕也故棐林之舉不書趙盾而言晉師瓦之會言晉師而不言士
舉

執行初時出納名可考
時而輔伯之非其道也思按不能整理以致制也

地而後
戰

地而後伐之詞非其疑也
書傳地而後伐此何則著其美也
後言伐
社氏
先行會禮而後伐
伐其罪弔其民也
於召陵先行會禮入楚境故書侵
侵伐

左氏初稅畝非正也穀不過數以足國用而已
其一故哀公曰二吾猶不足遂以若
常故曰初稅畝
古者十一而稅小豬小雞多乎什一大牲小牲多乎什一大物小物
者什一藉而不稅初稅畝者履
畝十取一也
公之與民為門戶之爭固已甚矣
之外又復步其畝十又稅其一

胡氏
譏宣公廢助法而用稅也古者井田之法
法行而頌聲作矣世衰道微上下交
以奉公上惟那點之入而不問
田之入庶乎以廢助法而稅畝
白甲用賦爰非二猶不足則宜
愚按稅畝之初皆宣公啓之也
通從變法而引公穀傳注附胡氏
釋胡氏亦恐非傳之本旨朱子於
語集注取杜氏必有所見姑存之
論

古增稅

書經大全

胡氏
先王制土籍田以力而稅其遠近
賦軍旅之征非矣
則以出粟為主而足食
今二猶不足而用田賦是亦用其本
何以為國書傳用
舊注用者不宜用也

公之與民為門戶之爭固已甚矣
之外又復步其畝十又稅其一故曰二吾猶不足遂以若
其一故哀公曰二吾猶不足遂以若
常故曰初稅畝
古者十一而稅小豬小雞多乎什一大牲小牲多乎什一大物小物
者什一藉而不稅初稅畝者履
畝十取一也

古增稅

書經大全

胡氏
井之田賦者徹收財物也丘井十六有牛馬之賦籍井而取之
及丘乘禮也
丘甲也
田賦之法用田財通出馬一匹牛三頭今欲別其
之田賦者徹收財物也若今稅民財以田
出馬一匹牛三頭今欲別其
出馬一匹牛三頭今欲別其
何氏曰四井
為一邑故同用田賦
胡氏
有牛馬之賦今以丘賦為不足
侍及丘此非禮也古者四井為邑
獨孔子言丘亦是矣可見加賦也今以
謂者秋之旨矣愚按張氏說在
丘甲之說以何說之況
以倍一說

胡氏
作丘甲益兵也
丘者九夫為井四井為邑四邑為丘四丘為甸甸
方八里旁加一里為成成
乘此則馬出一成之賦也為齊緒作丘甲益兵倍敛重困農民非
為國之道其曰作者未宜作也周制一乘
人以二十五人為一甲凡三甲共七十五人
人積四丘而其一乘耳今作丘甲則
百人為兵乘則未知其作者三旬
而增一乘乎革車乘而增一甲乎

書經大全

胡氏
三軍三分公室而各有其一
三子各自數其乘
成三軍而季氏盡征之
叔孫氏止其子弟使盡為
臣
孟氏取其半焉使半為
己若子

初作三軍三分公室而各有其一
三子各自數其乘
成三軍而季氏盡征之
叔孫氏止其子弟使盡為
臣
孟氏取其半焉使半為
己若子

書經大全

胡氏
先王制土籍田以力而稅其遠近
賦軍旅之征非矣
則以出粟為主而足食
今二猶不足而用田賦是亦用其本
何以為國書傳用
舊注用者不宜用也

井之田賦者徹收財物也丘井十六有牛馬之賦籍井而取之
及丘乘禮也
丘甲也
田賦之法用田財通出馬一匹牛三頭今欲別其
之田賦者徹收財物也若今稅民財以田
出馬一匹牛三頭今欲別其
何氏曰四井
為一邑故同用田賦
胡氏
有牛馬之賦今以丘賦為不足
侍及丘此非禮也古者四井為邑
獨孔子言丘亦是矣可見加賦也今以
謂者秋之旨矣愚按張氏說在
丘甲之說以何說之況
以倍一說

書經大全

胡氏
作丘甲益兵也
丘者九夫為井四井為邑四邑為丘四丘為甸甸
方八里旁加一里為成成
乘此則馬出一成之賦也為齊緒作丘甲益兵倍敛重困農民非
為國之道其曰作者未宜作也周制一乘
人以二十五人為一甲凡三甲共七十五
人人積四丘而其一乘耳今作丘甲則
百人為兵乘則未知其作者三旬
而增一乘乎革車乘而增一甲乎

書經大全

胡氏
三軍僭王之舊也廢公室之三軍而三家各有其一舊法已矣是以
及其舍中軍之也四分公室季氏擇二子各一皆盡征之而貢于
公軍名自此以後國人盡屬三家隨時
三家自加其賦而隨時敛公室孫甲父
洛戰其實不是成三軍今此唯舍中軍之經
謂之作三軍魯之舊制廢公室之三軍而謂之作三軍魯之舊制
何以為國書傳用舊注用者不宜用也

畢則班瑞于朝亦復王前申散于列
皆公家之衆庶相聚也文筮以來
云三軍作舍皆自三家公不興焉
云于季氏矣已則不臣亦能免乎書曰舍中軍徵詞以著其罪也

書傳大全 卷之三 二十一

有國之制命三卿兵政之本屬書其作舍而不
定公無正必至之哩也已則不臣言其
罔加三桓之子孫徵矣可能免乎云云
國民三家得七公室已卑矣命中軍公
舍公室已卑矣命中軍公
舍公室三家自取其成已以貢于
矣作三軍舉公室之漸谷中軍舉
中軍而三家各殺私乘以是成三軍
本三軍而三家各殺之非舊矣故書曰作三軍詞不同備載以俟參考

書傳大全 卷之三 二十二

治兵習戰也胡氏銓曰治兵
習戰成武也振復文
之業故治中叫軍法以整飭之其
志在墨也王氏曰詳見前篇

書傳大全 卷之三 二十三

蔡傳簡車徒也胡氏安國曰非特以不奪八月非
土綢繆牖戶之意同書仲冬大閱則
民稟墨其伍頒也振鄭恐農奪
保其國乎愚按大閱之禮名以農隙講武車徒器械特盛于三時
故也詳見前篇

張氏栻不言公為國講武非公之私欲也則公之私也故書公

書傳大全 卷之三 二十四

春大蒐于昌間秋大蒐于比蒲夏大蒐于紅
公狩于郎公狩于
西狩獲麟蓋王狩于河陽則隱其
所以講大事也用民以訓軍旅所以示之武而威天下服物以帶
宗廟所以示之孝而順天下故仲冬教大閱春教振旅遂以狩遂以
蒐仲春教振旅遂以獮仲冬教大閱振旅遂以狩然不時則傷農
不地則害物愚按四時皆指夏時言蓋此不時矣大野蒐苑時

書傳大全 卷之三 二十五

非禮也胡氏安國曰春秋之義諸侯不得與於蒐狩之事
而公再為之故備書以譏之也

書傳大全 卷之三 二十六

秋蒐于紅夏大蒐于比蒲
公狩于郎公狩于
狩獲麟蓋王狩于河陽則隱其
事中城者郭之內宮之外張氏洽曰城非春秋所貴而書城中城其徵宋

微矣 胡氏三家疑也 杜以為百雉七版之制也 雉長三丈高一丈 版長八尺 公羊傳曰 古之建國必量力而為之 度德而處之 故城雖小而固 人雖少而安 先王之制 大都不過參國之一 中都不過五分之一 小都不過九分之一 此先王之制也 今紀侯大去其國 諸侯莫救 以地事齊 力不足以獨守 勢不足以去 是以與之也 ○胡氏曰 書紀侯大去其國 以罪紀侯也 ○張氏洽曰

雉門兩觀○譏僖王崩而不能葬
天子應門○譏僖王崩而不能葬
臣子當情未忘應門皆非不用
喪者南非一門也必有不當為者
先非諸侯之制明矣大殿乱反正
我借君必書君必正之意也智昌
主下

之見天限葛因稽而葬之文曰新
新作雉門及兩觀因稽而葬之故
新作雉門及兩觀○胡子曰兩觀作也今南門特書新作
不知以為非魯成和不知以為成然惟其事實而不書
之微詞不忍正也惟莊新作之文曰新作雉門及兩觀因稽而葬之故
為魯成諱門兩觀○胡氏傳之而南門兩觀仕氏以
為魯成諱門兩觀大于皇門雉門之制蓋同明堂位之說不然矣
堂仁天抵淳儒承群言以溝
書先儒有其多誤豈足信乎

書

一 此條附卷末

陪臣執其所特以為固者所以制陪臣抑私家而使
強幹弱枝之勢也○胡曰成諸侯公室欲強而不得也三桓既強陪臣
擅命遂侍其強欲有執者三家亦不能制也而制於仲尼遂墮三
都是謂以礼為固而為之也推而行諸皆固為性則也方百里
里而王政行矣○陳氏傅良曰一姓陪臣已而生殺於陪臣
不以所憑於下者使其下若事實上之下友
陪臣之政行矣○陳氏傅良曰一姓陪臣已而生殺於陪臣
不以所憑於下者使其下若事實上之下友
以二卿貴強於加故也

墮郈郕以公
胡氏銓曰墮郈郕以公

墮郈郕除之也○公羊先祖為之
而必墮之蓋為其
失有輕先祖之心

書

冬後陳

書後陳乾侯書後陳公子憲如京師書後陳侯如會書後陳侯如京師書後陳侯如會
胡氏銓曰書後陳乾侯書後陳公子憲如京師書後陳侯如會書後陳侯如京師書後陳侯如會

書後陳乾侯書後陳公子憲如京師書後陳侯如會書後陳侯如京師書後陳侯如會

書王正月　祭公來遂逆王后于紀　○遂逆王后于齊　劉夏逆王后于齊

不稱使婦人謀禮不稱夫人　主婚所以養廉遠恥也　雖天子諸侯亦不自

主婚所以養廉遠恥也　春秋婚因媒禮

者常事不書　天子娶於諸侯使同姓諸侯之主不親婚使上卿

論道其任重於公其來會乃命魯侯以婚姻之事者也若是大夫

可矣何必三公然公自魯往逆所謂以二事出者也　祭公蓋

受王命謀婚於魯并逆后於紀耳天子當禮當使大夫謀婚於同

姓諸侯時其復命然後使上卿往逆而公監之故至三公謀婚

則以輕使爲失祭公不從單靖公逆王后于齊劉夏非勤而言靖公

責之也○　官師從單靖公逆王后于齊劉夏非勤而言靖公

合禮則不書　卿人倫之本主后天下之母皇后也王而逆

后是不重人倫・本而輕天下之母云云　公羊過我故志之

卷之四

書王后　紀季姜歸于京師

婦人謂嫁曰歸　中閨閫曰帥　逆稱王后王稱帥言也○　經書逆王后二稱紀季姜主紀私言

歸蓋奈公之使以嫁爲之主則不書歸矣　之也以其過魯不爲之主則不書歸矣

書逆王后于紀　單伯逆王姬

單伯吾之舍人大夫　逆王姬使我爲之主也不言如義不可受於京師也　君親

辭使之主婚姻與之爲禮受也此明忘親釋然則無以立人道矣

書王姬歸于齊　十一年王姬歸于齊　齊侯夫人

何以書歸義主之也　諸侯主之不親固結使不敵○　天子嫁女於諸侯主之不親固結使不敵○　王姬不書雖公之命也公羊舊說公子結媵

皆以非常乃書　之也非常不可相踰爲慢也爲有主主姬者

書內女 內女伯姬歸于紀 伯姬歸于杞 季姬歸于鄫 紀叔姬歸于酅 紀叔姬歸于酅

通論 內女歸寧書歸寧父母 魯女嫁于諸侯 張氏歸于諸侯 其不言逆者非卿名姓不登于史策 逆女 逆婦

則書歸以志禮之失也 大夫來逆者亦書 大夫來逆名姓已登于史策 是以志其失 失矣猶書歸書以別於不失之自逆也

張氏歸于諸侯逆女而不書 君親自逆也 凡內女出嫁夫人則書歸而不書來逆者知白來逆常事不書也○

惡接內女之歸 胡氏謂合禮則常事不書 張氏謂與同則書如逆女 胡氏說從張氏說 說甘通

謂自逆得禮則不書 張氏說是 右為夫人

書 張氏 勝不書 聖人以其賢 奇之 勉婦行 非來必死錄其本 書 叔姬卒

之也 不歸宗而歸于 鄫 以全婦道賢可知矣

齊侯送姜氏于讙

右為勝

公羊 諸侯送女非禮也 公羊 公女嫁于敵國則卑 婦送之 於天子則尊 婦送之 公羊 公主婚于敵國則卑 婦送之

兄弟不出境 禮 送女父不下堂母不出門 古者諸侯之嫁女也 兄弟送於是有司 父母兄弟

送境而反 送其女者

書 胡氏 私事曰覿 夫人不可以宗廟故以私言之也 公羊 用幣 束帛 大夫宗婦覿用幣

左氏 男女同贄 尊卑無別也 尊卑始之道也 禮 夫人至大夫之妻 大夫

兄宗婦大夫之妻也覿用幣何以書 男執羔者五帛不舉禽鳥以 卑者禽鳥以

摯也女贄不過榛栗棗脩以告虔也 公羊 宗婦見於內 禮 宗婦 同姓

婦人至大夫見於廟宗婦見於禮得奠其贄者 非特以告虔也 見小君之禮也

事舅姑如事父母 宗婦大夫之妻

記 婦人之義 也父母使大夫送禮而致之必三月者取一時足以到矣情 古者女出嫁又使大夫

隨加聘問存謙敬之道也在魯出曰致女在外國來則繼曰聘

書 衛人來媵 晉人來媵 公子結媵陳人之婦于鄄 遂及齊侯宋公盟

公羊 媵禮 諸侯三娉 一族自同姓爾

有田邑以見 先是勤幽之 命魯比 致女來媵之辭是也 不有田邑以見 賓者 媵女使卿特尊其媵者之

禮賢名賜於遠出 諸國爭媵信其無妬之行 古者庶女自當閨 媵者則來為媵國 為之擇賢小君則諸侯

右諸侯來媵

書 齊人來媵 ○

公羊 媵不書 大夫無遂事 書 大夫無遂事不至於出境 遂事 先是勤幽之 命魯比

媵女來 非大國也 其為陳侯之女 陳人之婦 非未命為陳侯之女 陳人之婦 非未命為陳侯之女 陳人之婦

故如牟 曰 媵 經但書媵而不書媵矣

書 文 文姜 ○

公羊 夫人與 君其体敵 同主宗廟之事 出必告 行反必告至則書 告 策適他國者則其行非禮以不致 非禮也

公羊 媵之女既嫁 父母存 則歸寧 不然則否 公則不爾故書 昌 女

若合禮當 皆以非禮故也 通 按 趙子又曰如齊師如莒書 如 如齊師如莒之例 古者婦人三月

書曰一夫人姜氏歸于齊

國一夫人姜氏云夫人出曰歸于其族文公夫人歸于齊
趙子言歸不反之辭也在氏云夫人出曰歸于其族文公夫人歸于齊
乃見齊仲殺子赤後自歸耳不可以此爲例若
夫人實有罪見出必當云出歸于某以示貶不應但云歸耳
書曰夫人姜氏則知其非見絶於先君書歸于齊則
公不能事生君通毋其罪不書而自見矣

齊高固及子叔姬來一

書曰齊高固及子叔姬來

杜氏姬姓也胡氏兩君相見交往之國而
左氏歸寧白來胡氏歸寧合禮而常事不書此其不當來也
啖氏曰婦人踰竟逆送不出門
踰竟歸寧女子有行遠父母兄弟所以訓恭儉之義也所以
當來也來而必書春秋於男女往來之際嚴矣
故書亦竝二百四十二年內女唯兩度歸寧乎易戒伯姬不親
于非時君之文姬并其母亦亡非禮而來也左氏所云爲來下卻
無所書故曰歸寧以起之若書合禮之常事
之若書合禮之常事當書
趙子之說
右止言歸寧之非

書曰齊侯使其子年來聘

杜氏年齊侯子同生
啖氏曰天王使石尚來歸賻
卷之四

書曰齊侯使其弟年來聘

杜氏年齊侯弟也
啖氏曰天王使石尚來歸賻
趙子曰石尚士也惡其以卿士之貴而
來歸賻故書以著諸侯親兄弟之國
左氏曰石尚卿也天子崩同姓
來亦非禮也
莫肯高固委其君骸骨以逃歸
常爲後世成也

右齊高固兼反爲之非

書曰齊侯使其子年來聘

杜氏年齊侯子同生
啖氏曰天王使石尚來歸賻
趙子曰石尚士也惡其以卿士之貴而
來歸賻故書以著諸侯親兄弟之國
左氏曰石尚卿也天子崩同姓
來亦非禮也故書以著諸侯親兄弟之國
莫肯高固委其君骸骨以逃歸
常爲後世成也

右齊高固兼反爲之非

書曰內女來歸

杜氏內女一齊人來歸于叔姬
啖氏曰安及朝見成婦禮便反爲客
趙子曰內女女子也惡其以婦人之貴而
來歸寧今見成婦禮便反爲客
左氏曰內女卿也天子崩卿兄弟之國也定公不奪命而喜又不朝聘而加
以殊禮特書以示貶知江氏所云也
書內女來歸
杜氏內女一齊人來歸于叔姬
啖氏曰安及朝見成婦禮便反爲客
趙子曰內女女子也惡其以婦人之貴而
來歸寧今見成婦禮便反爲客
左氏曰內女卿也天子崩卿兄弟之國也定公不奪命而喜又不朝聘而加
以殊禮特書以示貶知江氏所云也
書內女來歸
杜氏內女一齊人來歸于叔姬
啖氏曰安及朝見成婦禮便反爲客
趙子曰內女女子也惡其以婦人之貴而
來歸寧今見成婦禮便反爲客
左氏曰內女卿也天子崩卿兄弟之國也定公不奪命而喜又不朝聘而加
以殊禮特書以示貶知江氏所云也

書曰內女來歸

杜氏內女一齊人來歸于叔姬
啖氏曰安及朝見成婦禮便反爲客
趙子曰內女女子也惡其以婦人之貴而
來歸寧今見成婦禮便反爲客
左氏曰內女卿也天子崩卿兄弟之國也定公不奪命而喜又不朝聘而加
以殊禮特書以示貶知江氏所云也

右內女來歸

書曰齊人來歸子叔姬

杜氏齊人一齊侯子同生
啖氏曰安及朝見成婦禮便反爲客
趙子曰齊人女子也惡其以婦人之貴而
來歸寧今見成婦禮便反爲客
左氏曰齊人卿也天子崩卿兄弟之國也定公不奪命而喜又不朝聘而加
以殊禮特書以示貶知江氏所云也

志崩來志葬者赴告雖不書某會也諸侯爲天王服斬衰三年所以明无後不葬爲君主之義也

胡氏曰同會數爽恣惡極大矣崩葬其來赴者主喪不告喪不往也

張氏曰喪王室之臣無人臣之義也

不書名者對臣父於君侯也

大上崩遺緻者往會故不書名

胡氏曰未踰年之君也

如文不書大夫往而止記正卿也

張氏曰嗣王即位未行即不可以從政也

不書葬非所以隆成君也

尹氏卒 王子虎卒

劉絳父曰大夫卒書生也

王崩 葬襄王

劉絳父曰天子之公與大夫其生也不外交於諸侯故其死也亦不外赴於諸侯故書王崩爲諸侯之赴而來赴皆非禮也

胡氏曰天子內臣某正其分義以私恩重之義

天子內臣某正其分義以私恩重之義

天子之公與大夫其生也不外交於諸侯故其死也亦不外赴於諸侯故書王崩爲諸侯之赴而來赴皆非禮也

胡子曰天子之公與大夫其生也不外交於諸侯故其死也亦不外赴於諸侯故書王崩爲諸侯之赴而來赴皆非禮也

天子崩諸侯會葬禮也

子君薨稱子某既葬稱君胡氏翬弒君弑而書葬子般弑而書葬子野何以知仲遂公內無適承不子君薨稱子般弑而書葬子野何以知仲遂公內無適承不子般弑踐猶已如書則子亦之義可知上書大人姜氏歸于牙書公

不書葬桓未踰年之君也有子則踰年書葬無

書夫人姜氏薨 隱二年夫人子氏薨 元年夫人姜氏薨 桓十五年夫人姜氏薨 莊二十二年夫人姜氏薨 僖九年夫人姜氏薨 文四年夫人姜氏薨 成九年夫人姜氏薨 皆書葬

葬我小君文姜○葬我小君哀姜○葬我小君聲姜 皆書葬

凡夫人薨不地婦人無外事 薨有常處也 閻按獨妃嬪之薨書薨于夫人氏謂書也明在

外事則例之變也

書夫人薨 四 夫人風氏薨 莊二十七 夫人聲氏薨 文四年 夫人歸氏薨 成九年 夫人歸氏薨 襄二十四年 皆書薨 定如

葬桓王 五 葬我小君文姜○葬我小君哀姜○葬我小君聲姜 皆書葬

自成風之後妾母皆僭用夫人禮故亦書薨著其非禮也 自文

公葬成風之後乃有二夫人祔廟非禮也 詳見仲遂

○母薨 書薨 下書夫人小君 各一 定如 葬 定哀 毋

譏妾葬也公羊哀公之母不稱夫人未君也書葬未踰年君也

子卒廟則書葬 踰年君也 其夫人之禮故書薨書葬不書卒非禮也 其夫人未踰年喪禮不可如母

○夫人薨

不書葬桓夫人 ○桓夫人 胡氏曰 桓公亦自知非矣

○夫人姜氏

不書葬桓夫人 ○桓夫人 胡氏曰 桓公亦自知非矣

吳孟子卒 昭公夫人吳女也○宋元本吳下有女字 孟子卒何以不稱夫人

不書葬昭夫人不稱小君 孟子卒何以不稱夫人 胡氏曰公娶於吳為同姓也

不書葬昭夫人不稱小君 胡氏曰公娶於吳為同姓也 胡氏曰公娶於吳為同姓也

不書葬昭夫人不稱小君 胡氏曰公娶於吳為同姓也 胡氏曰公娶於吳為同姓也

不稱夫人 ○內女為夫人 書薨 二 齊侯葬紀伯姬 紀伯姬卒 齊侯葬蔡桓侯 定如

○內女為夫人 書卒 宋災伯姬卒 ○伯姬卒 定如 葬 定哀 毋

公羊傳曰 諸侯會葬非禮也 隱氏先王之制諸侯之喪士弔大夫送葬滕子來會葬 左氏曰天子之崩

諸侯會天子葬禮也 何氏休曰天子之葬 左氏會葬僖公

胡氏致稽於成風會葬則而又葬則其事益亂 胡氏曰天子諸侯之葬

不稱天

公羊傳曰 諸侯會葬非禮也 隱氏先王之制諸侯之喪士弔大夫送葬滕子來

○內女為夫人 書薨 二 齊侯葬紀伯姬 紀伯姬卒 齊侯葬蔡桓侯

○內女為夫人 書卒 宋災伯姬卒 ○伯姬卒 定如 葬 定哀 毋

胡氏曰女為諸侯夫人則會同葬同則記其卒 此許嫁者

三外夫人書卒者謂諸侯與卒同以死許嫁亦然其為隱文嫁未子公子夫未則不書凡內女嫁為諸侯

夫人而不書卒時卿公非其兄弟及其子也諸侯無大功以上服故紀叔姬歸於酅酅者為喪歸把故也范氏謂諸侯之

同姓女子嫁於國君者卒與己同親疏之例為之服大功

子卒凡內女之葬不書書葬書非常也 踰年君也

葬既記之在國共辦之事而諸侯共會之
內大臣臨其喪
書葬

胡氏紀侯既卒不歸宗國而歸于鄫所謂秉義不公故賤婦道者也安夫紀侯之於紀猶其卒葬
葬者以夫人書之所以明婦行以示後世也

書外諸侯 經 一百二十六 第 八十七 宋公和卒 穆宗穆公之類

胡氏外諸侯卒國史承告而後書聖人皆存而弗削其交隣國行諸侯之義見矣春秋天子之事也古者諸侯五月而葬同盟至同盟則會葬
以日月爲例則有常制之國非諸侯所以睦隣國也同制王爵諸侯則大宗伯爲上相司服爲王制絕衣服等級亦宰夫掌邦之爵事成命與其常
所以憎諸侯也諸侯曷爲而會葬乎不與其爲諸侯也春秋則書卒不與其爲諸侯也夫子修

有書卒而不書葬者宋魯諸侯皆魯史舊文
人事天道以正王法明有變通之例

胡氏外諸侯葬其事則因魯史而書春秋存以明例而交隣國行諸侯之義見矣春秋天子之事也諸侯五月而葬同盟至同則會葬
同方岳之盟者其生葬會同之好其死有送終之禮是
語侯所以睦隣國也○按周禮侯葬於墓亦書葬之證
葬自內錄不葬非內也
侯也云云

外諸侯卒不書葬

胡氏有急於禮而不葬者有緩其事而不葬者而當七君書卒三世不書葬五世不書葬亦七君書卒五世不書葬首尾相距
皆不葬是皆急於禮而緩其事者所以貶絕之也
愚按胡氏之說非惟不使卿牲滑不使微者會葬
三世不葬亦急於禮而不會葬者也若宋

有書其卒而不葬者宋魯諸侯皆魯史舊文
書卒書葬則其事則其賤而不葬也

有諱其卒而不葬者晉主夏盟在景公時告喪數月而
而陛不書葬是諱其卒而不葬也

有諱其號而不葬者吳楚之君書卒者吳而性不書葬而不葬也
○愚按胡氏又有名其罪而不書葬者是諱其號而不葬者也
書葬如其罪也而張氏承之非也

不葬者皆書
不書葬

諸侯卒葬而
或日或不日

胡氏卒而或日或不日何謂則書日 赴而得禮之詳也 君薨赴
不具日月大概則都不書 赴告以日
史書其日則經例削以見臣子之謹終
而書日以見臣子之慢先君
而忽其死生之大變也 葬而或日或不日者何備則書日 蓋由

諸侯生則不名死則名之別於天上示君臣尊卑之等禮之中也

胡氏諸侯生則不名死則名之別於天上示君臣尊卑之等禮之中也古者死而不諱不以名爲諱易名於是乎有諡禮改君
薨赴於他國則曰寡君不諱敗告物事也春秋之時雖用此禮凡赴
者皆不以名矣經書其終雖仍伯強國
之諡亦不以名者是仲尼之也變周

葬不以名而書
名或不書

胡氏諸侯生則名之通則名于載書
古者死而不諱不以名爲諱易名於是乎有諡禮改君
薨赴於他國則曰寡君不諱敗告物事也春秋之時雖用此禮凡赴
者皆不以名矣經書其終雖仍伯強國
之諡亦不以名者是仲尼之也變周

其名者與當通也會盟則名于載書
耳未通而名者有所諱矣案當會盟
至生葬其名亦不得而知矣凡此類
皆不以名而不葬者也

胡氏諡者行之迹所以紀實德彰善而懲惡

諸侯合請諡於王宋公爵也其私諡非不公矣

胡氏侯爵稱公見臣子不請於王而私自諡例奉秋於邦之葬從

其私諡非不公孝之臣子生

胡氏蔡桓侯卒未葬之日其子之臣

右請於王而諡以本爵

胡氏公子州吁弑桓公篡位既逆國人不與州吁寧定其位而已

滿門也知宋公縱罪使公不以公縱之道待魯桓公而當罪也

子春秋之初弑君者多不稱公子公縱罪身為大惡自絕於先君也

胡氏公子州吁弑桓公篡位既逆國人不與州吁寧定其位而已

胡氏

宋劉敞其君卓矣其大夫荀息——

胡氏著其節而書殺累也不去其官而書殺大夫是春秋之所貶也

公羊公子牙今將弒閔公公子友知之而不能討也使閔公知之則必不與之為友矣公子牙今將弒閔公閔公不知

書法 楚子麇蔡侯獻舞殺之于申
楚子初我立子般殺之
胡氏挾其嫂信誣其君執而殺之會得一時流毒手後 頃襄欲伐大此天下亦與
之辭花 也楚使與立子之兄弟殺一也或名或不名者察
若十九聖人深惡之其虐遂矣楚子之誘一也或名或不名者察
之辭也楚使與立子之兄弟殺一也或名或不名者察
故弑父與君實代亂而鉏商人藏于遂

書法 晉殺其大夫里克
胡氏殲也 晉侯氏自
殲之義書此者足為強而不義之戒而弱者亦當身自
立矣 張氏不書遂人殲齊成公之志而著恒公不仁以至於自殲所以伸遂人

書法 晉侯殺其大夫祁盈及楊食我
胡氏放猶曰曷為加去其所比專殺者其罪薄乎去耳或以為近正非矣
大夫當官既下請于天子而自命已為有罪又不告于司寇而擅
刑猶不逮於正卿陳公子招放之于越 愚按此又一例與上次同

書法 晉殺其大夫祁盈及楊食我
胡氏放猶曰曷為加去其所比專殺者其罪薄乎去耳或以為近正非矣
大夫當官既下請于天子而自命已為有罪又不告于司寇而擅
刑猶不逮於正卿陳公子招放之于越 愚按此又一例與上次同

書法 晉殺其大夫里克
胡氏殲也 晉侯氏自
殲之義書此者足為強而不義之戒而弱者亦當身自
立矣 張氏不書遂人殲齊成公之志而著恒公不仁以至於自殲所以伸遂人

書法 晉殺其大夫祁盈及楊食我
胡氏放猶曰曷為加去其所比專殺者其罪薄乎去耳或以為近正非矣
大夫當官既下請于天子而自命已為有罪又不告于司寇而擅
刑猶不逮於正卿陳公子招放之于越 愚按此又一例與上次同

書法 秋大水無麥苗
秋平地出水 宗杜氏預曰不害嘉穀也 公羊氏穀梁氏及五穀皆傷曰大水
公羊記災也 胡氏重民命也 書俱無民食之意與

書法 大無麥禾
冬大無麥禾藏孫辰告糴于齊 公羊氏穀梁氏曰冬者終事之辭也
胡氏大無者舍麥禾之辭也 書冬於秋冬者記災也

書法 大水
秋宋大水 公羊氏穀梁氏曰大水非常則災害廣 胡氏大水
胡氏災告則書 胡氏曰宋來告雷雹之災也 胡氏所謂必告者害及民物如
水火兵戎之類是也 故於成

書法 大旱
高氏大旱甚於夏秋之際 公羊氏穀梁氏曰雩不得雨曰旱 胡氏大旱
胡氏災告則書 胡氏曰宋來告雷雹之災也 胡氏所謂必告者害及民物如
水火兵戎之類是也 故於成

書法 大旱
高氏大旱甚於夏秋之際 公羊氏穀梁氏曰雩不得雨曰旱 胡氏大旱
胡氏災告則書 胡氏曰宋來告雷雹之災也 胡氏所謂必告者害及民物如
水火兵戎之類是也 故於成

日者撥陽之宗人君之象每日食必在交限其入限者不必虧也而災之所生為德之不修也明矣春秋特書以啓人主恐懼修省之心庶幾以德消災而弭天下之禍亂也

書雨 七莊三十一年冬不雨○僖二年冬十月不雨 三年春王正月不雨○夏四月不雨 文二年自十二月不雨至于秋七月○十年自正月不雨至于秋七月 于秋七月○十三年自正月不雨至于秋七月

公羊記異 書也不雨不為災也 穀梁 不雨而不害物 不書也 不為災也 穀梁 是欲得雨之心明若之恤民

一時而言不雨者閔雨也有志乎民故自十有二月不雨至于秋七月而書夏不雨而書以著其勤也文公則無此志乎民故冬不雨而書者不雨至于秋七月而不曰至于秋七月不雨者蓋後言不雨則其異雨之辭非文公意也

附雨

穀梁 雨云者喜雨也有志乎民者也 閻氏若曰春秋有憫天災愛民隱之意○書不雨至于秋七月而止即八月有雨也然而不書八月有雨者見文公無意於雨未以民事繫念爾也其急於政事可知而前春曰此始也同其樂此君固子民之道也觀此

書大雨雪三 僖一 秋大雨雪 二 三年冬大雨雪 四年春王正月大雨雪

胡氏 雪戾氣也陰脇陽臣侵君之象 閻氏若曰君出則喜擊而散則為雪雪不和而散則為雪雪不和而散則不得入則周旋不舍而為風和而不為風則庶氣暢達雲常散緩受交於陽而為雪陽在內者不得

五國連勢振旅扼王命復此者齊桓晉文更霸中國政歸
盟主而三望遂霸其爲法度廢弛威儀陵遲之象著矣

公羊 李彗 孛如彗掃記異也 注云周內史曰不出七年宋衛陳鄭之
故置新之象 君皆當死亂國斗有災咸天之三
辰紀綱星也宋衛以除舊布新掃妖孛而滅其
所感先事而著後三年宋載昭奇載昭又二年晉載靈比三君皆
違天夾志而死于亂天之示人顯矣史之有占明矣○大辰心也
心爲明堂天子之象其前星大子嫡庶繼分爭也後五年景王崩主室亂劉單立王子朝逐
敬王後定左氏諸侯其有火災在宋衛陳鄭火飛天漢星亭大辰
火大辰心之大辰明堂帶宋之分故王室亂宋衛災氣所從也
衛侯君奔陳蒯聵有命政而無後災是知福可轉矣○
明說 孛于東方不言宿名不加宿也當是時吳人間越虛上國
其炎氣所感固將壓吳而降之罰也故氣浸所指在東方餘乎越
人吳國
遂滅

書 一 僖三十年十有二月隕石于宋五 李梅實
定元年冬十月隕霜殺菽
公羊記異也 段故也月爲以 段未可殺而殺舉重也 段可殺而不殺
其大乎災也

書 隕石于宋五 隕石于○附 六鷁退飛 過宋都

穀梁 聚輕衆卑也 胡氏其衆則刑罰不中之應 蘇氏於其不殺而言衆也
卑之難殺者也言殺者則卑貶殺
矣言不殺卑則知其殺亦不死矣

胡氏 隕石自空凝結而墜也 胡星在地則爲石在天則爲星 星隕於天半空凝結至地而成石數
先隕而後石也 退飛有氣逆驅而飛也 公羊先言六而後言五記聞其
隕而後石也 實然視之則石察之則五 數六鷁之內曰宋數數辭也其
四境之內曰宋數數辭也其 則六察之則鷁徐而察之則退
治也 穀梁先數數辭也曰治也

程子 聖人於上前知其故恐懼脩省而變可消矣宋襄公以亡國之餘欲圖
霸業而德不足以感人是以逆理而行事皆反道也後五年冬又有隕石
六鷁退飛之異人事應於下則天變
見於上皆以人事而來告故書

公羊 記異也 外災不書此書爲天下記異也何不繫于國者 晉邑
也不言所在山大澤不以封諸侯守之也 梁山崩 壅遏川流
者名山大澤不以封諸侯守之也 梁山大川不可以壅國者
之象也 梁山崩壅遏川流三日乃通 君亡象也 梁山崩壅遏川流三日乃通
於後 雖不指其事應而事應存焉 梁山崩壅遏川流三日乃通
恐懼脩省之意也 梁山不崇朝而雨 梁山崩壅遏川流三日乃通
而後六十年周敬王十有四年乙丑 梁山崩壅遏川流三日乃通
梁山崩壅遏川流三日乃通 梁山崩壅遏川流三日乃通

書 成周宣榭火 成周宣榭火 內災 ○ 錄書災 宣五

穀梁 外災不志 ○ 齊大災 一 外災告則書 宋衛陳鄭 一
王 宋災二
陳一
之也人火亦如之 左氏人火天火曰災 重書之也 外災告則書宜謝火何以書以宗廟之
災重也 胡氏人火天火曰災 外災告則書 宋衛陳鄭 一
王 宋災二
陳一

書 三年秋九月大雩 十有三年秋八月大雩 十有五年秋九月大雩

胡氏 蟲食苗心曰螟 以好蛤而頭不赤 ○ 程子 螟螣也 胡氏 食葉曰
螣音特 ○ 胡氏始生曰蜚 以秋氣來應冬又生子實重及民 蜚生而恃爲害是以記也
蜚音非

書 螽 螽記災也 國以民爲本民以食爲天
聖人以爲國之大事故書

公羊 記異也 和氣致祥乖氣致異 晉邑 自空而
雨谷蟲于宋自上而隊有似於雨來告故書 公羊記異也 自空而
以於雨歷代有雨毛 ○ 愚按左氏洲隊而死公羊謂
雨血雨土皆異也 死而隊皆假可考未知然否

于宋 書有蜮于宋 有蜮于宋 莊二十九年秋 有蜮于宋 莊二十九年夏

麋鹿之大 胡氏曰麋所有也多則爲異又以其害稼也 陸氏佃曰麋冬至解角如蜚 色青也 杜氏蜚短狐 短狐之射工 如淳曰射景也 杜氏蜮短狐 短狐南越婦人多流枕其多蟲感氣所生也 左氏爲災也 公羊記異 胡氏曰蜮南越婦人多流枕其多蟲感氣所生也 左氏爲災也

右記異兼災

魯所無也故以有書 公羊記異

鶴鴒不踰濟 魯水東北會于汶 胡氏曰鶴鴒水東北居陽位臣象也季氏盛臣僭于公家而主柔于國反常爲異之兆或曰此公子宋有國之祥也

右事記異

書山崩地震震夷伯之類知災異之有所自也 胡氏曰異天之災凡言書者欲人君之信也賢君恐懼脩省之道也

右總論災異

書三 齊侯公子糾齊小白入于齊 書侯入而糾小白皆公子非命也 胡氏曰糾死事書曰子糾小白皆公子非命也 胡氏曰子糾小白皆公子非命也 胡氏曰子糾小白皆公子非命也 胡氏

春秋正旨一卷

（明）高拱撰

明萬曆刻本

春秋正旨一卷安徽巡撫採進本

明高拱撰拱字肅卿新鄭人嘉靖辛丑進士官至吏部尚書中極殿大學士謚文襄事蹟具明史本傳是編之作蓋以宋以來說春秋者穿鑿附會欲奪聖人而不知所以奪欲明書法而不知所以明乃推原經意以訂其謬首論春秋乃明天子之義非以天子賞罰之權自居次論孔子必不敢改周正朔而用夏時次論託之魯史者以其尚存周禮非以其周公之後而假之次論王不稱天乃偶然異文滕侯稱子乃時王所黜聖人斷無貶削天子降封諸侯之理次論齊人歸鄆讙龜陰田非聖人自書其功深斥胡傳以天自處之非次論春秋作於哀公十四年乃孔子卒之前一歲適遇麟因而書之經非感麟而作麟亦非應經而至次論說經以左氏爲長胡氏爲短有激而作餘諸家之紛紛皆由誤解天子之事一語其言皆明白正大足破說春秋者之痼疾卷帙雖少要其大義渠然多得經意固迥出諸儒之上矣

春秋正旨序

莫大乎君臣之義而天子天下之大君也莫大乎聖人之道而孔子天下之至聖也則尊王之義宜無如孔子者是故懼亂賊之有作而春秋作焉以植天經以扶人紀正所以尊王也而後儒不察以為孔子託南面之權以賞罰天下其說既成乃沿襲至今無復能辨之者遂使冠履倒置大義淪亡曲議橫流大道晦蝕抑又可懼也已然此何所始哉孟子云春秋天子之事也孔子曰知我者其惟春秋乎罪我者其惟春秋乎罪我者其假天子之權也知我者謂我尊周也罪我者文武之法明則僭亂之罪著諸侯惡其害己也如此乎而後亂臣賊子懼也其言固在其理自明而乃謂孔子自為天子命德討罪以是知之亦以是罪之其亦誤矣予昔也讀諸家之說寔有不能安於心者既乃以吾心君臣之義而遊孟子稱述之旨遂有以得其大意頼方從宦徒懷之數十年莫能筆之書也歲壬申歸田之暇乃稍為之敘其理以正君臣之義以明聖人之道以償夙志嗟乎春秋果假天子之權即孔子之書吾不敢謂然也而況出於後人之誤乎謂春秋假天子之權即孟子之言吾亦不敢謂然也而況出於後人之誤乎尊王也而與竊柄同則竊柄者何誅明法也而與干紀同則干紀者何責茲寔萬古綱常攸繫予豈好辯哉予不得已也

萬曆甲戌七月望東里中玄山人高拱自序

或問孟子云春秋天子之事也是故孔子曰知我者其惟春秋乎罪我者其惟春秋乎胡氏曰仲尼作春秋以寓王法傳典庸禮命德討罪其大要皆天子之事也知孔子者謂此書之作過人欲於橫流存天理於既滅為後世慮至深遠也罪孔子者以謂無其位而託二百四十二年南面之權使亂臣賊子禁其欲而不得肆則感美其義然否曰自孟子之有斯言也而聖人之志益以明自後人之不得乎其言也而聖人之志益以晦何以故曰洪範有云惟辟作威惟辟作福臣無有作威作福其害於而家凶於而國故賤不得以自尊雖有其穀苟無其位不敢作禮樂焉此孔門明訓也乃自託南面之權以行賞罰是作威作福躬蹈無君之罪亂賊乎曰周室陵夷諸侯僭亂而又何以懼天下之亂賊且自我始孔子不得已而假權以行事正以明君臣之分也曰所謂諸侯之僭也者非謂若齊鄭等之僭公矣楚等之僭王者蚊曰然曰執與夫以匹夫而假天子之柄匹夫假天子之柄而乃以詠人之僭公僭王也天下其孰信之所謂諸侯之亂也者得非謂其變禮樂舉征伐蚊曰然曰孰與夫以匹夫而行天子之事匹夫行天子之事而乃以詠人之變禮樂舉征伐也天下其孰信之固知其必不然也且春秋孔氏之書獻卯魯國之書蚊曰其事則齊桓晉文其文則史是衆史也曰謂魯史也者則國之公書也謂公書也者必其可以獻之天子傳之四方垂之後世者也周天子之四方垂之後世蚊固知其必不然也曰然則何為在而乃改其正朔議禮制度以定一王之法而脩之以為魯史是可謂國之公書蚊是可以獻之天子傳之四方垂之後世蚊固知其必不然也曰然則何為天子之事曰孟子不云乎王者之迹熄而詩亡詩亡然後春秋作孟西周盛時文武之典制天下所共守也天子之號令行於天下四海敢有弗遵也故其朝會宴饗之樂與夫受釐陳戒之辭皆有以發先德盡下情王政粲然具在是之謂雅及其變也雖事或不同而王政得失猶自可見亦尚有雅焉至幽王為犬戎

所殺平王東遷周室遂弱然其初典制猶有存號令猶有行者迨其末年衰微益甚天下不復尊周天子虛器而已朝會禮廢公卿大夫亦靡所獻納泰離遂降為風與列國無異而雅亡矣蓋至是禮樂征伐自諸侯出矣又其降陪臣執國命矣暴行交作臣弒君子弒父者接迹於天下矣孔子為是懼以為今日之域中誰家之天下周德雖衰天命固未改也文武之典制雖不共守然有可致知也天子之號令雖不行於天下然天子固在也於是據文武之典制以明天子之號令而春秋作焉春秋始諸魯隱公隱公元年平王之四十九年也是王迹熄而詩亡之時也詩至是而亡故春秋自是而作王迹至是而熄故春秋自是而始乃以繼二雅表王迹繼授成周之命脉耳蓋當是時天下皆曰周雖有王猶無王也而孔子則曰周固有王也其典制其號令猶為邦孔子答以行夏之時為證似亦有據也然非歟之所不然者哉曰然則春王正月固周正歟曰何為其非周正也曰胡氏謂以夏時冠周月而引顏淵問為邦孔子答以行夏之時為證似亦有據也然非歟曰孔子之答顏淵也以議道以立法故斟酌四代禮樂無不可者蓋孔子之私言也春秋魯國紀事之書也紀事而用夏正則其所紀者夏事歟周事歟用前

代之正朔以紀當代之事則不可以成文改當代之
正朔以紀當代之事則不可以成史聖書盛於孔子
孔子之事莫大乎春秋春秋之事莫大乎正朔而乃
任意為之以為國史將為私言乎將為公言乎且左
傳僖公五年正月辛亥朔日南至使用夏正則正月
安得日南至也經書二月無氷使用夏正則二月為
蠆尾稽既通矣何以書無氷也秋大水無麥苗使用
夏正則秋安得有麥也十月隕霜殺菽使用夏正則
十月安得有菽隕霜猶謂遲也冬大雨雪使用夏正

則冬正兩雪之候而何以為災也諸若此者普人曾
辯之世儒亦多稱述之者其理自明斷非夏正無疑
也曰孔子不云我欲托之空言不如見諸行事之深
切著明乎曰然有是言也獨不觀孔子之所欲見諸
行事者乎子貢曰文武之道未墜於地在人賢者識
其大者不賢者識其小者夫子烏不學乎思曰仲尼
憲章文武而孔子之告哀公曰文武之政布在方策
其人存則其政舉自言則曰吾學周禮今用之吾從
周曰如有用我者其為東周乎曰夢見周公是孔
子之所欲見諸行事者亦止是行周公之道以興東
周之治非欲於文武之外別立一代之制如行
夏之時云者而後為見諸行事也曰然則何以曰吾
志在春秋曰孔子之脩春秋也是魯哀公十四年也
是時孔子年已七十一矣以為吾欲行周公之道以
興東周之治乃竟不可得而今則衰已甚矣無復可
為之時矣志雖所托故托之乎春秋使今王能行文
武之政即可據而行也使後王能行文武之政則亦
於此取之而已矣而無俟乎他求也而吾志亦可畢

故曰志在春秋也曰天子之事何獨託之魯史蘇氏
云武王之崩也成王幼周公以為天下不可以無賞
罰故不得已而假天子之權以賞罰天下以存周室
周之東遷也平王昏故夫子亦曰天下不可以無賞
罰而魯周公之國也居魯之地者宜如周公不得已
而假天子之權以賞罰天下以尊周室言亦有當歟
曰此曲說也魯之郊禘非禮也周公其衰矣孔子蓋
傷之焉而況以天子之權假之乎蓋春秋明天子之
權非以假天子之權也以天子之權還諸天子非以

天子之權與魯也韓宣子適楚見易象與魯春秋曰
周禮盡在魯矣蓋周之舊典禮經也當時列國各有
史其在西周天下尊王國史所紀者莫非王事至是
既不尊王則亦不知有王事矣而史之所紀固皆其
自行制度無復周之典禮矣今列國之史雖不可見
而國語猶存其略如左氏傳敘晉楚之事為詳然語
多張謝其於亂法干紀非惟不知為罪反厚自矜大
此必孟子所謂乘及檮杌之說也而其他槩可知已
惟魯史尚存周制一二文有足徵故孔子因而脩之

以著先王之舊則所謂述而不作者也是自周天子
事矣何嘗以假魯也曰葬成風王不稱天罰且加於
天子矣乃何為周天子事曰此傳者之謬也且如魯
桓篡弒之賊也其公則僭稱也孔子以宗國君臣之
義乃於篡弒之賊尚不敢改其僭稱之公天子天下
之大君也何如魯桓王其本稱也何如僭公其事則
葬成風也何如篡弒而乃於此特加削罰豈其君臣
之義於天下之大君有不恝然則何
以不稱天曰聖人立言取諸大義非若後世比對於

一字之間者或曰王或曰天王隨便而言無異同也
猶之今人有稱奉
聖旨者亦有稱奉
旨者亦隨便而言無異同也若以王不稱天為有
所削罰豈亦以旨不稱聖者為有所削罰歟曰葬成
風無貶乎曰何為其無貶也以天子之尊而會葬諸
侯之妾是冠履倒置紀法紊亂貶自見固不在乎王之天與不天也且仲子事無成
風同於成風書曰王使召伯來會葬於仲子書曰天
王使宰咺來歸賵在此則王不稱天而召伯稱字豈
其罪在王不在伯歟在彼則王稱天而宰咺稱名豈
其罪在宰不在王歟且苟於河陽是何理也而稱天
王使毛伯來錫命使家父來求車是何理也而皆稱
天王又毛伯以爵家父以字抑又何歟故知春秋之
大旨固自有在非惟不繫乎王之天與不天而或書
名或書字亦非必有意乎其間也二百四十餘年王
朝列國諸臣其名其字安得必可攷知或亦只據魯
史舊文書之耳曰春秋既有褒貶天子之事又非孔

子自行則褒貶著誰曰文武之褒貶之也何謂文武
褒貶之也曰天下有聖賢之道有朝廷之法文武之
法皆道所在孔子準之以作春秋其所書善者固文
武所是者也所賞者也是即所謂褒也其所書惡者
固文武所非者也所罰者也是即所謂貶也人但能
明乎文武之道與法則春秋所書褒貶自見正不必
求其義於一字之間也後儒不能明文武之道與法
乃徒求其義於一字之間不惟求其義於一字之間
也乃又不能虛心平氣而以謂聖人所作之經其義

當不止如此而已也而又過為深求之於是求之愈
深而去聖人之意愈遠矣譬之法律然有明於法律
者見書殺人即曰其罪當死不必更求其書殺之謂
何也彼不知法律者不知罪所抵也乃徒深求夫書
殺之義謂何而強為之解則其去法律遠矣曰筆則
筆削則削亦天子歟曰然孔子以文武之道與法筆
削之也可指言歟曰魯史之舊文無存故筆削之新
義莫考然亦有可知者焉如據事直書即所謂筆也

皆稱王其赴報之書皆王也魯史舊文固皆若是書
也孔子於晉公則削而為侯曰是吾天子之命侯也
於鄭公則削而為伯曰是吾天子之命伯也於楚王
吳王則皆削而為子曰是吾天子之命子也即所謂
削也而其他以不合王度削者固可例知也已曰滕
侯爵經書滕子來朝亦所謂削爵非也此傳者之
謬也彼其謂魯桓篡弒乃天下大惡而滕侯首朝之
是黨惡也春秋惡黨惡故降而為子則安有此理夫

惡直惡之而已乃遂降而為子豈以黨惡者不可為
侯止可為子歟夫大惡魯桓也於大惡者曾去其僭
稱之公否乎而顧於朝之者去其本稱之侯於大惡
者曾有所降之爵否乎而顧於朝之者降而為子抑
何舛也且滕子來朝二百年前事也彼二百年來其
子孫世承侯爵乃緣其曾高以上之祖曾有朝魯桓
之事遂於二百年間皆稱為子彼固侯焉吾固子焉
豈不可笑之甚歟曰然則孰降之曰是周天子之降
之也周天子雖弱然亦豈曾無一事之行於微小之

如齊侯鄭伯皆稱公其赴報之書皆公也楚子吳子

國者乎傳曰杞侯來朝其後又稱子蓋爲時王所黜薛侯來朝書薛伯卒蓋爲時王所黜滕侯卒其後稱子蓋爲時王所黜固有記之者矣此何不足據而必以爲孔子降之乎且孔子降滕侯爲子也其杞侯之伯之子薛侯之伯亦皆孔子降之乎杞侯之伯之子薛侯之伯果時王所黜也則滕侯之子獨非時王黜之乎孔子作春秋只可明是非以定褒貶斷不得自行乎奪降人之侯而又與之以子也曰若是則知我罪我謂何曰知我者謂我爲尊周也罪我者天子之法明則僭亂之罪著諸侯惡其害己也且有王者起在所賞乎在所罰乎在所命乎在所討乎如此乎而後亂臣賊子懼也曰若然則春秋之事孔子固無與與曰脩則孔子脩之事則非孔子之事也曰經書齊人來歸鄆讙龜陰田而傳則云聖人以天自處不嫌於自敘其績不然歟曰不然也聖人之心蕩蕩平平而其立言也大公至正既不嫌於自敘亦不以天自處有此事只書此事其事如何只書

如何行所無事而已非有意也有意非聖人也且宣公時書公如齊後即書曰齊人歸我濟西田是歸濟西田者由公之如齊也使公不如齊固不歸也哀公時書歸邾子益於邾後即書曰齊人歸讙及闡是歸讙及闡者由歸益於邾也使不歸益於邾固不歸也茲書曰及齊平公會齊侯於夾谷後即書曰齊人來歸鄆讙龜陰田是歸鄆讙龜陰田者由公之及齊平也使不及齊平固不歸也三者義一而已若以歸鄆讙龜陰田爲孔子之績則歸濟西田者誰之績歟歸讙及闡者又誰之績歟且歸田小事也夫子之得邾家者所謂立之斯立道之斯行綏之斯來動之斯和如之何其可及也而乃以區區歸田稱聖人之神化又設爲以天自處之說而謂其不嫌自敘則亦非所以語聖人矣且孟子只云春秋天子之事而已而後人則遂謂其以天子自處也以天子自處是故於天子亦可行賞罰焉嗚亦甚矣欲尊聖人而不知所以尊乃爲論至此使夫子可作其亦謂之何矣曰獲麟之

事何如或曰感麟而作故文止於所起或曰文成而
麟至以為瑞應孰是曰皆非也春秋立百王之大法
撥亂世反之正是萬代之綱常也而何與於麟若曰
感麟而作則使麟終不出春秋固不作歟使麟出於
不然也若曰文成而麟至以為瑞應則安知麟之所
出端為已歟且後世亦每有麟鳥豈亦皆聖經之應
歟固又知其不然也曰王通不云乎春秋以天道終
故止於獲麟非歟曰天道遠人道邇春秋脩人事未

言瑞應蓋不以莊昧不可知者參乎人事之間以驗
人也而況可以瑞應神其書乎以瑞應神其書少知
道者不為而謂聖人為之乎曰鳳鳥不至河不出圖
吾已矣夫孔子何思鳳鳥河圖曰孔子非思鳳鳥河
圖也鳳鳥河圖伏羲舜文時物孔子思伏羲舜文之
君而不可得見又不可以明言故思鳳鳥河圖以寓
思伏羲舜文之意使其得伏羲舜文之君而事之雖
鳳不至圖不出固不思也使其不得伏羲舜文之君
而事之雖鳳鳥至河圖出猶夫思也聲如充之世無
河圖禹之世無鳳鳥若孔子得生其時相與都俞一
堂共成雍熙之治將亦思鳳鳥河圖乎固知其必不
思也曰然則終於獲麟謂何曰是時孔子年已七十
一矣歲而孔子攷則魯史之脩宜止於此麟非常
有之物有之即直書之而已固非取義於麟也聖人
不語怪神其言其事如日月之在天而人無不仰之
者夫豈以莊昧不可知者而符已之事為若是譁乎
且麟一獸耳與人理無與亦何足為聖經輕重也後
人不知重聖人而以聖人借重於麟不知重聖人之

春秋而以春秋借重於麟至亦惑矣故謂經感於麟
是聖人經世之書乃因一物而起何視經之淺也謂
麟應於經是術家者流幻妄之說何誣經之深也皆
無得乎聖人之道者也曰反袂拭面曰吾道窮矣有
諸曰此又誣聖人之甚者也道之將行也與命也道
之將廢也與命也聖人樂天知命而不憂何乃反袂
拭面稱吾道窮乎且道之不行已知之矣亦豈
必俟獲麟始知而泣乎杜預云取焉非說當
闕詎止無取之也曰然則麟不足為瑞歟曰瑞應之

事有道者不言謂其理之不可詳也昔嘉靖己酉三月鄭州生麟孕適過鄭親見之越歲予門人王從諸氏家生麟邑人皆見之然竟無所應則麟雖非世所常有而亦世所有者即有之亦麟其所麟而已誠何與於聖人之經也曰韓子云麟不待聖人而出謂之不祥亦宜然乎曰此亦曲說也彼其必以麟為聖人之瑞也然固有不待聖人而出者焉求其說而不得則從而為之辭耳殊不知聖人之世亦有無麟者焉非聖人之世亦有麟者焉非必謂聖人之瑞也以

麟不待聖人而出為不祥猶夫以桓宣書有年為記異理無可據者矣合曰記異之說亦非歟曰祥則書之為祥異則書之為異乃直筆也今既書有年大有年矣而意則以為記異聖人固不若是詭也且胡氏之說曰二君得罪於天宜得水旱凶災之譴今乃有年是反常也先儒說經者多列於瑞慶之門至程氏發明奧旨然後以為記異信斯言也則所謂水旱凶災者君當之歟民當之歟年雖大穀何艱於君而民則流殍且相食矣誠有意誅罰無道乃降水旱凶災之譴而使無墓之百姓當之亦非所以為天矣而況

未能明其說耳曰伊川先生云春秋只是一箇權衡如曰先生誤以天子之事為孔子之自為天子也故為之說曰權然不知孔子只是尊周其所以明王道正大法以禮樂征伐歸諸天子者皆是堂堂之陣正正之旗非有所委曲遷就於其間也何謂權曰胡氏之傳大較何如曰其志可尚而於經旨則未得彼其見金虜之凌宋也君有父兄之讐而不以報也朝有罔君賣國之賊臣而不以誅也故激焉而為是傳其意蓋欲樸夷狄誅奸佞復讐恥以興治道豈不可

尚但於天子之事其論甚左且自出已意曲求於二
字之間又多自相矛盾仍復曲為之說則於經旨無
當耳曰諸說之紛紛何也曰天子之事之說未明也
據乃獨違衆論而力斷之也曰理有在也吾懼夫聖
人之志晦而君臣之道乖也君臣之道乖則亂臣賊
子得以借口仍復接迹於天下故必君臣之道正而
後聖人之志明聖人之志明而後春秋之法可行於
萬世俾亂臣賊子無復可借口者而來有懼焉斯予

明之之意也蓋天之經也地之義也人之紀也其理
本如是也聖人復起不易吾言者也

麟龍種也生而火光滿室其頭角鱗甲皆龍也太
較形象與繪者合惟是鱗甲乃就膚理界成文如
鱗甲然非若魚之鱗甲可鼓而張也想龍之鱗甲
亦如此否則不可以飛騰屈伸故知其亦如此耳
蓋陰雨晦宵牛馬在野龍偶與交則感而生麟故
自古言生麟者必於野城邑無有也又在野者牛
多而馬少故麟多牛生也牛生者牛蹄馬生者馬

蹄謂皆馬蹄非也似龍而非龍似牛馬而非牛馬
猶之馬驢生騾似馬而非馬似驢而非驢也即是
而言則麟固有種非無自而生天特出之以示瑞
也是故古之聖王只脩德脩政綏輯其民人以昌
大其國家而瑞之有無所不言者蓋非惟其理不
可知而亦何與於生民之休戚即有亦無益也或
曰國家將興必有禎祥不然數曰朕兆之先見則
有之故曰見乎著龜動乎四體如必以異物如麟
者為祥則不然自古國家之興何嘗必有異物如

麟者而有異物如麟者亦何嘗必興也予因親見
麟又審究其所以生者如此故詳著其義以告後
人庶乎誣妄之論亦可以少息也夫

春秋地名攷略十四卷

（清）高士奇撰

清康熙刻本

春秋地名考略十四卷浙江巡撫採進本

國朝高士奇撰士奇字澹人錢塘人居於平湖以諸生薦直

內廷授中書舍人改翰林院侍講官至內閣學士是編乃康熙乙丑士奇舉

欽撰春秋講義因考訂地理併成是書奏

進據閻若璩潛邱劄記稱秀水徐勝敬可爲人作左傳地名記問余成公二年鞌之戰云云則實士奇倩其書以春秋經傳地名分國繫次皆先勝代作也其書以春秋經傳地名分國繫次皆先列國都次及諸邑每地名之下皆先列經文傳文及杜預注而復博引諸書考究其異同砭正其誤舛頗爲精核惟時有貪多炫博轉致瑣屑者如魯莊公築臺臨黨氏遂立黨氏臺一條殊於地理無關又如晉以先茅之縣賞胥臣遂立先茅之縣一條既不能指爲何地但稱猶云蘇忿生之田則亦安實於考耶是則過求詳備之失也

錢塘高宮詹作春秋地名攷畧十四卷既成而示
余屬爲之序予受而讀之喜其蒐採之博考辨之
精反覆不忍釋手既而潛玩再三乃知其用心之
勤則在乎貫通全經非獨後張見聞已也蓋左氏
之學莫賾於地名得其解者惟杜元凱氏在前雖
有應仲遠賈景伯諸家不之及也元凱既作經傳
集解又爲長曆以正閏朔爲世族譜以紀統繫爲
釋例土地名以求會盟征伐之迹亦基備矣惜其
書不盡傳鄭夾漈有言杜預解左氏顏師古解漢
書爲左班功臣顏氏所通者在訓詁杜氏所通者

在星曆地理顏氏治訓詁如與古人對談杜氏治
星曆地理如羲和之步天禹之行水誠哉言也乃
今所傳集解之書謹嚴特甚往往稍引其端以待
學者之自悟其疑者寧缺而不詳今之去古視杜
氏又遠矣說地理者有司馬彪閻駰京相璠宋忠
司馬貞杜佑賈耽李吉甫單言人人殊安所取正
乎予嘗謂求通於後世之史志不若讀經疏讀經
疏又不若潛玩經傳之本文誠能貫通全經而求
其理當必有迎刃而解者即如齊晉戰鞌公羊以
爲去齊五百里似乎齊之邊邑矣讀本傳三周華

不注之文而後知其在歷下也楚山有大別鄭氏
以爲在安豐矣讀左司馬之言曰沿漢而與之上
下而後知其在漢口也古言呂梁未鑿河出孟門
之上孟門在晉之西矣乃齊靈公之伐晉也自朝
歌入孟門用是知晉東亦有孟門爲太行之陘道
也晉有二瑕一在河外而解者混之及觀西師之
侵在河曲宵遁之後詹嘉之守在桃林築塞之時
而後知河外之瑕必不可混於河北也斯非其淺
而易見者耶嘗欲用此意勒成一書卒卒未暇官
曆乃先得我心亦足快矣噫嘻左傳一書固萬世

經術之祖也學古而不通于春秋譬若湖河而不
探其源尋枝而不揣其本必不得之數也試畧言
之吳闔閭溝以逼鑪道此枋頭堰洪之嚆矢也闔
閭之伐徐也防山而水之此智伯決晉之濫觴也
孫叔敖治芍陂以泄雩婁其孫掩爲令尹復脩其
術此秦陘翟陂以下言田農水利者所由昉也至
于齊堅防門始于平陰楚方城亘于宛葉其後
燕之汾門魏之滍洛秦之起造陽而抵臨洮皆權
輿于此矣若夫虎牢之爲成皐也穆陵之爲大峴
也鍾吾之爲徐州來之爲壽陽也沈之爲懸

氓也中之爲宛也甯之爲武也鍾離之爲滁巳也大隧直轅太隗王巿轘轅伊闕之爲緱氏也陘山之爲井陘也夏汭之爲武昌也洞庭之爲三城也笠澤之爲吳松也皆七國漢楚吳魏六朝高齊宇文唐宋之君所爲百戰而爭者也而皆見端于春秋是故欲識天下之大勢不可以不知春秋欲讀後世之史不可以不知春秋此書所由直元凱功臣抑且爲禹貢職方之嫡系體國大業燦然具矣

今天子尊精聖學博極古今紬熙勿倦特命官詹總裁春秋講義以左氏爲綱領余兄弟隨澤州桐城諸先生後又與官詹同拜命修統志發凡起例將于是書考正而官詹且進之

湍筵上備一夜之覽庶度必有當于

啓愜之萬一者謹泚筆而序之康熙二十有六年冬十月崑山徐乾學謹序

九丘之書逸矣伯禹伯益之所名彝堅之所志周公之所錄其著在六經者莫若禹貢詩春秋言禹貢者則有若孳孳經孟先之圖程大昌之地理考言春秋者則有若京相璠之土地名楊湜鄭樵之譜張洽之表外如嚴彭祖之國寧紀盟會論易祓之廣紀言詩者則有若范處義王應麟之則郡縣之失載者又多矣然則說春秋者必兼包乎郡國土地之目而後可無憾焉試迹其地名有見於經者有見於傳者有互見於經傳者顧其文

滋畢辰繁省之不一而況乎百世之下壤地之離合名號之廢置升降乃欲通習而考證之刊落叢謬不其難哉故今

天子命儒臣編纂春秋講義於是錢塘高學士充總裁官既編成經進矣又廣采方志以餘力輯春秋地名攷十四卷

葉蕙心

受而讀之愛其考迹疆理多所蘊正簡矣而能周博矣而有要無異聚米畫地振衣而挈其領也原春秋之作孔子既取百二十國寶書筆削之又別述職方述職方者所以輔春秋之不及爾故

夫學乎春秋非惟義疏序例大夫之辭公子之譜皆宜究圖而土地之名尤其要焉者有講義以正諸家之踳駁不可無地名考以補方志之疏舛若經之有緯書之有正必有攝也

葉蕙心

曾與學士同直

南書房既而以謫官今老矣於經義無所發明序學士之書幸託姓名傳諸後世竊比于北宮司馬諸子獲附見於春秋之傳焉秀水朱彝尊序

禹會諸侯于塗山執玉帛者萬國及周千八百國春秋以還互相吞噬強兼弱削疆域難稽其見于經傳者總一百二十四國秖安禮指掌圖可攷也乃若會盟侵伐蒐狩臺囿城築諸地與夫述古稱先國邑之名往往襍出于其間元凱所注十得八九其有闕而失據者則京相璠之春秋土地名三卷鄭樵春秋地名譜十卷楊湜春秋地論十二卷以及鄒善長注水經酈道元凱所未備然其間世代倚尋沿革互異未有別類分門萃爲一書暢然而無憾者

夫漢陽諸姬譬于楚河南小侯半蝕于晉在春秋時故版舊索已茫不可問況經歷秦之郡縣六朝之割據地非吾土而僑寓其名境已絲棼而兩俟其號朔蔚北瓜剖豆分立乎今日以指隱桓隱桓之日遠矣爽鳩季萴之墟有窮相土之里夫孰得而是正歟春秋傳心之史所重者明王道正人心誅亂臣討賊子是非非以一字爲褒貶其義例至精其意指極微至于地名之同異往往毫釐千里讀其書如冠帶之國不知其都邑何在王地洛邑相近而殊名故終新田屢遷而非昔楚丘之

紛紛聚訟郊鄀之謁爲鄀中歷代之沿革變遷所
繫非細豈可以聖人之大經漫曰不求甚解耶乙
丑夏四月臣
奉
命總裁春秋講義因于纂紀之暇博援諸書而參
攷之取春秋二十會盟之國爲綱各以其當時封
境所屬隨地標名詳其原起條其興革諸小國則
編年附綴之其類別入他國者則從其初不從其
後其有沿譌承誤者必折衷以歸于一是一展卷
而知當日之某地某名即今日之某名某處發懷
古之幽情敬備

聖明之顧問若日得經傳則臣何敢焉康熙二
十七年歲在戊辰仲冬
日講官起居注侍讀學士臣高士奇拜手謹序

春秋地名攷畧

日講官起居注侍讀學士臣高士奇

凡例

一列邦境壤相參分國類聚則易于辨悟首
周尊王也次魯宗國也甥舅之國齊爲首
懿親之封晉衛鄭爲大又次之三恪之大
者宋也地居中國之要樞惟陳蔡又次之
秦以西戎之長吳越徐巴與楚俱僭王皆
春秋所謹者又次之他如邢曹虞虢邾莒
杞紀許滕薛小邾北燕其分地亦時紀于

于經傳者如周之駘國岐豐晉之唐曲沃亦相次以揭於前而殊其標目以別之有不見于經傳者如齊之營丘鄭之咸林杞之雍丘則冠於小註中而已其遷徙在春秋後如楚之郢陳蔡之州來則附于小註之尾而後以所屬之地推年綴附庶乎振裘得領披覽之餘曉然于當日之形勢凡爲朝聘會盟往來之道里征伐圍入攻守之機宜恍若身親其事者亦讀經之大快矣

一諸地名有歷見于經者必摘其樞要序次成章凡有三意或一地而先爲國後爲邑先屬此國後屬彼國通其條貫則本末秩然一也或一地而註疏家所指互異詳玩本文參伍折中則真解自出二也或兩地三地同名如周秦各有王城齊宋各有蒼丘晉齊魯各有東陽魯有兩防兩鄆鄭有兩城又或一地而有兩名如黃父即黑壤扈延即滸裘析即白羽之類蒐萃相從彼此互晰則同者不至誤以爲異異者不至誤以爲同矣三也若夫沿革之變務具始終前後且必詳之況本經之內乎

一元凱春秋釋例稱武庫註釋之精古今無兩然猶曰諸地名有疑者曰有以示不審闕者不復記見于隱六年之註或地形稍遠者則曰近是疑蓋其慎也茲篇每一地名之下先錄本文次詳杜註然後以先儒註疏及各史志傳參考之顧採取之間亦不敢易史家最善莫如班氏矣乃以衛都楚丘爲成武楚都丹陽爲漢之井陽舛謬特甚至若劉昭之誤引魏收之冗筆益難讀矣水經注採取極博乃如定之方中篇有景山毛傳訓景曰大而以爲山名左傳向戌語饑蔑曰晉大夫之貌惡杜註賈國之大夫也而以爲賈辛是則鬼圖前習且不免于鹵莽也羅泌好用臆僻獨于抉擿經傳亦有所長取其純畧其疵繆者辨之不厭詳纔期歸於一是焉

卷之一 周
卷之二 魯
卷之三 齊
卷之四 晉上
卷之五 晉下
卷之六 鄭
卷之七 衛
卷之八 楚上
卷之九 楚下

卷之十 宋 陳 蔡 邢
卷之十一 秦 吳 越 徐 巴
卷之十二 曹 虞 虢 邾 莒 杞 紀 許 滕
卷之十三 薛 小邾 北燕
卷之十四 諸小國上
諸小國下

日講官起居注侍郎事府少詹事兼翰林院侍講學士臣高士奇
己未十月以京錢三皆購于廠肆生平未見書也江
氏地理攷實僅依經傳為次此今科舉各圖校便檢尋

日講官起居注經筵侍讀學士臣高士奇

周

都洛邑王城

武王作邑于鎬京謂之宗周是爲西都既革殷命謂周公曰我南望三塗北望嶽鄙顧瞻有河粵瞻雒伊毋遠天室營周居于雒邑而後去蓋營之而未就也成王在豐欲宅洛邑使召公先相宅洛卜宅厥既得卜則經營越三日甲寅位成孔安國傳曰以攻位于洛水北今河南城東北周公乃使召公復卜中視平營築居九鼎焉洛邑之位于新邑東都郟鄏之位于洛水北今河南洛陽縣西北郟山之南是也杜注時但營邑謂之王城未作宮室周公初基作新邑于東都郟鄏邑而遷殷頑民焉周公攝政五年成王在豐欲宅洛邑使召公先相宅洛卜宅厥既得卜則經營越三日庚戌太保乃以庶殷攻位于洛汭越五日甲寅位成太保乃以庶殷攻位于洛汭越五日乙卯周公朝至于洛則達觀于新邑營成乃卜三龜一習吉卜用三龜一習吉卜并獻圖與書使來告卜洛食周公拜手稽首曰予小子其奚能燕王其以冠冕奉宅新邑肆惟王其疾敬德王乃初服至于洛卜宅厥既得卜則經營成王既遷命作冊逸祝冊惟告周公其後王命作冊逸誥在十有二月惟周公誕保文武受民乃胥伐于厥停厥作周匹休公旣告後于天用書敬德若天之命有夏服天命惟有歷年我不可不監于有殷天若時有殷天子之居必以卜其作洛邑也其自時中乂萬邦作周恭先王受天命毖祀于上下其自時配皇天毖祀于羣小王其比順祈天永命其丕能誠于小民今休新邑營于洛汭伻來毖殷乃洪大誥治予不敢閉于天之威我不敢知曰有佚天命予不敢知曰不其延惟不敬厥德乃早墜厥命我不可不敬德其作大邑其自時中乂有王雖小元子哉其丕能自貽哲命今休王先服殷先知民之攸訓王後知保抱攜持厥婦子以哀籲天王其疾敬德王乃初服嗚呼若生子罔不在厥初生自貽哲命命汝于乂民其敬哉無逸嗚呼七月周公初基作新邑于洛汭成周郛山在郟山之陽郟鄏在郟山之北郟山在今河南府城北洛水在郟山之南今河南府城東南洛水自西南流經郟山之北東入于河故曰洛汭杜注郟鄏王城也在郟山之北非城內西偏即上城內也郟山在王城東南二里今河南府城東南洛水北即郟山也杜注時但營邑謂之作新邑于洛水北今河南府城東南洛水北即郟山也郟山之位于洛水北今河南府城東南洛水北即郟山也郟山之位于洛汭成孔安國傳曰以攻位于洛汭成洛邑也武王定鼎于郟鄏杜注郟鄏王城宣三年王孫滿勞楚子曰昔我先王受命于周成王定鼎于郟鄏卜世三十卜年七百成王定鼎于郟鄏杜注郟鄏王城也今河南府城東南洛水北即郟山也郟山之位于洛水北今河南府城東南洛水北即郟山也郟山之位于洛汭成孔安國傳曰以攻位于洛汭成洛邑也武王遷九鼎于雒邑杜注時但營邑謂之作新邑于洛水北今河南洛陽縣西北郟山之南是也武王遷九鼎于雒邑而未就也成王在豐欲宅洛邑使召公先相宅洛卜宅厥既得卜則經營越三日庚戌太保乃以庶殷攻位于洛汭越五日甲寅位成孔安國傳曰以攻位于洛汭成洛邑

之禾當七年成周宣榭火杜注成周洛陽宮榭在洛陽者昭二十六年天王入于成周宮王子朝奔楚于是諸侯戍周二十二年成周宮災傳云王使富辛與石張如晉成周工合諸侯城成周以其地小不受王都故城周之半王都城北時壞翟人無勤社注子朝之亂其餘黨成周城周狹小收其多在王城敬王畏之徙都成周城周乃擴之鄭氏曰敬王定計居成周念于定鼎不如城之冬十月丁巳朔日躔斗宿子朝之亂子猛居于狄泉尋盟且令城成周已合諸侯大夫于狄泉則計丈數擴高卑以效于朝已畢城則錯爲兩地至城周蓋北跨狄泉與成周東北隅相連故城周之役得云王使富辛與石張如晉告成工合諸侯城成周以其地小不受王都故城周之半王都城北時壞翟人無勤社注子朝之亂其餘黨成周城周狹小收其多在王城敬王畏之徙都成周城周乃擴之鄭氏曰敬王定計居成周念于定鼎不如城之冬十月丁巳朔日躔斗宿

建德初省鄀尋改置武功縣遷于今武功縣治東置豳州治北亦以后稷命名也漆城在縣西南二十一里

邑於豳　毛萇詩傳曰公劉居于邰遷夏人亂邰公劉乃避中國之難遂平西戎我周蓋諸侯之從十有八國豳國之民大王曰昔我先世后稷以服事虞夏及夏之衰棄稷勿務我先王不窋用失其官而自竄于戎翟之間革昭注曰夏衰棄稷之官不復務農不窋及夏而后稷之官不復修其業故自竄于戎翟之間革昭注曰不窋竄于戎翟之北近狄史記曰不窋卒子鞠立鞠卒子公劉立公劉雖在戎狄之間復修后稷之業公劉卒子慶節立國于豳諸文小雅公劉篇數世而後成也左傳襄二十九年吳公子札來聘爲之頌豳曰美哉蕩蕩乎樂而不淫其周之舊乎注云周之舊志有豳亭在舊豳國平東北有豳亭是也漢志同朱子詩傳曰豳在今邠州新平漆縣之東北徐廣曰新平漆縣東北有豳鄉後漢志同今在邠州西漆縣東北四十里○

又遷岐號曰周　漢詩編之篇曰民之初生自土沮漆又曰古公亶父來朝走馬率西水滸下至于岐下爰及姜女聿來胥宇傳公劉遷于豳居沮漆之地古公亶父復徙居岐山之下民皆歸之遂成周國號蓋因平舊稱也周之興本起于岐山之陽岐山在今岐山縣東北五十里有周原亭東五十里有古公廟谷三水縣西二十里有古公廟谷考曰豳爲九谷之總名不當自窠戎翟之間爲慶陽寧州公劉谷之屬公劉遷豳在邠州西北三百里即今邠州三水之間漆水出漆縣西北入渭據美陽故城注雍入渭據美陽聚又東合美水逕美陽故城北又東逕美陽亭北又東逕美陽城南又東合岐水逕周城南扶風郡國志曰美陽有岐山有周城有姜嫄祠後漢周城城亦曰太王城亦曰爾雅所謂京高丘也未入豳

豳故邠國曰周是也在扶風漆縣西北三十里○

都在焉所謂岐陽也高宗肜日祖己曰惟先王建保乂王家是也其後成王爲之歌豳詩又曰王始遷居岐之陽在渭之北定天下來朝會于岐下即此地也其詳見周本紀

文王受命　文王建都於豐在今西安府鄠縣東北二十五里三水縣東北四十里○

岐陽之蒐　岐陽蓋亦因省畋宗廟遂以講武焉成王爲岐陽之蒐是也其後成王東遷洛邑作召誥曰太保朝至于洛則達觀于新邑營洛伻來毖殷乃胥宅三公相宅之事洛誥曰公既定宅伻來毖殷乃命寧予惟曰其自時中乂作周恭先民惟時其後康王命畢公保釐東郊成周命作冊度釐百宅作多士曰惟三月周公初基作新大邑于東國洛四方民大和會侯甸男邦采衛百工播民和見士于周公位周公若曰王若曰嗚呼士予惟時其遷居西爾多士尚幸佑我事于洛伻來毖殷乃命寧予亦惟時其遷宅于茲予惟以爾多士奉恭王之大命以遷爾于洛邑予不敢閉于天降時喪有邦間之爾多士乃或言爾攸居予惟時其教告之爾乃尚永力畋爾田爾乃尚寧幹止予一人以奔走供天威予惟四方罔攸兼于前人光勤有施予一人永膺天之休多士

然豈一隅所能布濩故岐山在扶風東北岐水出焉
乎杜佑通典云美陽在其西北安得混爲一境耶
周之興王實在岐山之陽故詩曰古公亶甫來朝走馬率西水滸至于岐下爰及姜女聿來胥宇
以爲太王邑理可通矣隋志有周城縣本漢郿縣之事屬語內郿縣後改
周城今不知其處與此無涉王肅附會于郿城耳
周城今爲鎮遺址猶有廣袤七八里周公廟宇
國朝有原熱則周城周原沃衍宜黍稷一帶膏腴
封畛達山麓春秋周公子黑肩奔晉即其地也
在七官者秋時周公子世之其次子黑肩公是也即其地受采考王
死葬曰康公元子世之其次子黑肩公是也即其地受采考王
氏詩潘門周公封畿千里公名公封畿
按此周城與前又別蓋周公初封之邑也鄭
古于王杜注周城與前又別蓋周公初封之邑也鄭
有其地無容混指矣○再按陸六年周桓公
周公廟下有周原熱則周城周原沃衍宜黍稷一帶膏腴
以繼周公之官職蓋亦即受王之所都也自漢武帝穿
封于河南以繼周公之官職蓋亦即受王之所都也自漢武帝穿
昆明池北則武帝穿
昆明池北則武帝穿
可謂大昌曰見渭水北與鎬水合水上承鎬池池
而程大昌曰見渭水北與鎬水合水上承鎬池池
死葬畢西南二十五里
死葬畢西南二十五里
祭
所封地在滎周幾內後漢志中牟有桑亭蓼
隱元年祭伯來祭伯周公第五子
與鄭通今在陽翟南五里有鄭城詩曰考
鄭州東北一十五里凡伯國今衛輝府西一十二里有凡城○昭
凡
南有凡城○昭
凡伯國今衛輝府西一十二里有凡城○昭
无屋
无屋邑○八年
无屋邑○八年
温當不遠故杜等
温故城縣西北一十五里
温
上温縣東南
不可從
鄧
隱十一年王取鄧之田于鄭杜注鄧
邑在河南新城縣東北○昭
邑在河南新城縣東北○昭
鄧氏縣西南有鄧聚西北有
鄧城今在鄧州東北大有
鄧州東北大有
鄧州今俗東北
見上○地理按漢志
鄧丘大定止劉水東
鄧丘大定止劉水東
鄧丘大定止劉水東

為

見上○東周大夫子國之食邑謂之為國

邘

見上○臣謹按邘地後屬晉後漢書野王縣有邘臺村今河南懷慶府城北三十里有邘城即邘國故城西故邘城袁武帝封李壽為侯國即此為封邑也然則溫地乃趙魏分界之處

溫

王與鄭人蘇公向溫公也溫今溫縣子奔衛左傳則曰狄滅溫蘇子奔衛杜注司寇蘇公名且經傳異聞未之詳也蘇生之田溫原綿聚洛水縣西北有原城○臣謹按晉後漢書野王縣西北有原城即蘇生之田溫原綿聚洛水縣西北有原城○臣謹按富辰曰原不服伐之文路史曰帝仟即位居原郎是也後改為郟郟即晉政所居後漢志軹

攢茅 見上社注修武縣北○京相璠曰河內修武縣北有故隤城蕭之攢茅今爲縣北十五里有攢茅亭○杜注在修武縣北○京相璠曰河內修武縣北有故隤城蕭之攢茅今爲縣北十五里有攢茅亭○杜注在修武縣北○京相璠曰河內修武縣北有故隤城蕭之攢茅今爲縣北十五里有攢茅亭

向 見上杜注今河陽縣西南有地名向○水經注天門山東北二十里有向城即向邑也○杜注向邑○閻若璩曰向城在今河陽縣西南二十里今懷慶府濟源縣西南有向城即周國向邑北四十里有向城即向邑也○杜注向邑○閻若璩曰向城在今河陽縣西南二十里今懷慶府濟源縣西南有向城即周國向邑北四十里有向城即向邑也

州 見上杜注今鞏縣西南有地名州○水經注洛水東南至河陽縣西北合伊水又東北過鞏縣南○杜注州國○閻若璩曰州城在今鞏縣西南二十里今懷慶府鞏縣西南有州城即周國州邑北四十里有州城即向邑也

盟 見上杜注今盟津縣東北○水經注孟津東北對平陰城南○杜注孟津○臣瓚按武王會諸侯于孟津即此地○閻若璩曰孟津在今河陽縣東北二十里今懷慶府孟縣東北有孟津縣即古孟津地志云孟津本名富平故城在河陽縣西南

甘

坎

毛

毛一文在東虎牢聚地通記在南京相番曰軍地名坎歐

歐王地在河○受東志河南有甘水○受東志河南有甘亭○一統志在今鞏縣西南二十五里有甘水出焉

甘昭公有寵于惠后杜注王子帶奔甘○一統志在鞏縣東南二十五里有甘亭

甘昭公賜毛伯明封地僖二十五年晉文公入王城殺王子帶及甘昭公立襄王于鄭杜注鄭地○一統志在鄭縣東北十五里有古滎城即鄭邑

滎

滎文五年王使榮叔歸含且賵杜注榮叔天子卿士含且貪也○一統志在滎澤縣東北十五里有古滎城即周邑

榮公子遂及諸侯盟于暴杜注鄆地○一統志在鄆城縣東南十五里有暴鄉即古暴國

暴

暴昭公作是詩以絕之曰伊誰云從杜注暴公作是詩以絕之言伊誰云從從之而暴公作也○一統志在鄆城縣東南十五里有暴鄉即古暴國

鄭圉

鄭圉見王城

郟

郟垂

郟垂文十七年叔孫豹戍于郟垂杜注垂亭在新城縣北○水經注伊水會阪澗水逕郟城東又曰下兵三川塞谷水為郟垂亭服虔曰郟垂在高都南後漢志高都城今為汝州伊陽縣地

郟鄏

郟鄏見王城

郟

郟成十一年周公楚怒而出杜注周邑

郟成十一年鄭伯與晉侯盟于郟杜注鄭地○水經注洧水東逕新鄭縣故城北又東逕郟城北又東逕郟陵北又東逕郟亭北又東逕郟亭東北又東逕郟陵東北又東逕郟陵南又東逕郟陵西南又東逕郟陵南又東逕郟陵東南

山名伊水歷穀瀍也○臣鑑按水經注曰
洛北連崖中山與崖深高壁立如削伊水穿
連即古三塗山武王所南望三塗者也
人金志嵩縣有三塗者一塗山殷虔以三塗爲道春
秋晉侯使士匄告于周曰昭王封之閻一曰昭王封
之閻晉滅之以不盡公子變耳其地來許田
于變耳奔陵之奔不書公子變耳其地來許田
西圃圃赤畿內地此取三年信擊鄭昌之也
定六年晉荀躒城成周則復取之矣

陽城

名亭嵩山南麓也○臣鑑按此陽城
見上也在今河南府登封縣北三十八里俗名馬
山亦名馬嶺山荀建與水名馬聘齊別
王柱注在陽城縣地○臣謹按此陽城
嵩山明矣楊注非
于陽晉滅之以不盡公子變耳其地來許田

領　頍項于逼畢及潁柱注總名

京　于翬奔京索之京在今鄭縣東南京城鄉安平遮縣東七里滎陽北後移縣滎城王北京也城蔽已又皆非是

皇　三鑑君子望慕志有望○皇氏水上之古涅水也京相璠曰皇自黃城今有黃縣西北

圍鄭　軍氏伐東圍杜注洛陽東南有圍鄉又鄭地有東西圍東圍卽鄭地也

前城　鄭邑○臣謹按前城杜注于朝歌續於前城杜注于朝歌前城後漢志都陽有前亭屬河內前城又北經伊闕南水經注伊闕之前城也京相璠曰在今洛陽西南五十一年楊拒泉皐伊洛之戎也又同伐東師所自前城卽此故洛城西有前城亭是也

東圍　軍氏伐東圍杜注洛陽東南有圍鄉又鄭地有東西圍東圍卽鄭地也

社　鄭城人攻陘延津于社杜注陘延津○臣謹按黃河自偃師至滎陽洛陽故城名又爲五社津杜注津濟處也

陰　晉韓武軍于陰杜注陰○臣謹按杜佑曰唐河清縣五鄉皆其地漢平陰縣也晉又後魏爲河陰縣地隋大業初改置汜水縣仍屬河南府宋移治于今河南府西十里後漢志有苑陵縣東南有明寨鎮今人移治于河清古城在今孟津縣治也其唐初卽故苑陵縣也

侯氏　荀躒韓簡子徇侯氏杜注侯氏韓邑○臣謹按侯氏城後漢建武十八年上幸緱氏登緱氏是也九年上幸緱氏登山即其處也

洛泉　賈辛軍于洛泉杜注洛水又東逕洛泉北有明臺洛泉注洛水東逕洛陽南有洛泉注洛水又東逕偃師縣西南有翬泉注洛水又東逕鞏縣北十四里有鄩溪是又鄩

之伊諸五道泉卽古明谿泉也

汜　王師軍于汜下解于任人杜注王師軍于汜蓋成十四年王師分在三邑○臣謹按汜地有四此王師軍于汜也漢興之汜水屬河南郡秦之汜也漢興之汜水屬滎陽兵汜水屬滎陽楚漢相攻處也後漢志滎陽有汜水縣故城今有滎陽縣西北

別汜　水上臣瓚曰成皐縣屬河南郡滎陽汜水是也杜注河南滎陽西南有黃亭○水上之古涅水也京相璠曰在今洛陽西南五十一年楊拒泉皐伊洛之戎也又同伐東師所自前城卽此故洛城西有前城亭是也

取汜　漢高卻楚通糧于汜水取之汜水縣東北汜水是也杜注汜水今滎陽縣東北汜水東流逕縣北故城東北卽古汜城也

虎牢　爲皐虎所居因以名焉杜注虎牢今滎陽縣城也

制　鄭伯以王師虎牢之制杜注制虎牢城也

大　鄭伯以王師虎牢之大杜注大解小解○後漢書郡國志有大解小解亭

解　見上杜注洛陽西南有大解城洛陽故城名又有小解城

任人　見上杜注王師分在三邑此王師軍于汜蓋成十四年王師分在三邑此王師軍于汜蓋成十四年王師分在三邑此王師軍于汜蓋成十四年

平陰 在二十三年晉師在平陰杜注今河陰縣東北○臣鏞按平陰古魯津亭定九年降漢平陰縣屬河南郡武帝封劉遂爲侯邑十志縣在平津大河之北故名記文帝改名太和二十年營尤屬于河陰東魏又廢于此隋初復置縣分置平陰洛陽二縣乃唐志縣東北有故平陰城是也後漢志河南平陰有太和城在孟津縣東北五十里若今河南縣乃唐志洛陽縣東北有故平陰城是也見前

澤邑 下邑師次于澤杜注在梁國碭縣東北○十三年單子取旃與之邘與之鄐杜注三邑皆在洛東南○臣鏞按路史曰旃在洛東南單子所取蓋西之貿理陰人也制之于周

狄泉 昭二十三年晉趙鞅帥師納王于周次于狄泉杜注今洛陽城東北五十里若今周北城東門名曰圜門北城門曰城門北有泉也見前

訾 昭二十三年單子取訾杜注訾在洛東北○十三年單子劉子以王入于訾杜注訾在洛東北○臣鏞按路史曰訾在洛東南單子所取蓋西之貿理陰人也制之于周

無翼 經注洛水東逕無翼城北又東逕訾城北洛水又東逕訾城北詩水又東逕訾之間皆言東訾章炳麟曰訾即引杜注如果二訾爲一傳文東訾無翼不宜分屬之武對秦伯清君側杜注

墻人 劉子以王入于墻杜注今新安縣東北有白墻汴金水發源焉

直人 王入于邑○上有閻鄂單子取于邘杜注邘在懷縣西北○洛陽記禹之末言二十七年尹文公娶東周女于是年也是年也東周亡于秦莊襄王元年蓋秦滅東周而置縣于此其地在今縣西南二十里有直人城相傳爲報王所築者是也隋遷洛陽城仍舊洛川包而北山則遷三十餘里

尹道 劉子以王入于尹道杜注尹氏之邑今山西阪道單子從阪道來詳○臣鏞按偃師東南有尹村吉甫墓即古尹城也阪道鄧里子從阪翠縣東南有轘轅阪宜陽東南有

左巷 子朝之亂子朝在王城杜注近東城

唐 尹辛攻劉伯于唐杜注今河南縣西南唐城在今河南府洛陽縣東北○臣鏞按唐城在平津大河之北故名記文帝改曰河南縣西北有故唐城是也後漢志河南縣有故唐城是也見前

西圃 尹辛攻蒯聵于戚遂入西圃杜注戚近河南縣西北○臣鏞按西圃之地水嘉之亂沒于河陰東魏又廢于此隋初復置縣分置河南洛陽二縣乃唐志縣西北有故西圃城是也見前

瀕 尹辛攻劉伯于瀕杜注瀕近河南縣西南

三川 昭二十三年景弘告于三川杜注周洛水也○臣鏞按周河在今陝西西安府城北五十里出窮源縣界烏鼠山西流經狹狹至華陰縣東流經弘農州入黃河渭河發源不宗府界崤頭山經弘農州北又東流經陝州至高陵縣入渭洛水出虞鄉縣上都聯陽泰望山東北流過潼州東六十里之盧氏縣三川皆會焉周之後爲秦晉所有

乾祭 昭二十四年王子猛居于乾祭杜注王城北門○後漢志河南城門曰城門北有乾祭門名圜門

左巷 子朝之亂子朝在王城杜注近東城

唐 尹辛攻劉伯于唐杜注今河南縣西南唐城在今河南府洛陽縣東北○臣鏞按唐城在平津大河之北故名記文帝改曰河南縣西北有故唐城是也後漢志河南縣有故唐城是也見前

西圃 尹辛攻蒯聵于戚遂入西圃杜注戚近河南縣西北○臣鏞按西圃之地水嘉之亂沒于河陰東魏又廢于此隋初復置縣分置河南洛陽二縣乃唐志縣西北有故西圃城是也見前

瀕 尹辛攻劉伯于瀕杜注瀕近河南縣西南

三川 昭二十三年景弘告于三川杜注周洛水也○臣鏞按周河在今陝西西安府城北五十里出窮源縣界烏鼠山西流經狹狹至華陰縣東流經弘農州入黃河渭河發源不宗府界崤頭山經弘農州北又東流經陝州至高陵縣入渭洛水出虞鄉縣上都聯陽泰望山東北流過潼州東六十里之盧氏縣三川皆會焉周之後爲秦晉所有

乾祭 昭二十四年王子猛居于乾祭杜注王城北門○後漢志河南城門曰城門北有乾祭門名圜門

左巷 子朝之亂子朝在王城杜注近東城

唐 尹辛攻劉伯于唐杜注今河南縣西南唐城在今河南府洛陽縣東北○臣鏞按唐城在平津大河之北故名記文帝改曰河南縣西北有故唐城是也後漢志河南縣有故唐城是也見前

西圃 尹辛攻蒯聵于戚遂入西圃杜注戚近河南縣西北○臣鏞按西圃之地水嘉之亂沒于河陰東魏又廢于此隋初復置縣分置河南洛陽二縣乃唐志縣西北有故西圃城是也見前

瀕 尹辛攻劉伯于瀕杜注瀕近河南縣西南

三川 昭二十三年景弘告于三川杜注周洛水也○臣鏞按周河在今陝西西安府城北五十里出窮源縣界烏鼠山西流經狹狹至華陰縣東流經弘農州入黃河渭河發源不宗府界崤頭山經弘農州北又東流經陝州至高陵縣入渭洛水出虞鄉縣上都聯陽泰望山東北流過潼州東六十里之盧氏縣三川皆會焉周之後爲秦晉所有

乾祭 昭二十四年王子猛居于乾祭杜注王城北門○後漢志河南城門曰城門北有乾祭門名圜門

左巷 子朝之亂子朝在王城杜注近東城

唐 尹辛攻劉伯于唐杜注今河南縣西南唐城在今河南府洛陽縣東北○臣鏞按唐城在平津大河之北故名記文帝改曰河南縣西北有故唐城是也後漢志河南縣有故唐城是也見前

西圃 尹辛攻蒯聵于戚遂入西圃杜注戚近河南縣西北○臣鏞按西圃之地水嘉之亂沒于河陰東魏又廢于此隋初復置縣分置河南洛陽二縣乃唐志縣西北有故西圃城是也見前

瀕 尹辛攻劉伯于瀕杜注瀕近河南縣西南

三川 昭二十三年景弘告于三川杜注周洛水也○臣鏞按周河在今陝西西安府城北五十里出窮源縣界烏鼠山西流經狹狹至華陰縣東流經弘農州入黃河渭河發源不宗府界崤頭山經弘農州北又東流經陝州至高陵縣入渭洛水出虞鄉縣上都聯陽泰望山東北流過潼州東六十里之盧氏縣三川皆會焉周之後爲秦晉所有

乾祭 昭二十四年王子猛居于乾祭杜注王城北門○後漢志河南城門曰城門北有乾祭門名圜門

瑕 昭二十三年晉荀躒帥師城汝氾祭而還瑕氾祭所攻爲兩地與子

杏 昭二十三年尹文公涉于杏杜注於鞏縣涉○洛陽記禹城北有杏山

鞏 昭二十三年尹文公涉于鞏杜注於鞏縣涉○臣鏞按洛水也○昭二十二年單伯逆王子猛于鞏伯已爲鞏之邑矣周之末年鞏又爲東周所有故昭二十三年尹文公涉于鞏也○臣鏞按偃師東南有山之固也西則惠公封少子班于此爲東周公史記秦莊襄王元年蒙驁伐韓取成皋滎陽蓋東周亡于是年也是年也東周亡于秦秦兵距之于鞏項羽擊成皋滎陽西後置鞏縣于此其地在今縣西南二十里有鞏城相傳爲報王所築者是也隋遷洛陽今治李家窯之北山則遷三十餘里

瑕 昭二十三年晉荀躒帥師城汝氾祭而還瑕氾祭所攻爲兩地與子

杏 昭二十三年尹文公涉于杏杜注於鞏縣涉○洛陽記禹城北有杏山

鞏 昭二十三年尹文公涉于鞏杜注於鞏縣涉○臣鏞按洛水也○昭二十二年單伯逆王子猛于鞏伯已爲鞏之邑矣周之末年鞏又爲東周所有故昭二十三年尹文公涉于鞏也○臣鏞按偃師東南有山之固也西則惠公封少子班于此爲東周公史記秦莊襄王元年蒙驁伐韓取成皋滎陽蓋東周亡于是年也是年也東周亡于秦秦兵距之于鞏項羽擊成皋滎陽西後置鞏縣于此其地在今縣西南二十里有鞏城相傳爲報王所築者是也隋遷洛陽今治李家窯之北山則遷三十餘里

瑕 昭二十三年晉荀躒帥師城汝氾祭而還瑕氾祭所攻爲兩地與子

杏 昭二十三年尹文公涉于杏杜注於鞏縣涉○洛陽記禹城北有杏山

鞏 昭二十三年尹文公涉于鞏杜注於鞏縣涉○臣鏞按洛水也○昭二十二年單伯逆王子猛于鞏伯已爲鞏之邑矣周之末年鞏又爲東周所有故昭二十三年尹文公涉于鞏也○臣鏞按偃師東南有山之固也西則惠公封少子班于此爲東周公史記秦莊襄王元年蒙驁伐韓取成皋滎陽蓋東周亡于是年也是年也東周亡于秦秦兵距之于鞏項羽擊成皋滎陽西後置鞏縣于此其地在今縣西南二十里有鞏城相傳爲報王所築者是也隋遷洛陽今治李家窯之北山則遷三十餘里

尸氏 昭二十六年劉人敗王城之師于尸氏杜注在鞏縣西南羅姒謂滅○臣謹按班固曰鞏縣尸鄉殷湯所都也故有湯亭皇甫謐以爲帝嚳都也又有言黨康遷之者世遠其考春秋周馮滑胥靡此鄭人爭滑之證地古緣殷周之際地名多因之而不能有爲晉滅虞虢秦滅周滅六國皆然其地近鄭在所必爭成十七年鄭人所以侵晉虛滑也是時則歸王室建定六年鄭人爭滑之證地古緣殷周之際地名多因之而不能有爲晉滅虞虢秦滅周滅六國皆然其地近鄭在所必爭成十七年鄭人

尸鄉殷湯所都也 見上

又有言黨康遷之者 世遠其考

春秋周馮滑胥靡此鄭人爭滑之證地古緣殷周之際地名多因之而不能有爲晉滅虞虢秦滅周滅六國皆然其地近鄭在所必爭成十七年鄭人

晉太康地記曰尸鄉在偃師西三十里 殷帝嚳都之

漢初曹參還擊秦將趙賁于尸北又田橫乘傳詣洛陽至尸鄉自今有田橫墓

皆在焉 按尸鄉太甲葬處

皆在焉 按尸鄉太甲葬處

晉太康地記曰尸鄉在偃師西三十里 殷帝嚳都之

所放處桐宮在焉 按尸鄉有桐城

也居尸鄉 見上

施谷 莊十一年齊人來歸衛俘施谷杜注未詳

梁○ 昭二十六年劉子以王出次于渠杜注周地

臣謹按 梁陽梁也陸機洛陽記劉盆之東梁也

初記言城西面有陽渠周公之所制也 水謂

之九曲渠在偃師東城有二門皆有石橋舊于上城東北開渠引洛水

東城有二門皆有石橋舊于上城東北開渠引洛水 見上

名曰陽渠東流經洛陽于城東南門通出石

橋下遵至建春門以北常滿倉水經注上東

門外石橋右柱銘曰洛陽縣五年治書以城下漕

渠東通河濟南引汴水方貢委輸所由而至

乃作石橋此即洛陽縣南門而至偃師之處也

志洛陽城外門凡有陽渠水則通處也與地

以待陸下耳遂議定都洛陽素營之

水上源從城西北角伏流而東云

谷東漕注城西北角伏流而東云

門外谷處又折而東云

春門外谷處又折而東云

漢書孫堅進軍大谷距洛九十里其谷連亘

王謝揚縣何進設八關大谷其一也周之薛

谷蓋皆大谷之支徑耳○臣謹按孔安國

書傳說隱于虞虢之間皇甫謐曰高宗夢

天賜賢哲廣求于天下見于傅巖之衣乃以其形旁求于天下見于傅巖築者哲廣求于天下見于傅巖之野今虞山東南有傅巖北十里有巖穴相

之野今虞山東南有傅巖北十里有巖穴相

阪當山傳說隱處也故以傅巖名其

阪當山傳說隱處也故以傅巖名其

滑 見上

胥靡 見上

滑國城 即氏城

氏城即 滑國城

關塞 晉師納王使女寬守關塞杜注洛陽西南伊闕口也○臣謹按今河南府城南十

伊闕口也○臣謹按 今河南府城南十

一名伊闕一名闕口一名龍門一名鑽山志云山之東曰香山西曰龍門大

一名鑽山志云山之東曰香山西曰龍門大 禹疏以通水兩山對峙若闕

禹疏以通水兩山對峙若闕 伊水歷其間故洛機曰洛陽記劉盆之所制也亦謂

伊水歷其間故洛機曰洛陽記劉盆之所制也亦謂 之九曲渠在偃師東城有二門皆有石橋舊于上城東北開渠引洛水

之九曲渠在偃師東城有二門皆有石橋舊于上城東北開渠引洛水 見上

國策秦攻魏時拜武軍于四關此其一焉魏王 西周策秦攻魏時拜武軍于四關此其一焉魏王

西周君與諸侯約從將以此也漢靈帝時爲洲 十四年白起攻韓魏之師于伊闕四十

此也漢靈帝時爲洲 十四年白起攻韓魏之師于伊闕四十

天下銳兵出伊闕即八關之一也魏景初 天下銳兵出伊闕即八關之一也

地也○再按滑國名秦滅之而不能有爲晉

所得然其地近鄭在所必爭成十七年鄭人

所以侵晉虛滑也是時則歸王室建定六年

鄭伐周馮滑胥靡此鄭人爭滑之證地古緣

殷周之際地名多因之而不能有爲晉滅虞

虢秦滅周滅六國皆然其地近鄭在所必爭

氏城即 滑國城

胥靡 見上

滑 見上

關塞 晉師納王使女寬守關塞杜注洛陽西南伊闕口也○臣謹按今河南府城南十

一名伊闕一名闕口一名龍門一名鑽山志云山之東曰香山西曰龍門大

禹疏以通水兩山對峙若闕 伊水歷其間故洛機曰洛陽記劉盆之所制也亦謂

之九曲渠在偃師東城有二門皆有石橋舊于上城東北開渠引洛水

東城有二門皆有石橋舊于上城東北開渠引洛水 見上

梁○ 昭二十六年劉子以王出次于渠杜注周地

臣謹按 梁陽梁也陸機洛陽記劉盆之東梁也

初記言城西面有陽渠周公之所制也亦謂 西周策秦攻魏時拜武軍于四關此其一焉魏王

西周君與諸侯約從將以此也漢靈帝時爲洲 十四年白起攻韓魏之師于伊闕四十

天下銳兵出伊闕即八關之一也魏景初 天下銳兵出伊闕即八關之一也

施谷 莊十一年齊人來歸衛俘施谷杜注未詳

渠○ 昭二十六年劉子以王出次于渠杜注周地

臣謹按 梁陽梁也陸機洛陽記劉盆之東梁也

初記言城西面有陽渠周公之所制也亦謂 西周策秦攻魏時拜武軍于四關此其一焉魏王

西周君與諸侯約從將以此也漢靈帝時爲洲 十四年白起攻韓魏之師于伊闕四十

天下銳兵出伊闕即八關之一也魏景初 天下銳兵出伊闕即八關之一也

地也○再按滑國名秦滅之而不能有爲晉

所得然其地近鄭在所必爭成十七年鄭人

所以侵晉虛滑也是時則歸王室建定六年

鄭伐周馮滑胥靡此鄭人爭滑之證地古緣

殷周之際地名多因之而不能有爲晉滅虞

虢秦滅周滅六國皆然其地近鄭在所必爭

氏城即 滑國城

胥靡 見上

滑 見上

關塞 晉師納王使女寬守關塞杜注洛陽西南伊闕口也○臣謹按今河南府城南十

一名伊闕一名闕口一名龍門一名鑽山志云山之東曰香山西曰龍門大

禹疏以通水兩山對峙若闕 伊水歷其間故洛機曰洛陽記劉盆之所制也亦謂

之九曲渠在偃師東城有二門皆有石橋舊于上城東北開渠引洛水

東城有二門皆有石橋舊于上城東北開渠引洛水 見上

梁○ 昭二十六年劉子以王出次于渠杜注周地

臣謹按 梁陽梁也陸機洛陽記劉盆之東梁也

初記言城西面有陽渠周公之所制也亦謂 西周策秦攻魏時拜武軍于四關此其一焉魏王

西周君與諸侯約從將以此也漢靈帝時爲洲 十四年白起攻韓魏之師于伊闕四十

天下銳兵出伊闕即八關之一也魏景初 天下銳兵出伊闕即八關之一也

名曰陽渠東流經洛陽于城東南門通出石

橋下遵至建春門以北常滿倉水經注上東

門外石橋右柱銘曰洛陽縣五年治書以城下漕

渠東通河濟南引汴水方貢委輸所由而至

乃作石橋舊于上城東北開渠引洛水 見上

志洛陽城外門凡有陽渠水則通處也與地

以待陸下耳遂議定都洛陽素營之

水上源從城西北角伏流而東云

谷東漕注城西北角伏流而東云

門外谷處又折而東云

春門外谷處又折而東云

漢書孫堅進軍大谷距洛九十里其谷連亘

王謝揚縣何進設八關大谷其一也周之薛

谷蓋皆大谷之支徑耳○臣謹按孔安國

書傳說隱于虞虢之間皇甫謐曰高宗夢

天賜賢哲廣求于天下見于傅巖之衣乃以其形旁求于天下見于傅巖築者哲廣求于天下見于傅巖之野今虞山東南有傅巖北十里有巖穴相

之野今虞山東南有傅巖北十里有巖穴相

阪當山傳說隱處也故以傅巖名其

阪當山傳說隱處也故以傅巖名其

滑 見上

胥靡 見上

滑國城 即氏城

氏城即 滑國城

鄢 鄢定六年楚子伐鄭次于鄢北即此鄢也○臣謹按後漢志新野縣有鄢水出東北入淯水杜注南陽宛縣東北有鄢水即此鄢也

馮 鄭地桓公十一年鄭伯以璧假許田即此馮也○臣謹按後漢志新城縣有馮水出東南入淯水杜注南陽宛縣東北有馮水即此馮也

負黍 見上杜注陽城西南有負黍聚路史曰孟子舜遷于負黍少室一曰黍室一曰陽城山即其地也徐廣曰負黍在陽城東南爲羊田陽處

馬街 馬街縣志即古戈甘之所言通告由于負黍是也按後漢志陽城西南有負黍聚路史曰孟子舜遷于負黍少室一曰黍室一曰陽城山即其地也徐廣曰負黍在陽城東南爲羊田陽處

一十七里 今謂之黃城史記鄭桓公十六年東虢侯景閻金塘字惠王十九年伐韓取負黍索隱韓曰戚子都負黍者由此以人鄰也今

伐韓 伐韓敗韓于負黍鄭君乙一年負黍反韓

歸韓 歸韓韓世家宣惠王十九年伐我陽城負黍索隱韓世家又楚世家懷王十九年秦拔我陽城負黍韓曰戚子都平陽君封負黍侯誠繫侯負黍者由此以人鄰也今

爲邑地 爲邑地

狐人 見上杜注周邑○臣謹按後漢志新陰縣有狐宗鄉或曰古狐人亭即其地今在開封府許州或謂狐聚者非

闕外 即伊闕之外是也

姑蕕 天王處于姑蕕杜注周地未詳

儀栗 定元年周儀栗以叛杜注東海蘭陵縣東有儀城未詳

窮谷 定七年敗尹氏于窮谷杜注洛陽東南有通谷即此窮谷也○臣謹按新唐書開封軍府有通谷即洛神賦所謂經通谷也昔人幾里名不美轅犁相反者以易之如楚窮水易豐水之類是也窮谷易爲通谷意亦如此

穀城 定八年單子伐穀城盂杜注穀城在河南洛陽東北穀水之東岸有穀城山即其地也徐廣曰周亡所存北七縣部穀城與焉西晉併入河南故有穀城縣屬河南郡○臣謹按漢志曰灌水出今洛陽縣西文泰赴救王穀城北齊常山王演增築穀城以備周師謂之嚴城

簡城 見上○臣謹按路史曰簡城當是其名耿後少昊之苗裔也

盂 見上○或云盂即邘也

春秋地名攷略卷之二

日講官起居注翰林院侍讀學士兼翰林院少詹事兼翰林院侍講學士臣高士奇

魯

國子曲阜

史記武王十一年封周公旦于魯曲阜是爲魯公周公不就封留佐武王于是卒相成王而使其子伯禽代就封于魯曲阜少皞之墟也定公四年祝佗曰因商奄之民命以伯禽而封于少皞之墟村注曲阜魯縣也在魯城內昭公二十有九年蔡墨曰少皞氏有四叔世不失職遂濟窮桑杜注窮桑少皞帝之號也地在魯北帝王世紀少昊帝是爲玄囂降居江水有聖德邑于窮桑以登帝位都曲阜尸子少昊金天氏邑于窮桑以五色鳥名官故爲鳳鳥氏爲曆正也鳳鳥氏玄鳥氏也司啓曰曲阜在魯城中委曲長七八里今泗水縣屬兗州府鄒縣東南有地名古魯城周公封伯禽之後五百年春秋王賤魯世都之後并于楚秦爲薛郡治奚五年封項羽爲魯公

後盡魯縣封功臣奚涓爲侯邑嘉后初安爲魯國晉爲魯晉羅治宋及後襄改屬任城隋開皇三年廢郡改縣曰汶陽屬兗州十六年又改曰曲阜縣唐省面復置宋大中祥符五年改縣曰仙源縣金復爲曲阜元遷縣治於魯城東十里謂故城爲舊城明正德七年洗賦隨城東乃復徙於故城中今縣治是也年久于郎以侯陳人蔡人十年齊侯八年鄭伯來戰于郎莊八年鄭大于郎以侯陳人蔡人十年齊侯陳人蔡人十年鄭大于郎三十一年秦師次于郎僖三十年秦師宋師次于郎昭九年築郎囿皆此也蓋魯之邊邑高平方輿紀要郎城在今兗州府鄒縣東南四十五里今泗水縣屬

阜之窮桑乃空桑也山海經空桑之北有斬鼓山或又云空桑氏以地紀空桑者兗鹵也高陽氏所常居非少昊之都也紀年云少昊帥鳥師居商方疑窮桑在雍梁之間馬氏繹史亟之謂少昊居西方乃疑伯之任及登爲帝則居曲阜貢達曰少昊居窮桑登爲帝是也山海經所謂空桑即窮桑之別名耳其說與左傳合又帝王世紀空桑在魯東門之北乾盖黃帝生于壽丘在魯

茂

隱元年盟于菟裘公羊作昧○臣謹按定公十二年昭公登武子之臺費人攻之仲尼命申句須樂頎下伐之費人北圉人攻之追之敗諸姑蔑卽此茂邑也故城在漢卞縣境內今泗水縣東南有卞橋村注菟裘魯地州來丘縣有姑蔑城漢縣隱元年盟于菟裘公羊作昧○臣謹按定公十二年昭公登武子之臺費人攻之仲尼命申句須樂頎下伐之費人北圉人攻之追之敗諸姑蔑卽此茂邑也故城在漢卞縣境內今泗水縣東南有卞橋村注菟裘魯地兗州府鄒縣東南四十五里今泗水縣屬

郎

縣東南有柳鄉亭○臣謹按杜注魯邑高平方輿紀要郎城在今兗州府鄒縣東南四十五里今泗水縣屬

蔑

隱元年盟于蔑公羊作昧○臣謹按定公十二年昭公登武子之臺費人攻之仲尼命申句須樂頎下伐之費人北圉人攻之追之敗諸姑蔑卽此茂邑也故城在漢卞縣境內今泗水縣東南有卞橋村注蔑魯地州來丘縣有姑蔑城漢縣隱元年盟于蔑公羊作昧○臣謹按定公十二年昭公登武子之臺費人攻之仲尼命申句須樂頎下伐之費人北圉人攻之追之敗諸姑蔑卽此茂邑也故城在漢卞縣境內今泗水縣東南有卞橋村注蔑魯地兗州府鄒縣東南四十五里今泗水縣屬

費

見上○臣謹按北魯大夫費序父之食邑費季氏費邑讀曰秘者布秘晉清地道記潮陸西有費亭城魏武卽此今兗州府魚臺縣西南有費亭隱二年公會戎于唐杜注高平方輿紀要魚臺縣東十二里○臣謹按北有武唐亭○今在魚臺縣東南十二里隱二年及戎盟于唐杜注濟上之邑也杜注濟上之邑也杜注

棠

今高平方輿紀要五年公觀魚于棠公羊濟上之邑也杜注魯亭魯侯觀魚臺○再按羅泌路史曲

中丘○隱七年城中丘杜注在琅琊東北臣謹按隱十年公會齊侯于中丘水經注沂水自中丘城西而南逕臨沂縣故城東是也今兗州府沂州東北有中丘城或謂即此城是也

莒　莒子盟于浮來○隱八年莒子盟于浮來杜注在琅琊東南○臣謹按水經注淄水又東經武慮故城北又東北經浮來山西又東北經莒城南又東北經莒縣故城東北又東北經計斤城北又東北經介根城北又東北經黔陬縣故城南又東北經淳于城北又東北經都昌縣故城南又東北入于海淄水又東北經平壽城北又東北經北海都昌縣故城東又東北經營陵縣故城南又東北經劇縣故城南又東北經壽光縣故城北又東北經樂安縣故城南又東北入于海濰水出琅琊箕屋山東南過計斤城東又南過莒縣東又南過其縣東又南過東武縣東又南過諸縣東又南過高密縣東又南過淳于城東又南過平昌縣東又南過安丘縣東又南過淳于縣東又南過營陵縣東又南過北海都昌縣東又南過劇縣東又南過壽光縣東又東北入于海膠水出黔陬縣北膠山西南過其縣東又南過夷安縣東又南過黔陬縣東又南過平度縣東又南過即墨縣西又南過觀縣西又南過昌陽縣東又南過高密縣西又南過淳于縣西又南過膠西縣東又南過昌邑縣西南有西防城○臣謹按膠水經注膠水南逕西防城東又南逕昌邑縣故城西又南逕柳泉東又南逕平度縣故城西又南逕即墨縣故城東又南逕觀縣故城西又南逕昌陽城東又南逕高密縣故城西又南逕淳于城西又南逕膠西縣故

季孫以成與之後寢魯二十六年齊陳開成非克定十二年仲由爲季氏宰將墮成公敛處父謂孟孫曰子之忘君之惠也無成是無孟氏也子偪不知我將不入于齊孟武伯伐成不克遂城輸以邊成既而齊人來歸讙及龜陰田及沂西公四十八年平田和取魯之成邑晉郤犨如齊逆之劉炫曰春秋時之成下也鄆之成上也鄆成近魯故魯得之後魏因之後齊廢鄆以與魯今東平縣西北有鄆城是也括地志云故鄆城在東平縣西北十七里

祝丘

後漢郡國志曰泰山平陽有祝丘聚

鄑

今寧陽縣東北有文姜臺其東南即魯之故鄑邑

有

防

茅

泉

二山

桓六年于曲柱生二山名山名其東以其鄉名山○臣謹案泰安州東南二十里即古蛇丘也

成丘

桓七年楚成丘杜注魯地高平鉅野縣南有威亭○臣瀚按水經注黃水逕鉅野縣北又東逕成亭北其水大河之支河也水南即金鄉之東成亭是也鉅野漢縣屬山陽郡晉屬高平國金鄉元狩元年屬今屬濟寧州縣南有成亭○臣按公羊傳曰成丘邾婁之邑也穀梁曰其不言邾婁何也疑其以火攻也似誤

夫鍾

見鄫

闕

桓十一年公會宋公于闕杜注魯地在東平須昌縣東南○臣謹按昭二十五年公在乾侯取闕定元年季孫使役如闕三十二年公在乾侯取闕定元年季孫使役如闕杜氏云闕魯先公桑所在也自

曲池

桓十一年曲池杜注魯地高平昌邑縣北有曲水池陽縣北有曲水亭○水經注汶水又西南逕陽池縣北又西逕曲池亭北○臣瀚按水經注汶水又西南逕陽池縣北有曲水亭也縣北有曲池亭即古蔖國縣東北四十里

楚丘

桓七年楚丘杜注魯地濟陰成武縣東北有楚丘亭○後漢志緡縣有蔖亭路史卽古蔖國亭○臣瀚按水經注濟水又東逕乘丘縣北又東逕楚丘縣北今曹州東北分爲二流北爲洙瀆南入泗水又亂流至洙縣西南入泗水南流至魯城北西南流至高平湖陸縣東北入泗水孔子設教于洙泗之間闕里是也洙水發源卞縣北九十里尼丘山西南流逕魯城北下合泗水經注洙水在魯城北下合泗水經注洙水出泰山蓋縣臨樂山北西南流至洙縣西南入泗水又亂流南流至洙縣東北分爲二流北爲洙瀆南流逕魯城北西南流至洙縣西南入泗水孔子設教于洙泗之間闕里是也洙水發源卞縣北九十里尼丘山西南流逕魯城

聯春秋之穀丘也句陽城在今曹縣東北二十里濮水所經爲濟陰魯交境按穀近乃宋地

考

長勺

莊十年公敗齊師於長勺杜注魯地○路史曰成子以商民六族錫魯公有長勺民

乘丘

莊十年公敗宋師于乘丘杜注魯地○臣按戰國策張儀謂魏王齊伐趙取乘丘范史記周安王二年三晉伐楚至乘丘而還師此也漢屬乘氏縣陽壽陰鄉春秋桓公二年公會紀侯于郕盟于郕邑應劭曰故春秋郕國景帝封梁孝王子買爲侯邑應劭曰故郕國也郕帝又以封梁商晉陽翟陰鄉之金堤郡皆屬焉唐宋仍之金堤在曹縣東北五十里○再按酉陽雜俎曰郕門之北有乘丘縣師古曰即春秋乘丘也後魏長狄僑如墜其首于門之外又兼門生陽虎歌以私魯使宰攻叔孫及稷門之內而止于門中之南門僑如之黨也十年新作南門僑如奔齊傳之

千乘也永興縣載河東面南爲蒙羣遷宛句定陶西東流至華縣陰縣界分爲二渡其南瀆爲菏水東南流至山陽湖陸縣與泗水合而入淮其東北流入鉅野澤又東北過東部寿良縣界又東北逕盧縣故城又東北逕博昌縣故城北又東北逕樂安縣西入于海其北分流一支北絕鉅野東北出爲馬頰河其下則穿鬲津以下則穿鬲之境所謂鬲津也鉅野今縣東北有鉅野澤張領昌平山東北逕壽張縣西北二十里有故壽張縣城今壽張縣東南五十里有壽張城良須昌則鄄城界者即東北分流一支北絕鉅野者也歷壽鄄之境所謂鄄城北東流者也鄄縣今縣東北有鄄城縣故城是也縣北有鄄城湖縣西北有鄄城湖縣東北有鄄城湖縣界不在山東境內鄄城縣屬濟寧州西南五十里○張洽集

濟自濟水出河東垣縣王屋山至滎陽卷縣北東流注于滎自滎陽卷縣北東流注于滎澤而南爲滎澤在今滎陽縣東北滎澤縣屬鄭州東北滎澤縣故城在縣東北十八里○杜注滎澤在濟北東緡縣西南○臣謹按水經濟水東過乘氏縣西又東過東緡縣北又東過濟北剛縣南又東北過利縣東北入于海濟水東北流逕乘氏縣故城西北又東北逕東緡縣故城南又東北逕剛縣故城南又東北逕利縣故城東北入于海杜注濟水自滎陽卷縣東北入于海不復南流者以其自東平以東北入海者實兼清濟之水故曰濟水絕也今自東平以東北入海者實兼清濟之水故曰濟水絕也今自東平以東北入海者實兼清濟之水故曰濟水絕也今

密 鄑

鄑國二年共仲奔及密乃盟杜注魯地琅琊東武縣東北有密鄉○今在費縣北

二年公子友敗莒師于鄑公

一名連泉合縣南五里有連泉其旁又有茶泉柳青泉南觀泉凡五泉上有龍洞云縣境之泉汎二十二其五入洙泗其一入汶

十六年公鄫季友以汶陽之田及費杜注魯地汶陽田汶水北地汶水出泰山萊蕪縣○臣瓚按汶在五源一出於萊蕪東北流經博縣北有密鄉亭○今在費縣北

西入濟之原山水經濟之北汶一出於萊蕪東北流經博縣北有密鄉亭汶水又西南入於汶又有柴汶西南入於汶水經注汶水又西南入於汶又西南入於泗會於卞西分其西派者入大汶河北故道也汶水逕壽張縣西界安民亭南故汶水

從東北來注之是地安民亭今爲安平鎮在東平州東平州東北有安民山晴雪還詩城即今治也春秋代魯人不敢輕犯公與曹劌戰于鄑公去魯朝以至於魯上書而公名負劍之議在焉名負劍亭今在費縣東二十里○或云費即古鄑城周末經此亦曰鄑亭河水深

丁公許諾及盟孔丘踐壇三進曰兩君之好四夷來和何爲用兵於此請命有司加于載書曰齊師出竟而不以甲車三百乘從我者如此盟孔丘踐壇三進曰兩君之好夷狄之俗來和何爲用兵於此請命有司加于載書曰齊人來歸鄆讙龜陰之田吾以共命齊侯說使夫人歸魯侵地杜注魯地在汶陽

公子友敗莒師于鄑公○今在費縣北

費

見上○臣瓚按魯地圖費在魯東北泰山郡費縣是也

賈逵索隱曾以費叛之子費作費誓史記作肹誓

伯邑憲七年費伯帥師城郎是也僖公卒季友以費奔陳文子同秘魯憲公子大夫費

友始爲季氏之費邑

年南鄙以費叛十三年叔弓帥師圍費定十二年秋叛十三年叔弓帥師圍費定十二年費潰季氏之費邑也

二年晉荀躒帥師城成周遂城諸侯之戍而還秦山郡晉荀躒帥師城成周遂城諸侯之戍而還秦山郡費縣屬東海郡後漢屬琅琊郡宋爲琅琊郡隋屬沂州

玉今因之城

雙鑑按魯地圖費縣西北有費亭城非

在今費縣西北南面齊魯分流處是下流溯洄而南面齊魯分流處是下流溯洄而南

邑在今費亭城北

西有費亭城北

季氏之費也

費亭晉魏道記謂陰平有費亭晉魏道記謂陰

費母

定七年盟于費母泥也亭音如齊之音

十里有穀亭音如齊之音

在今魚臺縣東二

鎮即春秋時之齊母亭也水經注濁水又西南逕城周北經此亦曰穀亭河水深

傳在十七年夫人姜氏會齊侯于卞杜注今魯國卞縣○按卞古國龍苗生吾融吾融生卞莊子食邑襄二十年季武子取卞邑或曰卞莊子食邑襄二十年季武子取卞邑以賞之後有卞春秋時爲魯卞邑史記曹世家曹伯陽二十年季武子取卞邑以賞之後魏省入汶陽縣隋屬兗州

升陘 僖二十二年及狄人戰于升陘杜注魯地

昌衍 僖二十七年介葛盧來舍于昌衍杜注魯地○臣謹按今兗州府東南有昌平城○臣謹按今兗州府東南八十里有昌平城又城西有昌平驛亦襲此名

重館 僖三十一年城諸及鄆于重館高平金鄉城東北有重館社注今魚臺西北十一里

鄆 文十一年叔孫得臣敗狄于鄆杜注魯地○後漢志山陽郡有鄆城或曰古鄆國也○莊二十六年季孫行父帥師城鄆杜注魯東南有鄆城○臣謹按今兗州府東平州東南有鄆城

郜 文七年取郜及防杜注二邑皆魯東海縣西北有郜城○宣元年城平陽杜注今泰山縣南有平陽縣○臣謹按漢志平陽縣屬泰山郡以河東有平陽縣故加東以別之水經注洙水自臨樂山還蓋縣又還東平陽縣晉泰始中改置新泰縣而故平陽人猶謂之東平陽縣亦曰平陽亭劉裕之以望大峴宋因之金因之今仍之有古鄆城西四十里古郚幕城在諸城西北四十里○莊二十七年公及齊侯盟于扈杜注魯東郛見經之始也昭公避于齊二十五年齊侯圍鄆杜注欲以居公二十六年齊取鄆公至自齊居于鄆二十七年齊人歸鄆田昔亂也其地漢屬山陽郡有扈城在今兗州府東北二十里○莊二十七年公及齊侯盟于扈杜注魯西鄙見經之始也昭公避于齊二十五年齊侯圍鄆杜注欲以居公二十六年齊取鄆公至自齊居于鄆二十七年齊人歸鄆田昔亂也其地漢屬山陽郡有扈城在今兗州府東北二十里○臣謹按今兗州府東平州東南有鄆城○臣謹按今兗州府東平州東南有鄆城又運東平陽縣晉泰始中改置新泰縣而故平陽人猶謂之東平陽縣亦曰平陽亭劉裕之以望大峴宋因之金因之今仍之有古鄆城西四十里古郚幕城在諸城西北四十里○莊二十七年公及齊侯盟于扈杜注魯西鄙

蜀　成二年公會晉公于嬰齊于蜀杜注魯西南有蜀亭○臣謹按齊博邑在今泰安州東北又山東通志云上縣西南四十里有蜀山其下有蜀山湖與南旺湖東西相對二年齊侯伐我北鄙圍龍杜注龍博縣西南○臣謹按龍史記作隆郕門有龍鄉漢高入牟封謁者陳署爲侯國水道注汶水逕博縣西北又西南逕龍鄉故城在泰安州西南

龍　成二年齊侯伐我北鄙圍龍杜注龍博縣西南○臣謹按龍史記作隆郕門有龍鄉漢高入牟封謁者陳署爲侯國水道注汶水逕博縣西北又西南逕龍鄉故城在泰安州西南

巢丘　襄十一年季武子將作三軍盟諸侯及陽橋杜注魯地○臣謹按巢丘杜注魯地名無橋也今在兗州府東平州東南

陽橋　襄十一年季武子將作三軍盟諸侯及陽橋杜注魯地○臣謹按陽橋蓋地名無橋也今在兗州府東平州東南

棘　成二年叔孫僑如帥師圍棘杜注東平亢父縣東北有棘鄉○臣謹按今兗州府魚臺縣東北有棘亭

之邑　成二年叔孫僑如帥師圍棘杜注東平亢父縣東北有棘鄉○臣謹按今兗州府魚臺縣東北有棘亭

李氏　昭二十五年及朱向戌盟于亳城北杜注譙縣西北有李氏私考譙今亳州城縣地

中城　成九年城中城杜注在東郡廩丘縣東南○臣謹按中城在廩丘故城西南大全汪氏曰中城在廩丘故城西南郭者國都外城之郭則兩城爲兩都之內城二家

東鄙　襄十六年公往會晉侯于瑣澨杜注東鄙之邑○臣謹按晉人來治杞田瑣澨蓋地名

瑣澨　成九年城中城杜注在東郡廩丘縣東南○臣謹按中城在廩丘故城西南大全汪氏曰中城在廩丘故城西南郭者國都外城之郭則兩城爲兩都之內城二家

鹿囿　成十七年築鹿囿杜注築墻爲鹿苑或引後漢志乘氏有鹿城鄉誤

狸脤　成十六年公往會晉侯于瑣澨狸脤杜注魯地又昭十七年公孫鉏送君者自瑣澨而反

瑣澨　成九年城中城杜注在東郡廩丘縣東南○臣謹按中城在廩丘故城西南大全汪氏曰中城在廩丘故城西南郭者國都外城之郭則兩城爲兩都之內城二家

蒲圃　襄四年季孫樹六旃于蒲圃東門之外杜注蒲圃名襄十六年公會晉侯于蒲圃而毅之

邾　定八年邾人繒人以曲門者杜注邾邑反還鞫卽今鄒縣與今滕縣相接志云鄒縣西南有東鄒村西鄒聚爲邾邑接境處蓋卽杜氏所謂邾城漢爲騶縣又曰南平陽縣是也以屬魯宣公大誤

五父之衢　襄十一年季武子將作三軍盟諸侯于五父之衢杜注魯城內道名在魯國東南○臣謹按定八年陽虎取寶玉大弓以出舍于五父之衢卽此又襄十一年季武子將作三軍盟諸侯于五父之衢杜注魯城東南道名在魯國東南○臣謹按定八年陽虎取寶玉大弓以出舍于五父之衢卽此又襄十一年季武子將作三軍盟諸侯于五父之衢杜注魯城東南道名在魯國東南○臣謹按定八年陽虎取寶玉大弓以出舍于五父之衢卽此

台　襄二十二年莒人伐我東鄙圍台杜注琅邪費縣南有台亭○今在費縣東南

劉　成十五年及宋向戌盟于劉杜注劉卽劉子邑也○按劉杜注宋地

遂　襄十五年公救晉至遂杜注魯地

海隘　襄十六年齊侯還自晉遂伐我北鄙圍桃公羊作洮杜注臺駘道○臣謹按晉人來治杞田瑣澨卽向戌來聘而盟之不應

桃　襄十七年齊侯還自晉遂伐我北鄙圍桃公羊作洮杜注臺駘道○臣謹按晉人來治杞田瑣澨卽向戌來聘而盟之不應

陽關　襄十七年齊侯還自晉遂伐我北鄙圍桃杜注陽關魯邑○臣謹按文二年傳亡師自陽關至于贏縣東北近防地也○臣謹按文二年傳亡師自陽關至于贏縣東北近防地也○臣謹按文二年傳亡師自陽關至于贏縣東北近防地也

旅松　上見

潚水 襄十九年取邾田自漷水歸之○漷水出東海合鄉縣西經魯縣故城北又西過薛縣南又西南過蕃縣故城北又西過仲虺城北又西南入泗公羊漷作沛云也合鄉漢縣屬東海郡後魏因之北齊廢入滕縣志謂漷水出合鄉縣東南蕭入邾經魯國入泗與郡志合

西鄆 襄十九年城西鄆左傳魯西鄙杜注泰山南武城縣○臣謹按昭二十五年季孫以廩丘奔齊遂襲我西鄙及鄆杜注鄆魯地在泰山南武城縣東北有鄆亭是也

武城 襄十九年城武城杜注泰山南武城縣○臣謹按昭二十五年季孫以廩丘奔齊遂襲我西鄙及鄆杜注鄆魯地在泰山南武城縣東北有鄆亭是也左傳昭二十三年邾人城翼遂自翼入取之襄二十九年邾師圍之遂取之以伐武城子游爲武城宰又云子之武城有絃歌之聲子游子夏入年吳伐魯及武城杜注武城魯邑後亦屬魯孟子曾子居武城寇至或勸先去或勸守或勸戰或勸降或勸奔越人不一而足曾子皆不聽而城遂全吳王吾臣有犯子者使牟人告武城人寇至吾臣有犯子者使牟人告武城人寇至是也漢屬東海南城縣東北十七里今武城縣東南有南城陽城即此

邾田 自潚水歸之○潚水出東海合鄉縣西經魯縣故城北又西過仲虺城北又西南入泗公羊潚作沛云也合鄉漢縣屬東海郡後魏因之北齊廢入滕縣志謂潚水出合鄉縣東南蕭入邾經魯國入泗與郡志合

泗上 襄十九年諸侯次于泗上杜注魯之泗也哀八年吳伐魯入自泗東及西門此泗水經魯國入邾經魯國入泗與郡志合

鹿門 見渠門

高魚 襄二十六年齊烏餘以廩丘奔晉遂襲我高魚杜注魯廩丘東北有高魚城○臣謹按漢志濟陽縣東北有高魚故城後魏爲高梧東界乾寧二年朱全忠遣朱友恭溫朱珍于兗州先時由鄆山東則定陶濟陽之道也

陽州 襄三十一年秦師侵晉遂次于陽州○臣謹按昭二十五年季孫以廩丘奔齊遂襲我西鄙及鄆杜注魯地在泰山南武城縣東北有鄆亭是也左傳昭二十五年季孫于齊次于陽州杜注魯地在泰山南武城縣東北有鄆亭是也左傳昭二十三年邾人城翼遂自翼入取之襄二十九年邾師圍之遂取之以伐武城子游爲武城宰又云子之武城有絃歌之聲子游子夏入年吳伐魯及武城杜注武城魯邑後亦屬魯孟子曾子居武城寇至或勸先去或勸守或勸戰或勸降或勸奔越人不一而足曾子皆不聽而城遂全吳王吾臣有犯子者使牟人告武城人寇至吾臣有犯子者使牟人告武城人寇至是也漢屬東海南城縣東北十七里今武城縣東南有南城陽城即此

庚宗 昭四年初穆子生於庚宗又云舍于庚宗又了泗上師自武陵而來也今泗水縣東有庚宗亭

丘蕩 叔孫氏及庚宗杜注魯地名○臣謹按昭五年叔弓帥師疆鄆田于丘蕩遂名

蚡泉 昭五年叔弓帥師疆鄆田于丘蕩遂名○公羊作賁泉穀梁作賁泉注魯地○公羊作蚡泉莒師于蚡泉杜注魯地名○臣謹按莒師于蚡泉公羊作賁泉穀梁作賁泉

大庫之庭 昭五年暨牛僕于大庫之庭杜注魯城內有大庭氏之虛于其上作大庫之庭攻諸大庫之庭杜注魯城內有大庭氏之虛于其上作

廬○臣謹按昭十八年宋衛陳鄭火桓公災
大庭氏之庫以望之杜注大庭氏古國名魯
于其處作庫高顯故登以望氣據此則二說
本一矣其曰火廩之庭蓋傳寫之訛也大庭
氏子孫以爲在伏羲前世紀以爲在伏羲
後總謂曰魯阜城東有大庭城炎帝所居今
又有大庭亭二

塞關　豎牛奔齊齊鮑牧以甲入于公門
杜注齊魯界上闕○亦六闕之一也

萊作　昭七年季孫以桓易孟氏之成其記謝息
縣有萊山東萊以無山與之萊作○臣謹按漢置萊蕪
小山也晉宋間謂之萊作邑蓋邑有二
傳城于其地仍置萊蕪
聲伯之子殺諸塞關之外
杜注齊地泗國蓋縣西有
今有水平州東南四十
里有萊山是也

紅　昭八年秋鄆人城平邾之紅
紅亭遠疑○臣謹按後漢志劉昭注泗國虹
縣有紅亭水經注亦載之魯杜氏同以遠爲
說劉昭又云泰山奉高縣有紅亭在蒿西北
又曰泰安州
臣仍置萊蕪

郎囿　莒
見昭十一年大蒐于比蒲定十三年大蒐于比蒲定十四年大蒐于比蒲
至于南鄙舉旗而招之車千乘杜注虞衡掌
山澤苑囿之官舉旗以招之車千乘杜注招掌囿衆庶
全舉國之車千乘以會郯子盟於祝阡
君之富轂馬以對也到昭遂謂紅亦接宋
衛大夢牟城在今沂水縣東南見根牟圍

比蒲　昭十一年大蒐于比蒲定十三年大蒐于比蒲定十四年大蒐于比蒲
杜注魯地

稷祥　昭十一年叔孫會郯子盟於稷祥
杜注闕○或曰在兗州瑕陽縣境

泉丘　清丘之北　昭十一年大蒐于昌閭公
杜注泰山梁父縣東北有昌閭澤
丘魯地
定元年季平子行東野及費○臣謹按今兗州有東野氏
昌閭　定元年季平子行東野及費○龍子有東野氏
昭二十二年季孫意如會晉荀櫟于適歷
昭二十五年季孫意如帥師伐莒取郠
定二年季孫斯仲孫何忌及邾子盟於拔
杜注季氏邑還卒
沂上　昭二十五年公孫于齊次于陽
注魯城南門外水○臣謹按今曲阜縣

龍二里雩門沂水出焉
所云洛乎泗乎舞雩者也又西入泗陽縣
境今于泗水舞雩壇在城東南引泉水灌
雩水尼山在縣東南五十里杜注大庭氏古國名魯
自南沂水至縣北入于泗杜注則二說
蓋縣臨泗沂以別于
泗卑城縣東三十
今有水平州東南四
十里有卑城
漢志無縣有卑
鄉疑古縣名
淵　昭二十六年成人杖諸侯之門杜注里名
在瑕丘東南
瑕丘東北有淵
桐汝　昭二十六年成人杖諸侯之門杜注里名
城氏使五人杖諸侯之門杜注齊地汶南國蓋縣西有
臣謹按後漢志劉昭注泗國蓋縣西有
桐汝之間杜注魯地汶南國蓋縣西有
今有水平州東南四十
里有桐汝城
廊　昭二十五年臧會奔防杜注防東平無鹽
縣東南○臣謹按防即今東平州無鹽縣孫氏邑也定十年侯犯以防叛杜注防即
犯以防叛孫氏之成其記謝息
爲季氏宰魯三都之一也杜注與之萊作○臣謹按漢置萊蕪
縣屬泰山郡之萊作邑蓋邑有二
十里漢志無萊蕪縣有紅亭在萊蕪西北
卑鄉招堰志卑鄉堰在東二
十里

龍二里雩門沂水出焉
所云洛乎泗乎舞雩者也又西入泗陽縣
境今于泗水舞雩壇在城東南引泉水灌
雩水尼山在縣東南五十里杜注大庭氏古國名魯
自南沂水至縣北入于泗杜注則二說
蓋縣臨泗沂以別于
泗卑城縣東三十
今有水平州東南四
十里有卑城
漢志無縣有卑
鄉疑古縣名
淵　昭二十六年成人杖諸侯之門杜注里名
在瑕丘東南
桐汝　昭二十六年成人杖諸侯之門杜注里名
城氏使五人杖諸侯之門杜注齊地汶南國蓋縣西有
臣謹按後漢志劉昭注泗國蓋縣西有
桐汝之間杜注魯地汶南國蓋縣西有
今有水平州東南四十
里有桐汝城
廊　昭二十五年臧會奔防杜注防東平無鹽
縣東南○臣謹按防即今東平州無鹽縣孫氏邑也定十年侯犯以防叛杜注防即
犯以防叛孫氏之成其記謝息
爲季氏宰魯三都之一也杜注與之萊作○臣謹按漢置萊蕪
縣屬泰山郡之萊作邑蓋邑有二
十里漢志無萊蕪縣有紅亭在萊蕪西北
卑鄉招堰志卑鄉堰在東二
十里

炊鼻　師及齊師戰于炊鼻杜注魯地
定二年煇門及兩觀災
亳縣東北有洨水經注城去亳西北二
十六里成人杖諸侯之門杜注里名
山梁父縣屬泰
里水經注城北有梁父山舊
志云城去泰山梁父四十
里

煇門兩觀　定二年煇門及兩觀災
十月新作煇門及兩觀孔子爲魯司寇誅少
正卯于兩觀之下即此又煇門之左有亳社
布有周社之閒亦謂此閒也
宣榭火桓公廟及桓宮僖公廟○臣謹按是年冬
十月新作煇門及兩觀孔子爲魯司寇誅少
正卯于兩觀之下即此又煇門之左有亳社
布有周社之閒亦謂此閒也
定公薨季桓子相哀公欲因三桓以去之
哀公欲因三桓以去之孟氏不可
桓子曰無孟氏魯其如臺駘
臺駘曰聞于兩社爲公
室輸兩社之閒謂近公宮也
議政事之所也

拔　定三年仲孫何忌及邾子盟於拔杜注魯地
定公薨季平子行東野杜注季氏邑還卒
亟或曰在兗州瑕陽縣境
于房饋葬桓子行東野及費○龍子有東野氏
東野　定元年季平子行東野杜注季氏邑還卒
野饋今闕里志周公後有東野氏
于房饋葬桓子行東野及費○龍子有東野氏
昌閭　昭二十二年季孫意如會晉荀櫟于適歷
昭二十五年季孫意如帥師伐莒取郠
定二年季孫斯仲孫何忌及邾子盟於拔
杜注季氏邑還卒
沂上　昭二十五年公孫于齊次于陽
注魯城南門外水○臣謹按今曲阜縣
邑爲氏東野及房氏皆近費之邑

房見上

上東門見菜門

蘇下定八年齊人來歸鄆讙龜陰田杜注泰山鉅平縣東北有蘇亭

龜陰田定十年齊人來歸鄆讙龜陰田杜注泰山博縣北有龜山陰田在其北也○臣鏞案詩云奄有龜蒙即此龜山也又大子去龜之北蓋地相接也孝經援神契曰泰山之陰龜蒙之陽其土黑而沃宜桑孔氏曰許人歸鄆讙龜陰之田魯築此城以居孔子名曰防城也○臣鏞案防城有泉流入汶河城蓋與秦趙城而泉流入汶河

武子之臺定十二年叔孫氏之宮壞武子之臺○今曲阜縣東南二百五十步高三丈五尺即武子之臺又有叔仲惠伯臺周迴四十步高五丈五尺

安甫相接

東二里俱在建春門內

姑蔑見蔑

蛇淵囿定十三年築蛇淵囿○臣鏞按水經注沛之用夏商在下邳西南泗水出焉東逕蛇丘東北泰山西南泗水逕流陽逕鍾城西即傳所謂蛇淵囿也

鳧繹定十三年築鳧繹○臣鏞按水經注泗水又南逕鳧繹山東即傳所謂鳧繹之田也

啓父亭定十四年城啓父及亭○臣鏞案啓父亭即左傳所謂武父也杜注啓父亭即此

漆定十五年又城漆○臣鏞案漆即左傳所謂武父之田也杜注漆城東北有漆亭

啓陽哀二年季孫斯叔孫州仇帥師城啓陽公羊作開陽○臣鏞按水經注汶水又西南逕開陽縣北四十里宣宇記開陽縣故城有亭陽縣東北二十五里

者劉之東清沂水經其南故郚國也路十八年鄆人郚後漢書郡國志郚有郚城

龔賢閻陽以路我左昭二十三年齊人來歸鄆讙龜陰田杜注泰山梁父縣東南有龔賢亭是矣漢置閻陽元和中改郯王京都書請從宮閻陽以華蓋南武陽厚丘顓臾榆五縣易東海之閻陽以協于許之遂鄫鄉郯園治南即丘縣并入焉故城在沂州北十五里漢宮儀路陽城東南第一門始城夜有一社飛去郎一社飛去郎城門也故城荀卿已作開陽則景帝改名亦因其舊耳

畦哀二年城毗公羊作比○竹書紀年殷紂乙居毗南地更名曰毗

邾瑕哀六年城邾瑕城○劉昭郡國志邾瑕也今在嶧亭洪南二里

負瑕哀七年公侵邾以報漷東之役也杜注魯邑有平陽縣西北有瑕丘城○臣鏞案

敖負瑕漷東瑕丘蒲姑皆魯山陽鄒武梁碑有負瑕縣王莽改為亭宇記亦作負瑕

生敖為負瑕邑皆在魯山陽縣東南平陽縣東北

毛嘉木權宛州治瑕丘縣城隋開皇三年復置瑕丘縣仍為兗州治所

超宣聖諱改為瑕縣元和郡縣志名同孔氏曰瑕丘縣本漢舊縣又改為瑕丘縣城郭移縣于今所理三百步城北六里有負瑕亭

今城北六里有負瑕亭

闞哀六年齊人取讙及闞公羊作闔注闔在東平剛縣北○臣鏞按應劭曰剛城故闔邑也秦昭王二十六年取之剛屬東平國後省永經注汶水又西南逕剛縣北四十里宇記剛縣故城有亭陽縣東北二十五里

剛城

東陽哀六年齊侯伐我東陽而還公羊作東闔○臣鏞按水經注汶水又西南逕東闔縣北又西逕東平陸縣北

五梧 見上○在費縣西南七十里
費 魯西南七十里
盧 見上○今縣東北三十里有盧母山
萊門 門名
黨氏溝 在十一年季孫使與來送于黨氏之溝注郭地名
稷曲 在十一年季孫使與來送于稷曲注郭地名
大野 在高平縣西北大野澤是也○臣謹按禹貢大野即此水澤所鍾之野

丘輿 在十四年司馬牛卒于魯郭門之外輿社注泰山南城縣西北有輿社

國於臨淄 史記周武王封太公望於營丘東海之上人民多歸齊爲大國後五世有齊桓公

姑幕 在襄二十一年季孫使與來送于姑幕注姑幕地名

太公望子久矣故號之曰太公望子吾以此命汝封于呂本姓姜氏從其封姓謂之呂尚

王使約曰師尚父予其鷹揚伐紂事已乎商而天下封之此齊太公之謚也

時邱 在十一年季孫使與來送于時邱注郭地名

營丘 在襄二十四年于營丘使與來送于營丘注郭地名

爽鳩氏之墟 在襄二十九年吳季札聘魯請觀周樂爲之歌齊曰美哉泱泱乎大風也哉東海者其太公乎國未可量也爽鳩氏始居此地臨淄是也

在禹貢青州之域 在禹貢青州之域其山鎮曰沂山其澤藪曰海岱其川淮泗其浸沂沭其利蒲魚其貢鹽絺其篚厥絲其包荒厥夷萊其田上中厥賦貞作十有三載乃同

弊于周五世之後 在襄二十九年吳季札聘魯請觀周樂爲之歌齊曰美哉洋洋乎大風也哉表東海者其太公乎國未可量也爽鳩氏之後至于周五世之後

皆反葬于周 在襄二十九年吳季札聘魯請觀周樂爲之歌齊曰美哉洋洋乎大風也哉表東海者其太公乎國未可量也爽鳩氏之後至于周五世之後皆反葬于周

以太公封于營丘 在襄二十九年吳季札聘魯請觀周樂爲之歌齊曰美哉洋洋乎大風也哉表東海者其太公乎國未可量也爽鳩氏之後至于周五世之後皆反葬于周以太公封于營丘

因地之利 在襄二十九年吳季札聘魯請觀周樂爲之歌齊曰美哉洋洋乎大風也哉表東海者其太公乎國未可量也爽鳩氏之後至于周五世之後皆反葬于周以太公封于營丘因地之利

通魚鹽之貨 在襄二十九年吳季札聘魯請觀周樂爲之歌齊曰美哉洋洋乎大風也哉表東海者其太公乎國未可量也爽鳩氏之後至于周五世之後皆反葬于周以太公封于營丘因地之利通魚鹽之貨

而人多歸之 在襄二十九年吳季札聘魯請觀周樂爲之歌齊曰美哉洋洋乎大風也哉表東海者其太公乎國未可量也爽鳩氏之後至于周五世之後皆反葬于周以太公封于營丘因地之利通魚鹽之貨而人多歸之

以技巧成其俗 在襄二十九年吳季札聘魯請觀周樂爲之歌齊曰美哉洋洋乎大風也哉表東海者其太公乎國未可量也爽鳩氏之後至于周五世之後皆反葬于周以太公封于營丘因地之利通魚鹽之貨而人多歸之以技巧成其俗

寬政簡禮 在襄二十九年吳季札聘魯請觀周樂爲之歌齊曰美哉洋洋乎大風也哉表東海者其太公乎國未可量也爽鳩氏之後至于周五世之後皆反葬于周以太公封于營丘因地之利通魚鹽之貨而人多歸之以技巧成其俗寬政簡禮

舉賢尚功 在襄二十九年吳季札聘魯請觀周樂爲之歌齊曰美哉洋洋乎大風也哉表東海者其太公乎國未可量也爽鳩氏之後至于周五世之後皆反葬于周以太公封于營丘因地之利通魚鹽之貨而人多歸之以技巧成其俗寬政簡禮舉賢尚功

賞慶刑威 在襄二十九年吳季札聘魯請觀周樂爲之歌齊曰美哉洋洋乎大風也哉表東海者其太公乎國未可量也爽鳩氏之後至于周五世之後皆反葬于周以太公封于營丘因地之利通魚鹽之貨而人多歸之以技巧成其俗寬政簡禮舉賢尚功賞慶刑威

其後太公之曾孫丁公呂伋 在襄二十九年吳季札聘魯請觀周樂爲之歌齊曰美哉洋洋乎大風也哉表東海者其太公乎國未可量也爽鳩氏之後至于周五世之後皆反葬于周以太公封于營丘因地之利通魚鹽之貨而人多歸之以技巧成其俗寬政簡禮舉賢尚功賞慶刑威其後太公之曾孫丁公呂伋

以貪暴聞 在襄二十九年吳季札聘魯請觀周樂爲之歌齊曰美哉洋洋乎大風也哉表東海者其太公乎國未可量也爽鳩氏之後至于周五世之後皆反葬于周以太公封于營丘因地之利通魚鹽之貨而人多歸之以技巧成其俗寬政簡禮舉賢尚功賞慶刑威其後太公之曾孫丁公呂伋以貪暴聞

其後胡公徙治薄姑 在襄二十九年吳季札聘魯請觀周樂爲之歌齊曰美哉洋洋乎大風也哉表東海者其太公乎國未可量也爽鳩氏之後至于周五世之後皆反葬于周以太公封于營丘因地之利通魚鹽之貨而人多歸之以技巧成其俗寬政簡禮舉賢尚功賞慶刑威其後太公之曾孫丁公呂伋以貪暴聞其後胡公徙治薄姑

獻公徙臨淄 在襄二十九年吳季札聘魯請觀周樂爲之歌齊曰美哉洋洋乎大風也哉表東海者其太公乎國未可量也爽鳩氏之後至于周五世之後皆反葬于周以太公封于營丘因地之利通魚鹽之貨而人多歸之以技巧成其俗寬政簡禮舉賢尚功賞慶刑威其後太公之曾孫丁公呂伋以貪暴聞其後胡公徙治薄姑獻公徙臨淄

齊都臨淄引晏子曰吾聞江深五里海深十里臨淄名營丘其封境與天齊司馬彪曰齊地水如環齊也其民殷眾志氣高揚故曰太公封于齊兼五侯九伯實得征之傳曰太公之後五世乃反葬于周公之後七世乃反葬于齊周公子伯禽封于魯至于六世政在季氏季氏之先出于桓公桓公名友魯莊公之弟也是為魯季氏之始四世于魯至于季孫行父行父之孫平子桓子悼子昭子斯六世政在陪臣陽虎陽虎之後三桓逐之陽虎奔齊齊景公欲以尼谿田封之晏子曰不可其人強梁而好勇又近於魯君若以為魯患而收之不如誅之乃執陽虎欲誅之陽虎奔魯魯人囚之

前都蒲姑　昭九年王使詹桓伯辭于晉曰武王克商蒲姑商奄吾東土也杜註樂安博昌縣北有蒲姑城服虔云蒲姑商奄之君也薄姑氏之國也周成王滅之以封太公之後胡公徙都營丘薄姑氏遷其君于此薄姑氏因之齊桓公又滅之以為卿士管仲辭曰昔先王命我先君太公曰五侯九伯女實征之以夾輔周室賜我先君履東至于海西至于河南至于穆陵北至于無棣五侯九伯實得征之尚桓之以從事有不共則討五侯九伯之職也賜我先君山戎孤竹令支不虞之地以利東海諸侯自岱以西至于河濟雖有周之盟祀不及我先君是時薄姑氏成王滅之以封太公之後胡公徙都營丘

穀

與魯莊公會于柯之地自爾之後齊桓公三會諸侯一匡天下皆此地也今東阿縣西南有穀城亭即古穀邑也春秋莊公二十三年公及齊侯遇于穀城即此後爲齊桓公所城小穀在城東北二十二年公及齊侯會于穀即此地也齊桓二十三年城穀而置戍焉二十八年齊取穀宣十四年楚使申叔去穀戍之是也穀城山下黃石即我

葵丘

葵丘入齊境即今臨淄縣西南有地名葵丘齊侯使連稱管至父成葵丘○臣謹按莊二年齊侯使連稱管至父成葵丘亭名葵丘曰漯丘或曰淯丘在長清縣境今淄水過穀城縣西又東北逕葵丘南故齊地也今淄水北有葵丘城東西二里南北三里即管至父成葵丘處也○再按孔穎達曰吳滅州來晉張一名黃山即張王冢即張王陵也在東阿縣東北五里有穀城山一名穀山即此水經注穀城西南泉源上涌之明驗也或者穀城之下湯皆不禁國知大都以名通者不禁國之義乃其明證之大小之稱也宋南渡之後入于張氏大都不繫

初公羊無知年申無宇曰國不可以無主齊大夫雍廩殺無知杜注梁丘據齊卿雍廩食邑濮陽西安縣東南有雍城故城在今兗州鄆城縣東北十一里郭武南封李沛張步皆據郡縣以叛光武討平之後漢書郡國志濟南東平陸有故防山防山東有故城即春秋所謂防也今兗州寧陽縣東北二十里有防山山下有防城即古防邑也其山東北連泰山西南接嶧山山有二城相去百步俗呼為東西防城在縣東北百里舊屬泰安州今屬寧陽縣寧陽縣東北至州一百二十里舊屬兗州今屬泰安州東南至縣一百二十里舊屬兗州今屬泰安州西南至州一百二十里舊屬兗州今屬泰安州東北至縣一百二十里舊屬兗州今屬泰安州東

柯 北距東阿三十里 齊公會齊侯盟于柯杜注此柯今濟南東阿縣西南之阿城○臣謹按史記齊桓公與魯莊公會于柯盟又魯頃公卒于柯其地後爲阿邑屬東郡漢爲壽張縣章帝改爲壽張章帝即位之年公及齊侯盟于落姑

周首　文十一年齊襄公二年齊王子城父執長狄僑如弟榮如埰其首子周首之比門杜注周首亭○在濟北盧縣東北有周首亭○水經濟水又北穀城縣東北有周首亭○杜注穀城

垂　宣十四年晉侯使郤缺傅新城于垂隧○杜注垂竟故書地○戒曰在陳留平陸縣東南○隧音遂

曼　宣十四年晉侯使郤缺傅新城于曼柏子○臣謹按今兗州府寧陽縣東北有曼柏城志云曼柏城在山下臣名漢置歷城縣屬濟南郡戴曰晉永嘉中自東平陵移治此今仍之歷山在府南十里

鞏　成二年齊侯使賓媚人賂晉師以玉磬與地晉人不可及鞏朔韓厥以下軍因入臨晉卽此三齊之一也○臣謹按鞏傳與鞏同漢書作鞏之外註云巳通其區都之鞏是師古本至袁盎傳鞏固兵利又作鞏固之鞏

鞫居　見上○臣謹按鞫居本齊地後屬魯故左傳或稱魯或稱齊卽此

爰婁　見上○臣謹按袁婁在師之外註云巳通其區都之鞏是師古本至袁盎傳鞏固兵利又作鞏固之鞏

華　師于華杜注華不注山名○臣謹按水經注華不注山單水又東北逕華不注山單特拔以秀天表崖翠峻拔望同點點山下有華泉京相璠曰華泉在山下泉水也春秋晉郤克逐齊頃公三周華不注山卽此華泉北絕壁下有泉取飲卽此華泉也杜言此山孤秀如華卽詩鄭風山有扶蘇隰有荷華之荷華水又東北流注于濟花帶水色名金與由四面峻削形如華卽詩所謂山有扶蘇隰有荷華之荷華也水出焉又東北流注于濟水今亦名金與由四面峻削形如華卽詩所謂山有扶蘇隰有荷華之荷華也水出焉又東北流注于濟水今亦名金與由四面峻削形如

華泉　見上

華不注　見上

騶弁　見上

棠　杜注棠邑○臣謹按水經注濟水又東北逕土山單水出焉又東北逕華不注山單特拔以秀天表崖翠峻拔望同點點山下有華泉京相璠曰華泉在山下泉水也春秋晉郤克逐齊頃公三周華不注山卽此華泉北絕壁下有泉取飲卽此華泉也杜言此山孤秀如華卽詩鄭風山有扶蘇隰有荷華之荷華也水出焉又東北流注于濟水今亦名金與由四面峻削形如

徐關 齊侯自徐關入○臣謹按成十七年晉侯齊侯以敝邑故盟于徐關而徐關有二門是國事非也襄九年宋平公及諸侯之大夫盟于清丘亦門而經不書國例卿不會公門非國命故也今清丘縣東有地名石窌○臣謹按杜注以爲在清丘縣東南二十里與丘輿相近一年殺縣治于剌榆店即今長清縣治東南有古城有今寨城東南二十里與丘輿相近一年殺縣治于剌榆店即今長清縣治東南有古城有今寨城東南二十里與丘輿相近一年殺縣治于剌榆店即今長清縣治東南有古城有今寨城東南二十里與丘輿相近

石窌 齊侯以諸侯之師次于泰山之石窌杜注泰山在盧縣東南有地名石窌○臣謹按盧縣之長清縣也唐初爲盧縣之長清鎮尋置長清縣以清水在城南爲名唐屬徐州宋至道二年移縣治于刺榆店即今長清縣治是也

丘輿 晉師入丘輿擊馬陘杜注丘輿齊邑○臣謹按丘輿在益都縣界又北與臨朐縣接

馬陘 見上○臣謹按水出益都縣西南馬陵山北在今益都縣東南又北徑臨朐縣東北

清 晉侯治兵于清待命于清杜注清齊邑○臣謹按清在今長清縣東南

上鄍 齊侯會晉師於上鄍杜注鄍齊邑○臣謹按上鄍或曰在今益都縣西南

東陽 齊侯二年爰上邑○臣謹按杜氏通典臨朐縣有九城今青州府臨朐縣東有東陽城杜佑云即此東陽城也

郚 見襄

邴 見乾

平陰 襄十八年諸侯圍齊門而守之隅門西守之隅門北其城南有門門外有池池有門○臣謹按平陰縣東北其城南有門門外有池池有門門外有池池有門○臣

謹按孔君云故事非也襄九年宋平公及諸侯之大夫盟于清丘亦門而經不書國例卿不會公門非國命故也今清丘縣東有地名石窌○臣謹按盧縣之長清鎮尋置長清縣以清水在城南爲名唐屬徐州宋至道二年移縣治于剌榆店即今長清縣治是也唐初爲盧縣之長清鎮尋置長清縣以清水在城南爲名唐屬徐州宋至道二年移縣治于剌榆店即今長清縣治是也

防門 代曰齊有防門之北有光平之上築城之勢也防門去平陰二里其水引濟故貴尚存防門長城東至海西至濟北盧縣西南十里是矣相傳曰齊宣王乘長城東至海西至濟北盧縣西南十里是矣相傳曰齊宣王乘長城東至海西至濟北盧縣西南十里是矣相傳曰齊宣王乘

巫山 齊侯登巫山以望晉師杜注巫山在盧縣東北○臣謹按濟南府肥城縣西北七十里有山山上有望晉臺即此

京茲 甸于京茲杜注京茲在平陰城東南○臣謹按顧祖禹以京茲爲今平陰縣東北之黃山

按京兆縣在今平陰縣東南見上杜注郚山在今臨邑縣西見中

郚

東閻　上同

揚門　上同

雍門　地見中

郰黨　地見葉

維　東阿及濟南都昌縣入海○昌譜按路十三年中行文子有酒如淮有肉如坻到韓曰淮當作維水在東莞東北至歷城北入于濟屬濟南郡○東武城縣西又北過平昌縣東又北過高密西又北過夷安丘濰縣昌邑而入于海昌邑縣西北有維水東北流逕都昌縣西又北入于海箕屋山在今昌州維水自此東北流逕高密安丘濰縣昌邑而入于海

祝柯　襄十九年諸侯盟于祝柯今山東省濟南府長清縣北一里

郚　古郚國見書序昌邑也晉兵所至當在諸城高密間

漯沸　漯沸其名虛見方青州其實盧王封營丘時已有之後下邳之○按漯沸地當在今高苑博興之間

淳于　淳于至高唐而東又遠諸城高密間

營　營丘見書序

柯　柯注昭十九年諸侯盟于柯柯今山東省濟南府長清縣北一里有柯城

鄑　鄑公國晉滅之以賜魏絳○鄑公國在今臨朐縣東南

武原　武王封營丘時已有之後下邳之○按武原地當在今高苑博興之間

年　年耿弇擊張步分兵守祝柯鍾城弇先攻祝柯鍾城人白之弇亦爲祝柯城陳兵數百人出城與弇戰弇乃引兵東南跨莊平將界○祝柯城在今長清縣北一里有重丘鄉故縣

祝柯　襄十九年諸侯盟于祝柯今山東省濟南府長清縣北一里有柯城

杜注昭十九年齊侯盟于祝柯柯地附杜氏所云上盟于督揚下盟于祝柯是也

漯沸　漯沸其名虛見方青州其實盧王封營丘時已有之後下邳之○按漯沸地當在今高苑博興之間

淳于　淳于至高唐而東又遠諸城高密間

營　營丘見書序

鄑　鄑公國晉滅之以賜魏絳○鄑公國在今臨朐縣東南

武原　武王封營丘時已有之後下邳之○按武原地當在今高苑博興之間

年　年耿弇擊張步分兵守祝柯鍾城弇先攻祝柯鍾城人白之弇亦爲祝柯城陳兵數百人出城與弇戰弇乃引兵東南跨莊平將界○祝柯城在今長清縣北一里有重丘鄉故縣

雍門　地見中

郰黨　地見葉

維　東阿及濟南都昌縣入海○昌譜按路十三年中行文子有酒如淮有肉如坻到韓曰淮當作維水在東莞東北至歷城北入于濟屬濟南郡○東武城縣西又北過平昌縣東又北過高密西又北過夷安丘濰縣昌邑而入于海昌邑縣西北有維水東北流逕都昌縣西又北入于海箕屋山在今昌州維水自此東北流逕高密安丘濰縣昌邑而入于海

東閻　上同

揚門　上同

句瀆之丘　襄十九年齊羅公立執公子牙于句瀆之丘○臣謹按襄二十一年復討公子牙之黨執公子買于句瀆之丘二十二年入句瀆之丘召之反其毛哀六年叔王使太子壬夫如齊逆之公子荼之徒作亂王子帶奔齊之下邑猶鄭之留宋之穀丘也見宋地牙及諸人皆句瀆之丘地

高唐　風沙衛入于高唐以下高唐在祝柯○臣謹按昭二十年齊侯使梁丘據與晏子田于沮丘遇敬姒與其子穆伯從其舅氏歸魯侯召晏子與之語終日不歸公使速之晏子至公立飲酒酣公曰子有所思乎對曰臣無所思公曰寡人有所思對曰君思臣敢不盡情公曰思古之人與古之人胡爲使我思之對曰古之人有行之而成名者有行之而敗名者臣思此二人者是以思之公曰夫子之所行何如對曰嬰聞之事君者量其所能而入其財節其用而出不以適其意不以情其欲公曰善哉寡人之過乃至此乎對曰君之過不大公曰寡人之過安在對曰在梁丘據公曰據與我和夫子曰和亦可乎對曰和與同異公曰和固不可乎對曰和如羹焉水火醯醢鹽梅以烹魚肉燀之以薪宰夫和之齊之以味濟其不及以洩其過君子食之以平其心君臣亦然君所謂可而有否臣獻其否以成其可君所謂否而有可臣獻其可以去其否是以政平而不干民心無爭是梁丘據亦可乎對曰據亦同也焉可和公曰善哉古之明王必有和同之樂乎對曰有公曰和同之樂若何對曰和樂如羹有清有濁有甘有苦有辛有酸有淡有疾有徐有哀有樂有剛有柔有遲有速有高有下有出有入有終有始以相濟也以相成也清濁小大短長疾徐哀樂剛柔遲速高下出入終始以相濟也以相成也君子聽之以平其心心平德和詩曰德音不瑕今據不然君所謂可據亦可君所謂否據亦否若以水濟水誰能食之若琴瑟之專一誰能聽之同之不可也如是公立執公子牙于句瀆之丘

棠 杜注十五年傳齊棠公之妻東郭偃之姊也棠邑屬東
昌府○臣謹按哀十六年子我出陳氏追之丈道
于弇中郎此也志云自臨淄西南至長葉有
長城之數界兩山間長三百里中通淄河今爲峪
口東朝陽以南陽穀有之後漢書注云長城在
今泰安府東平州東南一百里自當由此然齊
之一地歷戚言萃凡有弇

廩丘 襄二十七年崔氏城廩丘之地蓋介乎齊晉宋衛
之閒也定八年公會齊人于廩丘二十四年臧
賈自廩丘之邑爲孔子會晉師于廩丘哀二十
六年齊大夫廩丘今東郡廩丘縣故城是○臣
謹按特烏徐又襲衛亭閔裴名爲烏徐皆取
二十七年齊使晉梁弊烏徐廩丘弇晉杜注烏
徐廩丘皆齊邑○臣謹按孔頴達曰烏徐廩丘
地于齊按二十六年齊侯使晉弊烏徐廩丘
二十七年齊使晉梁弊烏徐皆取

魚 里 襄二十八年陳鮑氏之逆孔頴達曰陳鮑氏
世爲陳卿至其子文又爲卿文子卒其子桓子
亦爲卿桓子卒其子莊子亦爲卿莊子卒其子
成子亦爲卿成子卒其子簡子亦爲卿簡子卒
其子僖子亦爲卿僖子卒其子悼子亦爲卿悼
子卒其子厥亦爲卿厥今奔齊○臣謹按慶封
之逆孔頴達曰慶氏之族自慶封之子孫以下
世爲齊卿慶封之子孫慶舍慶克慶佐慶嗣慶
之子孫慶封慶舍慶克慶佐慶嗣慶之子孫慶
氏之族自慶封之子孫以下世爲齊卿慶封之
子孫慶舍慶克慶佐慶嗣慶之子孫慶封慶舍
慶克慶佐慶嗣慶之子孫慶氏之族自慶封之
子孫以下世爲齊卿慶封之子孫慶舍慶克慶
佐慶嗣慶之子孫慶封慶舍慶克慶佐慶嗣慶
之子孫慶氏之族自慶封之子孫以下世爲齊
卿慶封之子孫慶舍慶克慶佐慶嗣慶之子孫
慶封慶舍慶克慶佐慶嗣慶之子孫慶氏之族
自慶封之子孫以下世爲齊卿慶封之子孫慶
舍慶克慶佐慶嗣慶之子孫慶封慶舍慶克慶
佐慶嗣慶之子孫慶氏之族自慶封之子孫以
下世爲齊卿慶封之子孫慶舍慶克慶佐慶嗣
慶之子孫慶封慶舍慶克慶佐慶嗣慶之子孫
慶氏之族自慶封之子孫以下世爲齊卿慶封
之子孫慶舍慶克慶佐慶嗣慶之子孫慶封慶
舍慶克慶佐慶嗣慶之子孫慶氏之族自慶封
之子孫以下世爲齊卿慶封之子孫慶舍慶克
慶佐慶嗣慶之子孫慶封慶舍慶克慶佐慶嗣
慶之子孫慶氏之族自慶封之子孫以下世爲
齊卿慶封之子孫慶舍慶克慶佐慶嗣慶之子
孫慶封慶舍慶克慶佐慶嗣慶之子孫慶氏之
族自慶封之子孫以下世爲齊卿慶封之子孫
慶舍慶克慶佐慶嗣慶之子孫慶封慶舍慶克
慶佐慶嗣慶之子孫慶氏之族自慶封之子孫
以下世爲齊卿慶封之子孫慶舍慶克慶佐慶
嗣慶之子孫慶封慶舍慶克慶佐慶嗣慶之子
孫慶氏之族自慶封之子孫以下世爲齊卿慶
封之子孫慶舍慶克慶佐慶嗣慶之子孫慶封
慶舍慶克慶佐慶嗣慶之子孫慶氏之族自慶
封之子孫以下世爲齊卿慶封之子孫慶舍慶
克慶佐慶嗣慶之子孫慶封慶舍慶克慶佐慶
嗣慶之子孫慶氏之族自慶封之子孫以下世
爲齊卿慶封之子孫慶舍慶克慶佐慶嗣慶之
子孫慶封慶舍慶克慶佐慶嗣慶之子孫慶氏
之族自慶封之子孫以下世爲齊卿慶封之子
孫慶舍慶克慶佐慶嗣慶之子孫慶封慶舍慶
克慶佐慶嗣慶之子孫慶氏之族自慶封之子
孫以下世爲齊卿慶封之子孫慶舍慶克慶佐
慶嗣慶之子孫慶封慶舍慶克慶佐慶嗣慶之
子孫慶氏之族自慶封之子孫以下世爲齊卿
慶封之子孫慶舍慶克慶佐慶嗣慶之子孫慶
封慶舍慶克慶佐慶嗣慶之子孫慶氏之族自
慶封之子孫以下世爲齊卿慶封之子孫慶舍
慶克慶佐慶嗣慶之子孫慶封慶舍慶克慶佐
慶嗣慶之子孫

地面謂之辟耳

寧風　昭五年孟仲之子殺鼂牛授其上杜注齊地　昭七年鄭子產曰昔堯殛鯀于羽山其神化爲黃熊以入于羽淵杜注羽山在東海下邳東南　羽山　昭七年鄭子產曰昔堯殛鯀于羽山其神化爲黃熊以入于羽淵杜注羽山在東海下邳東南○臣謹按禹貢羽畎夏翟孔傳羽山之谷有之貢氏云羽山之谷有羽名似鷹東南○臣謹按禹貢羽畎夏翟孔傳羽山之谷有之貢氏云羽山之谷有羽名似鷹其羽五色因以羽名飾嫄衣在東海郯縣界　注云羽山之谷處也說其漢戰國時東海郯縣有羽山與杜異不取今海州治蓋地相接也○再按孔氏云千載相傳羽山在海州治東南三十里今登州東南二十里亦有羽山縣有北九十里羲角山縣有羽淵地宜在羽山縣西北九十里羲角山縣有羽淵地宜在羽山縣西百餘里楚將鍾離昧所築與之子殺鼂牛授其上杜注齊地　羽山　化爲黃熊以入于羽淵杜注羽山在東海下邳東南　寧風　昭七年鄭子產曰昔堯殛鯀于羽山其神化爲黃熊以入于羽淵杜注羽山在東海下邳東南○臣謹按禹貢羽畎夏翟孔傳羽山之谷有之貢氏云羽山之谷有羽名似鷹其羽五色因以羽名飾嫄衣在東海郯縣界　注云羽山之谷處也說其漢戰國時東海郯縣有羽山與杜異不取今海州治蓋地相接也○再按孔氏云千載相傳羽山在海州治東南三十里今登州東南二十里亦有羽山縣有北九十里羲角山縣有羽淵地宜在羽山縣西北九十里羲角山縣有羽淵地宜在羽山縣西百餘里楚將鍾離昧所築與

薄姑　見前　赤狄之別種

稷　昭十年冀鯀殛于羽山其神化爲黃熊以入于羽淵杜注羽淵羽山之深處○臣謹按禹貢羽畎夏翟孔傳羽山之谷有之貢氏云羽山之谷有羽名似鷹其羽五色因以羽名飾嫄衣在東海郯縣界　注云羽山之谷處也說其漢戰國時東海郯縣有羽山與杜異不取今海州治蓋地相接也○再按孔氏云千載相傳羽山在海州治東南三十里今登州東南二十里亦有羽山縣有北九十里羲角山縣有羽淵地宜在羽山縣西北九十里羲角山縣有羽淵地宜在羽山縣西百餘里楚將鍾離昧所築與

莊　蘇見前

鹿門　見前　池中

棘　昭十年陳桓子召諸侯大夫而盟于棘上杜注齊地　後漢志曰棘里亭○臣謹按今臨淄縣西北有故棘城疑即棘里亭之所在闕之載望或指地在今臨淄縣西北有城址以爲即晉邑與

夫于　名子圉與之子殺鼂牛授其上杜注齊地　有亭○臣謹按於陵縣西北陳仲子所居

渠丘　見前　莒

聊攝　城○臣謹按聊城見魯地攝城見國語無攷

滒　昭二十年齊侯賞晏子海上之田辭曰嬰之宗族待嬰而舉火者三百有餘家今海上之田近者或三百里或四百里或五百里或六百里嬰老矣棄捐寡人中況與君代陳杜注滒陵縣人中況與君代陳杜注滒陵縣人中況與君代陳杜注滒陵縣

沛 昭二十年齊侯田于沛注沛澤名

逼臺 昭二十一年晏子待于逼臺○按逼臺在臨淄西五十里俗呼歇馬臺

野井 昭二十一年齊侯田于野井○按野井亭有二一在臨淄西五十里與亭在濟南府東河縣東濟河北岸有祝劇

地 北地

穆門 北見

娟 定九年○齊侯與衛侯會于夾谷齊人以萊夷之樂來加于我君衛侯請其故以樂人之法加之齊侯致萊人所侵魯四邑之田以謝過萊人歸所侵魯之鄆汶陽龜陰田

夾谷 定十年公會齊侯于夾谷左傳公會齊侯于夾谷杜注夾谷魯地○臣謹按夾谷杜注在泰山萊蕪縣東南今名顏林又名犂鋤山其山東北流經萊蕪縣東又北流經新泰縣西又北流經泰安州東又北流經肥城縣東又北流經長清縣東又北流經歷城縣東又北流經濟陽縣東又北流經濟陽縣北入濟水其山在額林東五十里唐懷仁縣有夾山即夾谷山也今額林西南五十里有夾谷山

邸 犂 定十年齊侯將與魯侯會于夾谷犂彌言於齊侯曰孔丘知禮而無勇若使萊人以兵劫魯侯必得志於我齊侯從之孔丘以公退曰士兵之齊侯將盟有司加載書曰所以不反我者觀此盟也孔丘趨進曰匹夫而欲威敵國其罪應誅請加法焉於是萊人以鼓譟而起欲以劫魯侯孔丘歷階而上不盡一等使左右以其兵退萊人以其兵退有頃又曰請奏四方之樂於是有羽旄被矛戟而舞者雜劇於前孔丘趨進曰匹夫而敢荒亂其君者罪應誅請加法焉於是有司加法首足異處

鞫 哀十三年齊人伐我南鄙師于鞫囚季孫謂其使者曰歸我汶陽之田吾以共魯君之職貢魯人以成求鞫囚季孫謂其使者曰歸我汶陽之田吾以共魯君之職貢魯人以成求鞫囚杜注鞫魯地○臣謹按鞫城縣故城在今兗州府東平州東南百里

清 哀十一年盧縣東有清亭○臣謹按永經注濟水自鬲縣東北流逕清亭今在長清縣東又隱四年公及宋公遇于清亭公當時濟水流于二邑之間而清地跨占南北故二詞皆有清也濟水一名清水地

博 哀十一年齊國書伐我及清甘注齊地濟北博縣東南有博尚○臣謹按永經注濟水自鬲縣東北流逕博縣故城西又隱四年公及宋公遇于清亭今在長清縣東又隱四年公及齊侯盟于艾注艾地濟南東阿縣有清亭故二詞皆有清也濟水一名清水地

艾陵 艾見前

舒州 見薛

檀臺 哀十四年公與齊人飲酒于檀臺○臣謹按臨淄縣東一里有檀臺

豐丘 桓子之我攻陳氏不勝遁豐丘人殺諸郭關杜注豐丘陳氏邑

郭關 見申

蒙 文十七年公會齊侯盟于蒙杜注蒙在東莞蒙陰縣西故蒙陰城也○臣謹按漢書晉志有蒙陰縣屬琅邪國太平寰宇記蒙陰初置時皆屬之也後漢書郡國志蒙陰縣屬泰山郡晉地道記又駿東記復置之處已非舊地故以漢縣爲故城後復置高齊省入新泰縣元和郡縣圖志了今治蒙陰縣東十里舊山社有古城周二里舊址猶存相傳爲戰國時

蔡 也

顧 哀二十一年公及齊侯盟于顧杜注顧齊地○臣謹按時云皋顧既伐晉夏蔡即此顧

舟道 齊人請除鉤于舟道杜注舟道齊地

留舒 東二十七年晉侯使鄭齊陳成子救之及留舒遂救北鄙至于平舒○臣謹按今東平西有舒城寰宇記柳舒留舒也

國於絳史記周成王與弟叔虞剡桐爲珪曰以封汝叔虞在河汾之東方百里故曰唐侯正義曰史佚因請擇日而立王曰吾與汝戲耳史佚曰天子無戲言言則史書之禮樂以成之王乃削桐葉以與叔虞唐已太原晉陽是也應劭云縣在晉水之陽故曰晉侯晉世家成侯南徙曲沃孫穆侯又徙于絳云史記自成侯至于絳六世穆侯太子曰仇其弟曰成師生而手文曰仇及長晉人立之是爲文侯文侯卒子昭侯封叔父桓叔于曲沃桓叔之子曰成師生而手文曰成師及長晉人復立之是爲孝侯孝侯卒子鄂侯立鄂侯卒子哀侯立哀侯卒子小子侯立小子侯卒子緡立緡即位四年晉人攻殺緡而立哀侯弟湣侯湣侯三年周夷王使虢公殺湣侯而立其弟武公武公即位九年滅翼侯翼侯子孝侯奔隨隨人立之以伐翼人翼人復立鄂侯弟光是爲哀侯哀侯十五年曲沃莊伯以鄭桓公友寶器賂周王王命虢公伐翼侯翼侯奔隨隨人復立其弟小子侯是爲晉侯小子侯四年晉人攻殺晉侯而立其子邘侯邘侯子靖侯靖侯子釐侯釐侯子獻侯獻侯子穆侯穆侯子文侯文侯卒子昭侯封叔父桓叔于曲沃桓叔之子曰成師生而手文曰成師及長晉人復立之是爲孝侯孝侯卒子鄂侯立鄂侯卒子哀侯立哀侯卒子小子侯立小子侯卒子緡立緡即位四年晉人攻殺緡而立哀侯弟湣侯湣侯三年周夷王使虢公殺湣侯而立其弟武公武公即位九年滅翼侯翼侯子孝

秦謂之臣水縣詳左邑故曲沃前所謂曲沃之邑也漢元鼎六年分左邑縣地置聞喜縣治今縣東北漢之左邑移聞喜縣治今縣東二十里有甘谷口甘泉山焉即其地也唐武德五年移今治今左邑城是也東○臣謹按晉世家無成侯徙絳記誤之耳又臺駘之後有汾川沃饒之利疑即指此地而言

遷于新田

新田上原水深居之不疾有汾澮以流其惡公從之遷于新田爲絳故謂此子孫皆稱大夫晉之末年六卿強公室悼公復振之至頃公卑而六卿分晉韓趙魏因而有之遂滅智氏盡并其地三家既受命周威烈王命爲諸侯列于戰國是爲三晉

是襄二十三年欒盈入絳殺羣公子及欒黶而六卿強公室悼公復振之至頃公卑而六卿分晉韓趙魏因而有之遂滅智氏盡并其地三家既受命周威烈王命爲諸侯列于戰國是爲三晉

這舟丁汾水之北近絳郊定公二年建城于此名曰新田及欒氏之亡晉人入于絳皆是里舍車馬之衆所聚也考傳昭九年晉侯以十萬人圍樂盈于曲沃又西至于王城遂入于絳樂氏之族黨皆奔齊樂盈入于絳都十年秦后子奔晉亦因晉人之亂而入于絳都是也水經注汾水出晉陽縣東南封山會大原太鹵夏墟之山海經曰縣雚之山汾水出焉東過晉陽縣東南又西至于汾陰入于河是也在今太原晉陽縣東南汾水之西太鹵即太原之鹵也本曰大鹵太原之名以此水東過晉陽縣東南又西至于汾陰入于河是也在今太原晉陽縣東南汾水之西太鹵即太原之鹵也本曰大鹵太原之名以此

鄧晉別邑詳考傳晉凡七名皆晉侯命之名以爲名耳又臺駘之後封夏虛而都于鄧晉人謂之鄧侯杜註大夏今太原晉陽是也本曰晉陽一地也尚書既修太原至于嶽陽又曰太原厎平是也在今太原晉陽縣東南汾水之西太鹵之東又西至正平縣東南又西至于絳縣之西北又西至于汾陰入于河是也水經注汾水出晉陽縣東南封山會大原太鹵夏墟之山海經曰縣雚之山汾水出焉東過晉陽縣東南又西至于汾陰入于河是也在今太原晉陽縣東南汾水之西太鹵即太原之鹵也本曰大鹵太原之名以此

大夏

昭元年子產曰昔高辛氏有二子伯曰閼伯季曰實沈居于曠林不相能也日尋干戈以相征討后帝不臧遷閼伯于商丘商人是因以服事夏商其季世曰唐叔虞當武王邑姜方震大叔夢帝謂己余命而子曰虞將

所築郭古晉陽城也高齊于此置大明宮隋
更名新城唐建高祖誕聖之地晉義旗初建高祖使元吉居守留
斯地矣唐晉陽縣治汾水東宋初以縣爲
平晉軍尋罷後又徙治永利監
屬太原府金因之明初復移縣于汾水西洪
武八年改焉太原縣即古唐國也○臣謹按
或言堯都平陽禹都安邑而晉人是因
堯都晉陽似未必然世記但云
乃指唐之後裔封唐之說恐非蓋後人緣
夏之號而附會堯禹耳然晉陽故城
父徙居晉考諸書傳父改
號曰晉無徙都事或言古唐國在太原縣北
古晉陽城在太原縣東北蓋亦相近也其國
都小有更置則有之朱子詩集註南有
至于燮乃改國號晉水
晉國因晉水爲名亦
再徙漢志太原
太叔龍山在西北晉水所北後漢志龍山即
縣蒲有于承原
去晉四百里經永安縣
津南經永安縣故唐城在縣西二十里
故唐城在縣西二十里
晉侯封叔虞于此一曰永安漢初爲永安縣今爲
門登太行采武軍于晉取于楚庭桂註張武軍築壁
霍則但據參好山
霍晉封夏虛左傳本文其
明是以註疏無異辭朱子亦云在禹貢無州
之域太行但山
之西太原太岳之陽實證
之說轉相傳襲好出一口
太行采武公謀九年伐晉王
空桂擇不可從再按括地志云故郇城在慈
州昌寧縣東二里後魏昌寧縣今爲吉州鄉
寧縣也本諸書並明無容務爲異說矣附訂

大鹵　見上

太原　見上

唐　見上

鄔　見上

晉　見上

晉陽　見上

隨　縣五年翼侯奔隨○臣謹按晉士會
食邑于隨即此今介休縣東有隨城
條　桓二年晉穆侯以條之役生太子仇註晉地
○臣謹按今潞州潞城縣東南有中條山又
縣北三十里有鳴條岡括地志高涯原在安
邑縣北其南坂口即古鳴條陌夏桀
大傳伊尹相湯放桀鳴條即此通雅云
發界即舜所葬鬼方孟子曰舜卒于鳴條尚書
千畝　桑隰有千畝戰于千畝之野
宜王九年敗于千
畝王師殷績于姜氏之戎
亦即此今介休
縣蒲有于承原
千畝　哀侯侵陘庭之田陘庭南鄙啟曲沃伐翼
三年曲沃武公伐翼大子光帥師禦之
汾隰　莊十三年齊侯弔于晉即位于汾隰之
門登太行采武軍于晉取于楚庭桂註張武軍築壁
晉封夏虛左傳本文其
霍則但據參好山
之西太原太岳之陽實證
之說轉相傳襲好出一口
汾陽　莊二十八年驪姬譖殺二公子公子重耳奔蒲與二屋君之讒也杜註蒲今平陽蒲子縣
二屋今平陽北屈縣北○臣謹按
晉侯使寺人披伐蒲城重耳踰垣而走
蒲城　僖二十八年驪姬譖殺二公子公子重耳奔蒲與二屋君之讒也杜註蒲今平陽蒲子縣
二屋今平陽北屈縣北○臣謹按
晉侯使寺人披伐蒲城重耳踰垣而走
聚　僖二十八年驪姬譖殺二公子公子重耳奔蒲與二屋君之讒也杜註蒲今平陽蒲子縣
二屋今平陽北屈縣北○臣謹按
晉侯使寺人披伐蒲城重耳踰垣而走

滿五年公使士薦築蒲與恩不與公使寺人披伐蒲二十四年寺人披潛入狄人殺之余何有焉即此也職貢舉奉伐蒲蒲人恐脩城浚隍理于解共史記晉世家獻公二十五年伐霍霍公擊奔梁梁亦親我滿陽又梁綿王五年秦取我滿陽秦記惠王十年使公子華與張儀圍焦焦降秦取之漢孟康曰焦今弘農陝縣是也河東郡屬晉陽郡河東自離石徙柳泉下是也後周改置汾州治焉隋改置定陽郡南汾州治焉唐改置名曰吉昌五代又改吉鄉自北齊王元規名吉州昌吉鄉晦入之明仍之今

故魏晉陽邑今太原府城東北晉陽山下按水經晉水出晉陽縣西南懸甕山東南流入于汾即此也職貢舉奉伐蒲蒲人恐脩城浚隍理于解共史記晉世家獻公二十五年伐霍霍公擊奔梁梁亦親我滿陽又梁綿王五年秦取我汾旌二十四年寺人披潛入秋人殺之即此也職貢舉奉伐蒲蒲人恐脩城浚隍理于解共史記晉世家獻公二十五年伐霍霍公擊奔梁梁亦親我滿陽又梁綿王五年秦取我

二屈

見上卷屈產按屈一名不屈亦名屈產泉在縣東南四十五里作蒲桑晉世家獻公二十五年伐霍霍公擊奔梁梁亦親我滿陽又梁綿王五年秦取我滿陽秦記惠王十年使公子華與張儀圍焦焦降秦取之漢孟康曰焦今弘農陝縣是也河東郡屬晉陽郡河東自離石徙柳泉下是也後周改置汾州治焉隋改置定陽郡南汾州治焉唐改置名曰吉昌五代又改吉鄉自北齊王元規名吉州昌吉鄉晦入之明仍之今

垂棘

僖二年晉獻公以屈產之乘與垂棘之璧出美玉之處杜註屈地生良馬垂棘地出美玉之處杜註屈地生良馬垂棘地出美玉之處杜註屈地生良馬垂棘地

新城 見曲沃

下國 見曲沃

韓 僖十年帝許我罰有罪矣滅下陽韓仍晉侯及秦伯圍上陽韓原在同州韓城縣西南八里又古韓國竹書平王十四年晉人滅韓史記韓之先與周二十四年晉事晉得封于韓原曰韓武子韓厥其後也韓非子韓武子之先韓萬曲沃桓叔之子也桓叔以下嘉吾子之德是晉之公族非但爲韓氏之宗今韓原在韓城縣東南二十里周二十四年沙鹿崩杜注沙鹿山名平陽元氏東有沙鹿山○按漢志上曲沃下國今平陽府東三十五里有沙鹿山又府東南十八里有解城

沙鹿 僖十二年卜偃曰不及三年必有大名府東四十五里有沙鹿山又府東南十八里有解城

沙鹿山名平陽元氏東有沙鹿山○按漢志上曲沃下國今平陽

界經縣西及汾州府東又南經孝義縣東介休縣西而又南經平陽府城西及襄陵縣太平縣之東又南經臨汾西而又南歷汾西縣東及趙城縣洪洞縣東而又南經平陽府城西及襄陵縣太平縣之西又南歷汾西縣東及趙城縣霍州之西又南經臨汾縣西境折而西運絳縣北百歷澮山縣河津縣南至榮河縣北折而入于大河是蔣伐白西來薄平陽境蓋亦晉武公滅翼之矣由是觀之則臺駘汾神也周封子附庸于汾東今平陽絳水可以灌平陽絳水可以灌安邑也稱史云安邑蓋文之互耳

令狐 在二十四年晉公子濟河圍令狐入桑泉臼衰杜注桑泉在河東解縣西解縣東南有臼城○臣謹按文七年晉敗秦于令狐即此地名今猗氏縣西

桑泉 見上○今臨晉縣東南十八里有桑泉城王子朝奔楚處之○臣謹按竹書紀年秦逐重耳圍蒲及桑泉臼衰杜注桑泉在解東不言解者桑泉在解之境內解縣東南十五里有臼城今猗氏縣西南十五里有臼城即此地名

臼衰 見上○臣謹按竹書紀年秦逐重耳圍蒲及桑泉臼衰杜注桑泉在解東不言解者桑泉在解之境內解縣東南十五里有臼城今猗氏縣西南十五里有臼城即此地名

盧柳 晉郤缺軍于盧柳夫盟于邻杜注盧柳在汪解縣西北有盧柳城○臣謹按今猗氏縣西北有盧柳城

邻 見上○臣謹按文王庶子封于邻晉滅之者也亦曰苟後并于晉滅六年晉人囚邻在解縣東北二十四里有邻城在猗氏縣西南四里昔邻寔居故城東北十五里有邻寔墓今在臨晉縣東南○應劭曰汲郡古文晉武公滅邻以賜大夫賈伯伐晉是也臣瓚曰汲郡古文晉武公滅邻以賜大夫原氏荀是爲荀叔又云文公封荀林父于邻寔居故城東北十五里有邻寔墓今在臨晉縣東南○應劭

境道經上翼元省入沁源縣北八
里其地有縣上關其武爲年置逕叫千此
南陽 僖二十五年王與晉陽樊溫原攜茅之田
晉于是始啟南陽杜注在晉山南河北故
陽 曰南陽文元年晉使告于諸侯而代鄭及南
之 注今河內地○臣灌按南陽爲直單懷
見 周之境則周之地馬融曰晉地自朝歌以北至中山爲
東 陽朝歌以南至軹爲南陽地鄭衛二國之地
也 閻若璩曰南陽之名自春秋之時已有之
然 國也閻若璩曰南陽是也春秋之際以臨南陽而言
於 兵與周之衆以臨南陽而言南陽又專
之 以泰山之名自春秋之時已有之
張 司馬彪曰軹縣南陽是也春秋之際以臨南陽而言南陽又專
河 內河內郡溫縣西南有故城是也
水 注曰修武縣故城南有枯澗水出焉東南流注于沁水
王 四年魏絳說和戎于晉侯以魏絳爲政使修
昭 王四年魏絳說和戎于晉侯以魏絳爲政使修
之 輕注曰修武縣西北有南陽城

冀 信二十五年晉侯修虢之南陽邑
季 過冀修武縣北有南陽故城
註 冀冀邑○臣灌按冀一名而修武則冀之南陽邑
曰 冀爲不道入自鼓轅伐鼓二門冀之既病
冀 自鼓轅伐鼓二門冀之既病
也 君故杜註冀國名不言氏縣東北
冀 有冀亭冀城南京相璩曰冀城南道
有 冀城故冀國也冀亭東南京相璩曰冀城南道
冀 鄉 閻若璩曰冀亭東南京相璩曰冀城南道
如 賈 今河東皮氏有冀亭又聖賢冢墓記所都冀城皮氏泰縣晉屬平陽郡
河 津縣縣東有冀亭又聖賢冢墓記所都冀城皮氏泰縣晉屬平陽郡

被廬 傳 十七年晉侯蒐于被廬以作三軍杜
註 晉地○臣灌按昭元年晉之鞏伐周取訾及
之 鞏是訾鞏皆近周之地

盧氏 此
河陽 見周
池 盟

焦 僖三十年晉之武曰許君焦瑕朝秦而夕設
陝 弓杜註焦瑕晉河外五城之二已宣二年
秦 圍焦杜註晉河外邑昭二十二年晉籍秦
師 焦瑕溫原之師教王○臣灌按拓地志陝
縣 有故焦城周之焦國也後爲晉邑晉士蒍
西 之地六年秦取我焦城入于秦河曲之東
焦 寔曲之地相去五百里○臣灌按南陽禹貢豫
地 之境以臨南陽而言南陽禹貢豫之境以臨南陽而言
逕 焦陵之東魏武定制割弘農之陝縣以屬司州
年 孝徵伯翔陝州築城攻拔之即此城也
遂 名徵伯翔陝州築城攻拔之即此城也
二 水經注上陽號仲之所都爲今陝州南
新 城古焦國虞又一焦上陽謂之北焦
神 農之後王莽改爲小城

瑕 僖二十五年晉侯及瑕
爲 其瑕邑今河南偃師縣西南有瑕城是也
公 子瑕食邑○臣灌按瑕城皆地道記
有 瑕城京相璩曰瑕城在偃師縣西南五里有瑕
故 瑕引爲杜註今偃師縣東北有瑕城劉昭
同 在河外基明秦之界也河而西曰河外
蓋 已渡河而西復使詹嘉處瑕以守其必非深入東
通 接其邊鄙也文十二年秦伯使西乞術來聘
使 詹嘉處瑕以守桃林之塞即
今 澠池縣其地有于谷人狄相與爲河南益無可疑矣晉侯
所 謂之焦瑕之田昔趙衰以壺飧從晉文公
註 菊水自南而北流逕其城西又屈逕曲沃城南又東逕
其 城西繞曲沃之北逕曲沃而東注于洛水
之 塞則殽函之險固在其中矣

並舉如言焦瑕軹斯亦一證唐至德二年慶平王徹出關收東京王曲沃即此水經註弘農縣東十三里有好陽亭又東有滿沃城今陝州西南三十二里有曲沃城西注記云晉北鄙大河周迴六里門磨嘉所之處之後也太原倉南所置唐武德初復置屬西太原倉復自太原倉入渭輸關中人京師上有梁關之鴨口即設二邑之說爲優

清原 僖三十一年晉侯秦伯圍鄭晉人與鄭人盟于清原杜註河東狄代縣東北有清原水經汾水過長修縣故城南涔水入清原城北故晉陽亭也即晉侯與秦伯盟于清原之又西過清源縣北九十里有高原

穀 僖二十二年晉侯秦伯圍鄭晉人與鄭人盟于穀杜註河南穀城縣北有穀城山東北有穀亭即齊桓公與鄭伯會于穀者也

虞 僖二年晉荀息假道于虞以伐虢杜註虞國在河東大陽縣西○臣謹按大陽漢屬河東郡魏晉因之今爲解州縣東南有茅城茅津古陽小邑

虢 僖二年晉荀息假道于虞以伐虢杜註虢在弘農縣東北○臣謹按漢志弘農郡陝縣後移治硤石塢改名硤石而舊縣爲古虢城水經注涑水出河南干壑之山其水北流經縣故城與石壕入于河

箕 僖三十三年晉人敗狄于箕城○臣謹按昭二十二年傳趙鞅卜伐鄭趙孟曰不可其繇曰利以伐邑簡子乃誓于郵乃鼓進師及范氏中行氏之邑漢縣屬太原郡晉別都謂箕邑蓋以此城

先茅之縣 僖二年晉荀息請以屈產之乘與垂棘之璧假道于虞以伐虢杜註先茅之縣賞賜臣謹按先茅之縣賞賜臣言蓋悉生之田也

王官 文三年秦伯使遂來弔且言將伐晉○臣謹按成十三年晉侯使郤至如周拜成且問王官之戰杜註王官晉地在今絳縣東三十里有故王官城北原王官即此水經注涑水逕王官城北又西逕王官故城又西逕絳縣故城南又西逕王官城北故王官及郩地也

郩 文三年秦伯使遂來弔且言將伐晉○臣謹按成十三年晉侯使郤至如周拜成且問王官之戰杜註王官晉地在今絳縣東三十里有故王官城北原王官即此水經注涑水逕王官城北又西逕王官故城又西逕絳縣故城南又西逕郩城北故郩亭也即晉侯與秦伯盟于郩之地也

茅津 文三年秦伯使孟明帥師伐晉渡河封殽尸而還杜註自茅津濟封殽尸而還茅津在大陽縣西○臣謹按大陽漢屬河東郡魏晉因之今爲解州縣東南有茅城茅津人不出遂自茅津濟封殽尸而還杜註自茅津濟封殽尸而還茅津在大陽縣西○臣謹按大陽漢屬河東郡魏晉因之今爲解州縣東南有茅城茅津古陽小邑

箕 僖三十三年晉人敗狄于箕城○臣謹按昭二十二年傳趙鞅卜伐鄭趙孟曰不可其繇曰利以伐邑簡子乃誓于郵乃鼓進師及范氏中行氏之邑漢縣屬太原郡晉別都謂箕邑蓋以此城

先茅之縣 僖二年晉荀息請以屈產之乘與垂棘之璧假道于虞以伐虢杜註先茅之縣賞賜臣謹按先茅之縣賞賜臣言蓋悉生之田也

王官 文三年秦伯使遂來弔且言將伐晉○臣謹按成十三年晉侯使郤至如周拜成且問王官之戰杜註王官晉地在今絳縣東三十里有故王官城北原王官即此水經注涑水逕王官城北又西逕王官故城又西逕絳縣故城南又西逕郩城北故郩亭也即晉侯與秦伯盟于郩之地也

郩 見上○臣謹按孟明既帶虞師及滑師伐晉滑所取之邑蓋在南虞之道在南故杜曰南谷中記秦本紀穆公二十六年二十七年晉侯使郤缺來聘二年晉侯使郤缺來聘三年晉侯使郤缺來聘四年晉侯使郤缺來聘五年晉侯使郤缺來聘六年晉侯使郤缺來聘七年晉侯使郤缺來聘八年晉侯使郤缺來聘九年晉侯使郤缺來聘十年晉侯使郤缺來聘十一年晉侯使郤缺來聘十二年晉侯使郤缺來聘十三年晉侯使郤缺來聘十四年晉侯使郤缺來聘十五年晉侯使郤缺來聘十六年晉侯使郤缺來聘十七年晉侯使郤缺來聘十八年晉侯使郤缺來聘十九年晉侯使郤缺來聘二十年晉侯使郤缺來聘二十一年晉侯使郤缺來聘二十二年晉侯使郤缺來聘二十三年晉侯使郤缺來聘二十四年晉侯使郤缺來聘二十五年晉侯使郤缺來聘二十六年晉侯使郤缺來聘二十七年晉侯使郤缺來聘二十八年晉侯使郤缺來聘二十九年晉侯使郤缺來聘三十年晉侯使郤缺來聘三十一年晉侯使郤缺來聘三十二年晉侯使郤缺來聘三十三年晉侯使郤缺來聘三十四年晉侯使郤缺來聘三十五年晉侯使郤缺來聘三十六年晉侯使郤缺來聘三十七年晉侯使郤缺來聘三十八年晉侯使郤缺來聘三十九年晉侯使郤缺來聘四十年晉侯使郤缺來聘四十一年晉侯使郤缺來聘四十二年晉侯使郤缺來聘四十三年晉侯使郤缺來聘四十四年晉侯使郤缺來聘四十五年晉侯使郤缺來聘四十六年晉侯使郤缺來聘四十七年晉侯使郤缺來聘四十八年晉侯使郤缺來聘四十九年晉侯使郤缺來聘五十年晉侯使郤缺來聘五十一年晉侯使郤缺來聘五十二年晉侯使郤缺來聘五十三年晉侯使郤缺來聘五十四年晉侯使郤缺來聘五十五年晉侯使郤缺來聘五十六年晉侯使郤缺來聘五十七年晉侯使郤缺來聘五十八年晉侯使郤缺來聘五十九年晉侯使郤缺來聘六十年晉侯使郤缺來聘六十一年晉侯使郤缺來聘六十二年晉侯使郤缺來聘六十三年晉侯使郤缺來聘六十四年晉侯使郤缺來聘六十五年晉侯使郤缺來聘六十六年晉侯使郤缺來聘六十七年晉侯使郤缺來聘六十八年晉侯使郤缺來聘六十九年晉侯使郤缺來聘七十年晉侯使郤缺來聘七十一年晉侯使郤缺來聘七十二年晉侯使郤缺來聘七十三年晉侯使郤缺來聘七十四年晉侯使郤缺來聘七十五年晉侯使郤缺來聘七十六年晉侯使郤缺來聘七十七年晉侯使郤缺來聘七十八年晉侯使郤缺來聘七十九年晉侯使郤缺來聘八十年晉侯使郤缺來聘八十一年晉侯使郤缺來聘八十二年晉侯使郤缺來聘八十三年晉侯使郤缺來聘八十四年晉侯使郤缺來聘八十五年晉侯使郤缺來聘八十六年晉侯使郤缺來聘八十七年晉侯使郤缺來聘八十八年晉侯使郤缺來聘八十九年晉侯使郤缺來聘九十年晉侯使郤缺來聘九十一年晉侯使郤缺來聘九十二年晉侯使郤缺來聘九十三年晉侯使郤缺來聘九十四年晉侯使郤缺來聘九十五年晉侯使郤缺來聘九十六年晉侯使郤缺來聘九十七年晉侯使郤缺來聘九十八年晉侯使郤缺來聘九十九年晉侯使郤缺來聘一百年晉侯使郤缺來聘一百一年晉侯使郤缺來聘一百二年晉侯使郤缺來聘一百三年晉侯使郤缺來聘一百四年晉侯使郤缺來聘一百五年晉侯使郤缺來聘一百六年晉侯使郤缺來聘一百七年晉侯使郤缺來聘一百八年晉侯使郤缺來聘一百九年晉侯使郤缺來聘一百十年晉侯使郤缺來聘一百十一年晉侯使郤缺來聘一百十二年晉侯使郤缺來聘一百十三年晉侯使郤缺來聘一百十四年晉侯使郤缺來聘一百十五年晉侯使郤缺來聘一百十六年晉侯使郤缺來聘一百十七年晉侯使郤缺來聘一百十八年晉侯使郤缺來聘一百十九年晉侯使郤缺來聘一百二十年晉侯使郤缺來聘一百二十一年晉侯使郤缺來聘一百二十二年晉侯使郤缺來聘一百二十三年晉侯使郤缺來聘一百二十四年晉侯使郤缺來聘一百二十五年晉侯使郤缺來聘一百二十六年晉侯使郤缺來聘一百二十七年晉侯使郤缺來聘一百二十八年晉侯使郤缺來聘一百二十九年晉侯使郤缺來聘一百三十年晉侯使郤缺來聘一百三十一年晉侯使郤缺來聘一百三十二年晉侯使郤缺來聘一百三十三年晉侯使郤缺來聘一百三十四年晉侯使郤缺來聘一百三十五年晉侯使郤缺來聘一百三十六年晉侯使郤缺來聘一百三十七年晉侯使郤缺來聘一百三十八年晉侯使郤缺來聘一百三十九年晉侯使郤缺來聘一百四十年晉侯使郤缺來聘一百四十一年晉侯使郤缺來聘一百四十二年晉侯使郤缺來聘一百四十三年晉侯使郤缺來聘一百四十四年晉侯使郤缺來聘一百四十五年晉侯使郤缺來聘一百四十六年晉侯使郤缺來聘一百四十七年晉侯使郤缺來聘一百四十八年晉侯使郤缺來聘一百四十九年晉侯使郤缺來聘一百五十年晉侯使郤缺來聘一百五十一年晉侯使郤缺來聘一百五十二年晉侯使郤缺來聘一百五十三年晉侯使郤缺來聘一百五十四年晉侯使郤缺來聘一百五十五年晉侯使郤缺來聘一百五十六年晉侯使郤缺來聘一百五十七年晉侯使郤缺來聘一百五十八年晉侯使郤缺來聘一百五十九年晉侯使郤缺來聘一百六十年晉侯使郤缺來聘一百六十一年晉侯使郤缺來聘一百六十二年晉侯使郤缺來聘一百六十三年晉侯使郤缺來聘一百六十四年晉侯使郤缺來聘一百六十五年晉侯使郤缺來聘一百六十六年晉侯使郤缺來聘一百六十七年晉侯使郤缺來聘一百六十八年晉侯使郤缺來聘一百六十九年晉侯使郤缺來聘一百七十年晉侯使郤缺來聘一百七十一年晉侯使郤缺來聘一百七十二年晉侯使郤缺來聘一百七十三年晉侯使郤缺來聘一百七十四年晉侯使郤缺來聘一百七十五年晉侯使郤缺來聘一百七十六年晉侯使郤缺來聘一百七十七年晉侯使郤缺來聘一百七十八年晉侯使郤缺來聘一百七十九年晉侯使郤缺來聘一百八十年晉侯使郤缺來聘一百八十一年晉侯使郤缺來聘一百八十二年晉侯使郤缺來聘一百八十三年晉侯使郤缺來聘一百八十四年晉侯使郤缺來聘一百八十五年晉侯使郤缺來聘一百八十六年晉侯使郤缺來聘一百八十七年晉侯使郤缺來聘一百八十八年晉侯使郤缺來聘一百八十九年晉侯使郤缺來聘一百九十年晉侯使郤缺來聘一百九十一年晉侯使郤缺來聘一百九十二年晉侯使郤缺來聘一百九十三年晉侯使郤缺來聘一百九十四年晉侯使郤缺來聘一百九十五年晉侯使郤缺來聘一百九十六年晉侯使郤缺來聘一百九十七年晉侯使郤缺來聘一百九十八年晉侯使郤缺來聘一百九十九年晉侯使郤缺來聘二百年晉侯使郤缺來聘二百一年晉侯使郤缺來聘二百二年晉侯使郤缺來聘二百三年晉侯使郤缺來聘二百四年晉侯使郤缺來聘二百五年晉侯使郤缺來聘二百六年晉侯使郤缺來聘二百七年晉侯使郤缺來聘二百八年晉侯使郤缺來聘二百九年晉侯使郤缺來聘二百十年晉侯使郤缺來聘二百十一年晉侯使郤缺來聘二百十二年晉侯使郤缺來聘二百十三年晉侯使郤缺來聘二百十四年晉侯使郤缺來聘二百十五年晉侯使郤缺來聘二百十六年晉侯使郤缺來聘二百十七年晉侯使郤缺來聘二百十八年晉侯使郤缺來聘二百十九年晉侯使郤缺來聘二百二十年晉侯使郤缺來聘二百二十一年晉侯使郤缺來聘二百二十二年晉侯使郤缺來聘二百二十三年晉侯使郤缺來聘二百二十四年晉侯使郤缺來聘二百二十五年晉侯使郤缺來聘二百二十六年晉侯使郤缺來聘二百二十七年晉侯使郤缺來聘二百二十八年晉侯使郤缺來聘二百二十九年晉侯使郤缺來聘二百三十年晉侯使郤缺來聘二百三十一年晉侯使郤缺來聘二百三十二年晉侯使郤缺來聘二百三十三年晉侯使郤缺來聘二百三十四年晉侯使郤缺來聘二百三十五年晉侯使郤缺來聘二百三十六年晉侯使郤缺來聘二百三十七年晉侯使郤缺來聘二百三十八年晉侯使郤缺來聘二百三十九年晉侯使郤缺來聘二百四十年晉侯使郤缺來聘二百四十一年晉侯使郤缺來聘二百四十二年晉侯使郤缺來聘二百四十三年晉侯使郤缺來聘二百四十四年晉侯使郤缺來聘二百四十五年晉侯使郤缺來聘二百四十六年晉侯使郤缺來聘二百四十七年晉侯使郤缺來聘二百四十八年晉侯使郤缺來聘二百四十九年晉侯使郤缺來聘二百五十年晉侯使郤缺來聘二百五十一年晉侯使郤缺來聘二百五十二年晉侯使郤缺來聘二百五十三年晉侯使郤缺來聘二百五十四年晉侯使郤缺來聘二百五十五年晉侯使郤缺來聘二百五十六年晉侯使郤缺來聘二百五十七年晉侯使郤缺來聘二百五十八年晉侯使郤缺來聘二百五十九年晉侯使郤缺來聘二百六十年晉侯使郤缺來聘二百六十一年晉侯使郤缺來聘二百六十二年晉侯使郤缺來聘二百六十三年晉侯使郤缺來聘二百六十四年晉侯使郤缺來聘二百六十五年晉侯使郤缺來聘二百六十六年晉侯使郤缺來聘二百六十七年晉侯使郤缺來聘二百六十八年晉侯使郤缺來聘二百六十九年晉侯使郤缺來聘二百七十年晉侯使郤缺來聘二百七十一年晉侯使郤缺來聘二百七十二年晉侯使郤缺來聘二百七十三年晉侯使郤缺來聘二百七十四年晉侯使郤缺來聘二百七十五年晉侯使郤缺來聘二百七十六年晉侯使郤缺來聘二百七十七年晉侯使郤缺來聘二百七十八年晉侯使郤缺來聘二百七十九年晉侯使郤缺來聘二百八十年晉侯使郤缺來聘二百八十一年晉侯使郤缺來聘二百八十二年晉侯使郤缺來聘二百八十三年晉侯使郤缺來聘二百八十四年晉侯使郤缺來聘二百八十五年晉侯使郤缺來聘二百八十六年晉侯使郤缺來聘二百八十七年晉侯使郤缺來聘二百八十八年晉侯使郤缺來聘二百八十九年晉侯使郤缺來聘二百九十年晉侯使郤缺來聘二百九十一年晉侯使郤缺來聘二百九十二年晉侯使郤缺來聘二百九十三年晉侯使郤缺來聘二百九十四年晉侯使郤缺來聘二百九十五年晉侯使郤缺來聘二百九十六年晉侯使郤缺來聘二百九十七年晉侯使郤缺來聘二百九十八年晉侯使郤缺來聘二百九十九年晉侯使郤缺來聘三百年晉侯使郤缺來聘三百一年晉侯使郤缺來聘三百二年晉侯使郤缺來聘三百三年晉侯使郤缺來聘三百四年晉侯使郤缺來聘三百五年晉侯使郤缺來聘三百六年晉侯使郤缺來聘三百七年晉侯使郤缺來聘三百八年晉侯使郤缺來聘三百九年晉侯使郤缺來聘三百十年晉侯使郤缺來聘三百十一年晉侯使郤缺來聘三百十二年晉侯使郤缺來聘三百十三年晉侯使郤缺來聘三百十四年晉侯使郤缺來聘三百十五年晉侯使郤缺來聘三百十六年晉侯使郤缺來聘三百十七年晉侯使郤缺來聘三百十八年晉侯使郤缺來聘三百十九年晉侯使郤缺來聘三百二十年晉侯使郤缺來聘三百二十一年晉侯使郤缺來聘三百二十二年晉侯使郤缺來聘三百二十三年晉侯使郤缺來聘三百二十四年晉侯使郤缺來聘三百二十五年晉侯使郤缺來聘三百二十六年晉侯使郤缺來聘三百二十七年晉侯使郤缺來聘三百二十八年晉侯使郤缺來聘三百二十九年晉侯使郤缺來聘三百三十年晉侯使郤缺來聘三百三十一年晉侯使郤缺來聘三百三十二年晉侯使郤缺來聘三百三十三年晉侯使郤缺來聘三百三十四年晉侯使郤缺來聘三百三十五年晉侯使郤缺來聘三百三十六年晉侯使郤缺來聘三百三十七年晉侯使郤缺來聘三百三十八年晉侯使郤缺來聘三百三十九年晉侯使郤缺來聘三百四十年晉侯使郤缺來聘三百四十一年晉侯使郤缺來聘三百四十二年晉侯使郤缺來聘三百四十三年晉侯使郤缺來聘三百四十四年晉侯使郤缺來聘三百四十五年晉侯使郤缺來聘三百四十六年晉侯使郤缺來聘三百四十七年晉侯使郤缺來聘三百四十八年晉侯使郤缺來聘三百四十九年晉侯使郤缺來聘三百五十年晉侯使郤缺來聘三百五十一年晉侯使郤缺來聘三百五十二年晉侯使郤缺來聘三百五十三年晉侯使郤缺來聘三百五十四年晉侯使郤缺來聘三百五十五年晉侯使郤缺來聘三百五十六年晉侯使郤缺來聘三百五十七年晉侯使郤缺來聘三百五十八年晉侯使郤缺來聘三百五十九年晉侯使郤缺來聘三百六十年晉侯使郤缺來聘三百六十一年晉侯使郤缺來聘三百六十二年晉侯使郤缺來聘三百六十三年晉侯使郤缺來聘三百六十四年晉侯使郤缺來聘三百六十五年晉侯使郤缺來聘三百六十六年晉侯使郤缺來聘三百六十七年晉侯使郤缺來聘三百六十八年晉侯使郤缺來聘三百六十九年晉侯使郤缺來聘三百七十年晉侯使郤缺來聘三百七十一年晉侯使郤缺來聘三百七十二年晉侯使郤缺來聘三百七十三年晉侯使郤缺來聘三百七十四年晉侯使郤缺來聘三百七十五年晉侯使郤缺來聘三百七十六年晉侯使郤缺來聘三百七十七年晉侯使郤缺來聘三百七十八年晉侯使郤缺來聘三百七十九年晉侯使郤缺來聘三百八十年晉侯使郤缺來聘三百八十一年晉侯使郤缺來聘三百八十二年晉侯使郤缺來聘三百八十三年晉侯使郤缺來聘三百八十四年晉侯使郤缺來聘三百八十五年晉侯使郤缺來聘三百八十六年晉侯使郤缺來聘三百八十七年晉侯使郤缺來聘三百八十八年晉侯使郤缺來聘三百八十九年晉侯使郤缺來聘三百九十年晉侯使郤缺來聘三百九十一年晉侯使郤缺來聘三百九十二年晉侯使郤缺來聘三百九十三年晉侯使郤缺來聘三百九十四年晉侯使郤缺來聘三百九十五年晉侯使郤缺來聘三百九十六年晉侯使郤缺來聘三百九十七年晉侯使郤缺來聘三百九十八年晉侯使郤缺來聘三百九十九年晉侯使郤缺來聘四百年晉侯使郤缺來聘四百一年晉侯使郤缺來聘四百二年晉侯使郤缺來聘四百三年晉侯使郤缺來聘四百四年晉侯使郤缺來聘四百五年晉侯使郤缺來聘四百六年晉侯使郤缺來聘四百七年晉侯使郤缺來聘四百八年晉侯使郤缺來聘四百九年晉侯使郤缺來聘四百十年晉侯使郤缺來聘四百十一年晉侯使郤缺來聘四百十二年晉侯使郤缺來聘四百十三年晉侯使郤缺來聘四百十四年晉侯使郤缺來聘四百十五年晉侯使郤缺來聘四百十六年晉侯使郤缺來聘四百十七年晉侯使郤缺來聘四百十八年晉侯使郤缺來聘四百十九年晉侯使郤缺來聘四百二十年晉侯使郤缺來聘四百二十一年晉侯使郤缺來聘四百二十二年晉侯使郤缺來聘四百二十三年晉侯使郤缺來聘四百二十四年晉侯使郤缺來聘四百二十五年晉侯使郤缺來聘四百二十六年晉侯使郤缺來聘四百二十七年晉侯使郤缺來聘四百二十八年晉侯使郤缺來聘四百二十九年晉侯使郤缺來聘四百三十年晉侯使郤缺來聘四百三十一年晉侯使郤缺來聘四百三十二年晉侯使郤缺來聘四百三十三年晉侯使郤缺來聘四百三十四年晉侯使郤缺來聘四百三十五年晉侯使郤缺來聘四百三十六年晉侯使郤缺來聘四百三十七年晉侯使郤缺來聘四百三十八年晉侯使郤缺來聘四百三十九年晉侯使郤缺來聘四百四十年晉侯使郤缺來聘四百四十一年晉侯使郤缺來聘四百四十二年晉侯使郤缺來聘四百四十三年晉侯使郤缺來聘四百四十四年晉侯使郤缺來聘四百四十五年晉侯使郤缺來聘四百四十六年晉侯使郤缺來聘四百四十七年晉侯使郤缺來聘四百四十八年晉侯使郤缺來聘四百四十九年晉侯使郤缺來聘四百五十年晉侯使郤缺來聘四百五十一年晉侯使郤缺來聘四百五十二年晉侯使郤缺來聘四百五十三年晉侯使郤缺來聘四百五十四年晉侯使郤缺來聘四百五十五年晉侯使郤缺來聘四百五十六年晉侯使郤缺來聘四百五十七年晉侯使郤缺來聘四百五十八年晉侯使郤缺來聘四百五十九年晉侯使郤缺來聘四百六十年晉侯使郤缺來聘四百六十一年晉侯使郤缺來聘四百六十二年晉侯使郤缺來聘四百六十三年晉侯使郤缺來聘四百六十四年晉侯使郤缺來聘四百六十五年晉侯使郤缺來聘四百六十六年晉侯使郤缺來聘四百六十七年晉侯使郤缺來聘四百六十八年晉侯使郤缺來聘四百六十九年晉侯使郤缺來聘四百七十年晉侯使郤缺來聘四百七十一年晉侯使郤缺來聘四百七十二年晉侯使郤缺來聘四百七十三年晉侯使郤缺來聘四百七十四年晉侯使郤缺來聘四百七十五年晉侯使郤缺來聘四百七十六年晉侯使郤缺來聘四百七十七年晉侯使郤缺來聘四百七十八年晉侯使郤缺來聘四百七十九年晉侯使郤缺來聘四百八十年晉侯使郤缺來聘四百八十一年晉侯使郤缺來聘四百八十二年晉侯使郤缺來聘四百八十三年晉侯使郤缺來聘四百八十四年晉侯使郤缺來聘四百八十五年晉侯使郤缺來聘四百八十六年晉侯使郤缺來聘四百八十七年晉侯使郤缺來聘四百八十八年晉侯使郤缺來聘四百八十九年晉侯使郤缺來聘四百九十年晉侯使郤缺來聘四百九十一年晉侯使郤缺來聘四百九十二年晉侯使郤缺來聘四百九十三年晉侯使郤缺來聘四百九十四年晉侯使郤缺來聘四百九十五年晉侯使郤缺來聘四百九十六年晉侯使郤缺來聘四百九十七年晉侯使郤缺來聘四百九十八年晉侯使郤缺來聘四百九十九年晉侯使郤缺來聘五百年晉侯使郤缺來聘五百一年晉侯使郤缺來聘五百二年晉侯使郤缺來聘五百三年晉侯使郤缺來聘五百四年晉侯使郤缺來聘五百五年晉侯使郤缺來聘五百六年晉侯使郤缺來聘五百七年晉侯使郤缺來聘五百八年晉侯使郤缺來聘五百九年晉侯使郤缺來聘五百十年晉侯使郤缺來聘五百十一年晉侯使郤缺來聘五百十二年晉侯使郤缺來聘五百十三年晉侯使郤缺來聘五百十四年晉侯使郤缺來聘五百十五年晉侯使郤缺來聘五百十六年晉侯使郤缺來聘五百十七年晉侯使郤缺來聘五百十八年晉侯使郤缺來聘五百十九年晉侯使郤缺來聘五百二十年晉侯使郤缺來聘五百二十一年晉侯使郤缺來聘五百二十二年晉侯使郤缺來聘五百二十三年晉侯使郤缺來聘五百二十四年晉侯使郤缺來聘五百二十五年晉侯使郤缺來聘五百二十六年晉侯使郤缺來聘五百二十七年晉侯使郤缺來聘五百二十八年晉侯使郤缺來聘五百二十九年晉侯使郤缺來聘五百三十年晉侯使郤缺來聘五百三十一年晉侯使郤缺來聘五百三十二年晉侯使郤缺來聘五百三十三年晉侯使郤缺來聘五百三十四年晉侯使郤缺來聘五百三十五年晉侯使郤缺來聘五百三十六年晉侯使郤缺來聘五百三十七年晉侯使郤缺來聘五百三十八年晉侯使郤缺來聘五百三十九年晉侯使郤缺來聘五百四十年晉侯使郤缺來聘五百四十一年晉侯使郤缺來聘五百四十二年晉侯使郤缺來聘五百四十三年晉侯使郤缺來聘五百四十四年晉侯使郤缺來聘五百四十五年晉侯使郤缺來聘五百四十六年晉侯使郤缺來聘五百四十七年晉侯使郤缺來聘五百四十八年晉侯使郤缺來聘五百四十九年晉侯使郤缺來聘五百五十年晉侯使郤缺來聘五百五十一年晉侯使郤缺來聘五百五十二年晉侯使郤缺來聘五百五十三年晉侯使郤缺來聘五百五十四年晉侯使郤缺來聘五百五十五年晉侯使郤缺來聘五百五十六年晉侯使郤缺來聘五百五十七年晉侯使郤缺來聘五百五十八年晉侯使郤缺來聘五百五十九年晉侯使郤缺來聘六百年晉侯使郤缺來聘六百一年晉侯使郤缺來聘六百二年晉侯使郤缺來聘六百三年晉侯使郤缺來聘六百四年晉侯使郤缺來聘六百五年晉侯使郤缺來聘六百六年晉侯使郤缺來聘六百七年晉侯使郤缺來聘六百八年晉侯使郤缺來聘六百九年晉侯使郤缺來聘六百十年晉侯使郤缺來聘六百十一年晉侯使郤缺來聘六百十二年晉侯使郤缺來聘六百十三年晉侯使郤缺來聘六百十四年晉侯使郤缺來聘六百十五年晉侯使郤缺來聘六百十六年晉侯使郤缺來聘六百十七年晉侯使郤缺來聘六百十八年晉侯使郤缺來聘六百十九年晉侯使郤缺來聘六百二十年晉侯使郤缺來聘六百二十一年晉侯使郤缺來聘六百二十二年晉侯使郤缺來聘六百二十三年晉侯使郤缺來聘六百二十四年晉侯使郤缺來聘六百二十五年晉侯使郤缺來聘六百二十六年晉侯使郤缺來聘六百二十七年晉侯使郤缺來聘六百二十八年晉侯使郤缺來聘六百二十九年晉侯使郤缺來聘六百三十年晉侯使郤缺來聘六百三十一年晉侯使郤缺來聘六百三十二年晉侯使郤缺來聘六百三十三年晉侯使郤缺來聘六百三十四年晉侯使郤缺來聘六百三十五年晉侯使郤缺來聘六百三十六年晉侯使郤缺來聘六百三十七年晉侯使郤缺來聘六百三十八年晉侯使郤缺來聘六百三十九年晉侯使郤缺來聘六百四十年晉侯使郤缺來聘六百四十一年晉侯使郤缺來聘六百四十二年晉侯使郤缺來聘六百四十三年晉侯使郤缺來聘六百四十四年晉侯使郤缺來聘六百四十五年晉侯使郤缺來聘六百四十六年晉侯使郤缺來聘六百四十七年晉侯使郤缺來聘六百四十八年晉侯使郤缺來聘六百四十九年晉侯使郤缺來聘六百五十年晉侯使郤缺來聘六百五十一年晉侯使郤缺來聘六百五十二年晉侯使郤缺來聘六百五十三年晉侯使郤缺來聘六百五十四年晉侯使郤缺來聘六百五十五年晉侯使郤缺來聘六百五十六年晉侯使郤缺來聘六百五十七年晉侯使郤缺來聘六百五十八年晉侯使郤缺來聘六百五十九年晉侯使郤缺來聘六百六十年晉侯使郤缺來聘六百六十一年晉侯使郤缺來聘六百六十二年晉侯使郤缺來聘六百六十三年晉侯使郤缺來聘六百六十四年晉侯使郤缺來聘六百六十五年晉侯使郤缺來聘六百六十六年晉侯使郤缺來聘六百六十七年晉侯使郤缺來聘六百六十八年晉侯使郤缺來聘六百六十九年晉侯使郤缺來聘六百七十年晉侯使郤缺來聘六百七十一年晉侯使郤缺來聘六百七十二年晉侯使郤缺來聘六百七十三年晉侯使郤缺來聘六百七十四年晉侯使郤缺來聘六百七十五年晉侯使郤缺來聘六百七十六年晉侯使郤缺來聘六百七十七年晉侯使郤缺來聘六百七十八年晉侯使郤缺來聘六百七十九年晉侯使郤缺來聘六百八十年晉侯使郤缺來聘六百八十一年晉侯使郤缺來聘六百八十二年晉侯使郤缺來聘六百八十三年晉侯使郤缺來聘六百八十四年晉侯使郤缺來聘六百八十五年晉侯使郤缺來聘六百八十六年晉侯使郤缺來聘六百八十七年晉侯使郤缺來聘六百八十八年晉侯使郤缺來聘六百八十九年晉侯使郤缺來聘六百九十年晉侯使郤缺來聘六百九十一年晉侯使郤缺來聘六百九十二年晉侯使郤缺來聘六百九十三年晉侯使郤缺來聘六百九十四年晉侯使郤缺來聘六百九十五年晉侯使郤缺來聘六百九十六年晉侯使郤缺來聘六百九十七年晉侯使郤缺來聘六百九十八年晉侯使郤缺來聘六百九十九年晉侯使郤缺來聘七百年晉侯使郤缺來聘七百一年晉侯使郤缺來聘七百二年晉侯使郤缺來聘七百三年晉侯使郤缺來聘七百四年晉侯使郤缺來聘七百五年晉侯使郤缺來聘七百六年晉侯使郤缺來聘七百七年晉侯使郤缺來聘七百八年晉侯使郤缺來聘七百九年晉侯使郤缺來聘七百十年晉侯使郤缺來聘七百十一年晉侯使郤缺來聘七百十二年晉侯使郤缺來聘七百十三年晉侯使郤缺來聘七百十四年晉侯使郤缺來聘七百十五年晉侯使郤缺來聘七百十六年晉侯使郤缺來聘七百十七年晉侯使郤缺來聘七百十八年晉侯使郤缺來聘七百十九年晉侯使郤缺來聘七百二十年晉侯使郤缺來聘七百二十一年晉侯使郤缺來聘七百二十二年晉侯使郤缺來聘七百二十三年晉侯使郤缺來聘七百二十四年晉侯使郤缺來聘七百二十五年晉侯使郤缺來聘七百二十六年晉侯使郤缺來聘七百二十七年晉侯使郤缺來聘七百二十八年晉侯使郤缺來聘七百二十九年晉侯使郤缺來聘七百三十年晉侯使郤缺來聘七百三十一年晉侯使郤缺來聘七百三十二年晉侯使郤缺來聘七百三十三年晉侯使郤缺來聘七百三十四年晉侯使郤缺來聘七百三十五年晉侯使郤缺來聘七百三十六年晉侯使郤缺來聘七百三十七年晉侯使郤缺來聘七百三十八年晉侯使郤缺來聘七百三十九年晉侯使郤缺來聘七百四十年晉侯使郤缺來聘七百四十一年晉侯使郤缺來聘七百四十二年晉侯使郤缺來聘七百四十三年晉侯使郤缺來聘七百四十四年晉侯使郤缺來聘七百四十五年晉侯使郤缺來聘七百四十六年晉侯使郤缺來聘七百四十七年晉侯使郤缺來聘七百四十八年晉侯使郤缺來聘七百四十九年晉侯使郤缺來聘七百五十年晉侯使郤缺來聘七百五十一年晉侯使郤缺來聘七百五十二年晉侯使郤缺來聘七百五十三年晉侯使郤缺來聘七百五十四年晉侯使郤缺來聘七百五十五年晉侯使郤缺來聘七百五十六年晉侯使郤缺來聘七百五十七年晉侯使郤缺來聘七百五十八年晉侯使郤缺來聘七百五十九年晉侯使郤缺來聘七百六十年晉侯使郤缺來聘七百六十一年晉侯使郤缺來聘七百六十二年晉侯使郤缺來聘七百六十三年晉侯使郤缺來聘七百六十四年晉侯使郤缺來聘七百六十五年晉侯使郤缺來聘七百六十六年晉侯使郤缺來聘七百六十七年晉侯使郤缺來聘七百六十八年晉侯使郤缺來聘七百六十九年晉侯使郤缺來聘七百七十年晉侯使郤缺來聘七百七十一年晉侯使郤缺來聘七百七十二年晉侯使郤缺來聘七百七十三年晉侯使郤缺來聘七百七十四年晉侯使郤缺來聘七百七十五年晉侯使郤缺來聘七百七十六年晉侯使郤缺來聘七百七十七年晉侯使郤缺來聘七百七十八年晉侯使郤缺來聘七百七十九年晉侯使郤缺來聘七百八十年晉侯使郤缺來聘七百八十一年晉侯使郤缺來聘七百八十二年晉侯使郤缺來聘七百八十三年晉侯使郤缺來聘七百八十四年晉侯使郤缺來聘七百八十五年晉侯使郤缺來聘七百八十六年晉侯使郤缺來聘七百八十七年晉侯使郤缺來聘七百八十八年晉侯使郤缺來聘七百八十九年晉侯使郤缺來聘七百九十年晉侯使郤缺來聘七百九十一年晉侯使郤缺來聘七百九十二年晉侯使郤缺來聘七百九十三年晉侯使郤缺來聘七百九十四年晉侯使郤缺來聘七百九十五年晉侯使郤缺來聘七百九十六年晉侯使郤缺來聘七百九十七年晉侯使郤缺來聘七百九十八年晉侯使郤缺來聘七百九十九年晉侯使郤缺來聘八百年晉侯使郤缺來聘八百一年晉侯使郤缺來聘八百二年晉侯使郤缺來聘八百三年晉侯使郤缺來聘八百四年晉侯使郤缺來聘八百五年晉侯使郤缺來聘八百六年晉侯使郤缺來聘八百七年晉侯使郤缺來聘八百八年晉侯使郤缺來聘八百九年晉侯使郤缺來聘八百十年晉侯使郤缺來聘八百十一年晉侯使郤缺來聘八百十二年晉侯使郤缺來聘八百十三年晉侯使郤缺來聘八百十四年晉侯使郤缺來聘八百十五年晉侯使郤缺來聘八百十六年晉侯使郤缺來聘八百十七年晉侯使郤缺來聘八百十八年晉侯使郤缺來聘八百十九年晉侯使郤缺來聘八百二十年晉侯使郤缺來聘八百二十一年晉侯使郤缺來聘八百二十二年晉侯使郤缺來聘八百二十三年晉侯使郤缺來聘八百二十四年晉侯使郤缺來聘八百二十五年晉侯使郤缺來聘八百二十六年晉侯使郤缺來聘八百二十七年晉侯使郤缺來聘八百二十八年晉侯使郤缺來聘八百二十九年晉侯使郤缺來聘八百三十年晉侯使郤缺來聘八百三十一年晉侯使郤缺來聘八百三十二年晉侯使郤缺來聘八百三十三年晉侯使郤缺來聘八百三十四年晉侯使郤缺來聘八百三十五年晉侯使郤缺來聘八百三十六年晉侯使郤缺來聘八百三十七年晉侯使郤缺來聘八百三十八年晉侯使郤缺來聘八百三十九年晉侯使郤缺來聘八百四十年晉侯使郤缺來聘八百四十一年晉侯使郤缺來聘八百四十二年晉侯使郤缺來聘八百四十三年晉侯使郤缺來聘八百四十四年晉侯使郤缺來聘八百四十五年晉侯使郤缺來聘八百四十六年晉侯使郤缺來聘八百四十七年晉侯使郤缺來聘八百四十八年晉侯使郤缺來聘八百四十九年晉侯使郤缺來聘八百五十年晉侯使郤缺來聘八百五十一年晉侯使郤缺來聘八百五十二年晉侯使郤缺來聘八百五十三年晉侯使郤缺來聘八百五十四年晉侯使郤缺來聘八百五十五年晉侯使郤缺來聘八百五十六年晉侯使郤缺來聘八百五十七年晉侯使郤缺來聘八百五十八年晉侯使郤缺來聘八百五十九年晉侯使郤缺來聘八百六十年晉侯使郤缺來聘八百六十一年晉侯使郤缺來聘八百六十二年晉侯使郤缺來聘八百六十三年

秋晉已亦曰荀李洲水名其南即芎津也河之赤開治距河三里乃黃河津濟處大陽津又爲陝津亦羊傳晉敗入大陽津實大河之衝要也

寫

邑文五年晉侯使士魴來拒大原之戍秋晉侯以諸侯之師圍偪陽冬十一月甲午晉師克偪陽書曰入用其民也

平津西則大陽津實大河之衝要也

河之上諸家以今東垣縣東南當之非是

遠洋梁曰大陽橋長七十六丈廣二丈架大

陽背丘津也唐貞觀十一年于芎津今永濟縣東南十五里有大陽

書鄧之與平二年齊侯自曹濟平陰潰于巂之下遂入大陽都禹貢

堂到之與平二年齊侯自曹濟平陰潰于巂之下遂入大陽都禹貢

臣謹按晉修武城徐廣曰修武縣屬河內郡晉文公所築也

春秋修武城時仍爲寫邑秦昭王十六年司馬錯攻及鄧或曰鄧當作寫又攻圍蒲秦攻

魏取軹及鄧軹及鄧皆寫邑也信陵君曰通韓上黨于寫因曰

共寫與修武寫通韓詩外傳武王伐紂兵于寫因曰

魏取邘邗鄧亦寫邑秦昭王越長平而伐修武皆寫之

邘武王伐紂置修武縣周河內郡晉

夷

屬汲縣有夷亭文六年晉侯使郤缺來聘公及之盟于夷

詳郤缺宋白曰其地即河內郡之所又有召公祠在垣縣東六十里亭

文六年晉侯使郤缺來聘公及之盟于夷

注河東東垣縣東北有夷亭

池陵實于武子曰晉之諸杜註河南鞏縣東北有夷亭與杜

小谷水經注東南過陵實縣北東南流注于洛

西西門南高祖封功臣邘侯食邑于此

邘斯屬山陽郡中牟縣也故邘國

陵中牟縣西北有邘亭○臣謹按路史北

董氏泰龍之所引以爲翁叔也

董氏引洛邑頑民曰北徵今沿頑民之東遷之清杜註河南

津水晉泰龍之所引以爲翁叔也

董氏泰龍之所引以爲翁叔也

董

文六年晉侯使郤缺來聘公及之盟于董

杜註晉地○臣謹按後漢書蒲坂縣以

郤晉取邘朝歌入孟門登太行張武屯于羊腸之阪晉包而戍之郤

郤亭猶郤引博物記云垣縣有郤郤之

了槃了郤郤孔穎達亦以垣縣有

晉閻公子樂于陳逃歸齊侯使

董陰

文七年趙旃弃車于董陰而走侯得田于董陰杜註晉地

文七年晉侯使郤克聘于魯魯人以爲敝邑有季孫之讎

有沙丘亭劉昭曰縣南○臣謹按後漢書蒲坂縣

爲河曲之南即此竹書紀年晉惠公十五年

河曲

文十二年晉人秦人戰于河曲杜註河曲

在河東蒲坂縣東南河曲湯伐葉孔安國以

前二十二里

陽

文六年晉殺其大夫陽處父○漢陽邑縣是也隋改大谷今大谷縣東南十五里有陽

邘

文十二年晉人秦人戰于河曲杜註河曲

在河東蒲坂縣東南○臣謹按後漢書蒲坂縣

有沙丘亭劉昭曰縣南○臣謹按後漢書蒲坂縣

爲河曲之南即此竹書紀年晉惠公十五年

秦伯納之及河于王城晉侯逆之次于陳宜子重耳涉自河曲永經注曰左

傳僖二十四年秦公子重耳秦伯納之及河于王城晉侯逆之次于陳宜子重耳涉自河曲永經注曰左

公子曰臣負羈紲從君于天下臣罪多矣請

從此亡公子曰所不與舅氏同心者有如白

水投璧于此水經注水南至華陰潼關渭

水自此折而東故謂之

河曲也杜佑通典秦晉戰于河曲即蒲坂也戰國時魏地史記秦惠王四年取魏蒲坂晉復與魏蒲坂十七年秦以垣五年魏朝晉于蒲坂是也漢曰蒲反縣河東郡治此應劭曰蒲坂虞氏舜都也秦始皇東巡見氣自東來使人遷蒲反之蒲坂以厭之故曰蒲反也是則蒲坂之地又嘗爲蒲反矣文公以賂秦人還于魏魏人亳曰滿反重耳居蒲晉因之蒲反縣晉之王官及于鄗馬城非也呂相明云已入河曲而後伐閻者之誤耳今蒲州南三十六里有鄗馬城亦蒲州治蒲坂城在蒲州南入今故城在蒲州東南五里

鄗馬　秦伯伐晉取鄗馬杜註晉地○臣謹按後漢志曰弘農有桃林縣有鄗亭云入我河曲伐我東鄙圍焦及廬柳而去即此也杜佑通典以爲桃林縣之鄗亭非也呂相明云已入河曲而後伐閻者誤耳今靈寶西南有鄗亭

瑕　見前

涉谷之丘

桃林之塞

文十三年晉侯管嘉處瑕以守桃林之塞杜註桃林在弘農華陰縣東後漢志曰弘農有桃丘聚有桃林之塞在潼縣今潼關之東北流水側有桃林之塞之名自潼關東至黃巷皆桃林之塞也又西有長坂謂之黃巷巷以藩塵也潼關之名自此始見于史今在華州華陰縣東四十里漢弘農縣今靈寶縣是也三百里更加百里則爲閿鄉之境元和志曰虢之閿鄉也有桃林塞在焉蓋亦中條之山麓又有桃林原武王放牛桃林之野古立華陰者蓋閿也自潼關東二百

里至永寧縣界秦函谷關也自靈寶縣西南府新安縣界漢函谷關也自靈寶以西潼關以東皆曰桃林五年魏朝晉于河南府新安縣界漢函谷關也自靈寶以西潼關以東皆曰桃林戰國時魏地史記秦惠王四年取魏蒲坂十七年秦以垣易蒲坂虞氏漢曰蒲反縣河東郡治此應劭曰蒲坂虞氏舜都也杜佑通典以爲蒲坂縣有雷首山以西潼津以南通稱函谷然則桃林自靈寶以西皆虞夏之舊名新安漢屬楊僕所移與桃林秦屬以西皆秦初得寶符于古函谷故關在陝州桃林地志函谷故關在陝州桃林縣之桃林也今靈寶西南有函谷中深險如函因名函谷關也其上相去十五里絕岸壁立其上相去十五里絕岸壁立其上相去十五里絕岸壁立

東南○臣瓚曰首山即首陽山也在今蒲坂
東南山海經曰和山實惟河之九都五曲九
水出焉吉神泰逢司之居禁藏甲田于東陽
泰山帝王世紀曰帝顓頊葬東陽泰山之陽
呂氏春秋曰昔者泰逢司之居禁藏甲田于
東陽泰山帝王世紀曰帝顓頊葬東陽泰山
之陽呂氏春秋曰昔者泰逢司之居禁藏甲
田于東陽泰山帝王世紀曰帝顓頊葬東陽
泰山之陽呂氏春秋曰昔者泰逢司之居禁
藏甲田于東陽泰山帝王世紀曰帝顓頊葬
東陽泰山之陽呂氏春秋曰昔者泰逢司之
居禁藏甲田于東陽泰山帝王世紀曰帝顓
頊葬東陽泰山之陽呂氏春秋曰昔者泰逢
司之居禁藏甲田于東陽泰山帝王世紀曰
帝顓頊葬東陽泰山之陽呂氏春秋曰昔者
泰逢司之居禁藏甲田于東陽泰山帝王世
紀曰帝顓頊葬東陽泰山之陽呂氏春秋曰
昔者泰逢司之居禁藏甲田于東陽泰山帝
王世紀曰帝顓頊葬東陽泰山之陽呂氏春
秋曰昔者泰逢司之居禁藏甲田于東陽泰
山帝王世紀曰帝顓頊葬東陽泰山之陽呂
氏春秋曰昔者泰逢司之居禁藏甲田于東
陽泰山帝王世紀曰帝顓頊葬東陽泰山之
陽呂氏春秋曰昔者泰逢司之居禁藏甲田
于東陽泰山帝王世紀曰帝顓頊葬東陽泰
山之陽呂氏春秋曰昔者泰逢司之居禁藏
甲田于東陽泰山帝王世紀曰帝顓頊葬東
陽泰山之陽呂氏春秋曰昔者泰逢司之居
禁藏甲田于東陽泰山帝王世紀曰帝顓頊
葬東陽泰山之陽呂氏春秋曰昔者泰逢司
之居禁藏甲田于東陽泰山帝王世紀曰帝
顓頊葬東陽泰山之陽呂氏春秋曰昔者泰
逢司之居禁藏甲田于東陽泰山帝王世紀
曰帝顓頊葬東陽泰山之陽呂氏春秋曰昔
者泰逢司之居禁藏甲田于東陽泰山帝王
世紀曰帝顓頊葬東陽泰山之陽呂氏春秋
曰昔者泰逢司之居禁藏甲田于東陽泰山
帝王世紀曰帝顓頊葬東陽泰山之陽呂氏
春秋曰昔者

櫻 見上○臣謹按杜注又云晉時新城縣北櫻谷是也未安攝泰師之弱攻閻遵擊顛邵泰孟東行定欲地後漢志閻喜縣有櫻山學刻昭曰本縣西五十里清源縣櫻山縣唐屬絳今至今因之今縣南五十里有櫻神山水經汾水出焉卜有櫻亭即晉敗治兵處也山東西二十里南北三十里高士奇曰按杜注晉時新城縣即今絳州治為后稷始播穀於此

雒 見

瓜衍之縣 宣十五年晉侯賞士伯以瓜衍之縣○吳氏曰汾州孝義縣北十里瓜城晉滅虞虢其民於此

斷道 宣十七年晉郤克伯瑕會于斷道○杜注卷縣東有斷梁城即古斷梁邑也○吳氏曰今沁州綿三面絕澗廣袤二里水經注謂之上黎水又東南有須城即斷梁之上黎今又東南有須城即

野王 宣十七年晉人執晏弱于野王杜注野王今屬河內○臣謹按大事記秦昭王四十五年白起拔韓野王絕上黨道秦始王六年同盟於斷道杜注卷縣東有斷梁城即古斷梁邑也○吳氏曰今沁州綿三面絕澗廣袤二里水經注謂之上黎水又東南有須城即

苗 僖二十三年晉人執晏弱于野王杜注野王縣之下屬聚

邻瑕 見上詳本卷瑕○臣謹按鹽鹽池漢志池在安邑西南解縣東北七十里周一百一十四里呂忱曰宿沙煮海謂之鹽鹽池長五十一里廣六里又西流注於鹽池漢武興鹽鐵之利天下鹽池凡有五所安邑為首後漢元和三年安邑鹽池鹽池建安四年曹操遣謁者監掌鹽池宜以其利招服關中後魏毓琛請置鹽官以收其利自是鹽池之禁弛于民唐大曆十八年兩池生鹽池之類有二引

故絳 成七年晉人執魏錡殺之遂滅其族錡魏絳之子也○臣謹按公羊傳晉三日不流遂以傳名以絳人告以明不流遂絳人名以明不流遂絳人告以明不流遂絳人名以明不流遂絳人告以明不流遂絳人名以明不流遂

池面成者局官所謂鹽鹽也煮海煮井煮滷
豎場二期初并爲東西二場成化十一年增
置中場其池亦分爲三近安邑者爲東池近
安邑西二十里路村者爲中池近解州者西
池要之止一池也孔疑子魯人猶以鹽鹽
起滇于其地重猗氏縣晉因之其古城在今
猗氏南故村預以二十里鹽池又在其南故村預以
爲在猗氏也

新田 不如新田太原經絳縣北西南入河滄水出平陽絳縣東北大交鎮俱西流曲沃畔沃縣地詳見首條汾水南曲沃流入絳州南山一出絳州新田之王澤合於汾水汾家書晉平公平晉上指地志王澤有州南智伯渠引汾水灌之即此也流入絳州南智伯渠引晉陽原過後徙至於王澤即此也公子重耳奔翟翟殺其二子而納重耳是爲文公文公元年魏戊戌晉侯九年魏戊戌晉侯攻趙襄子趙襄子使其臣張孟談潛出見韓魏二家與之謀反晉陽之圍三家殺知伯而分其地趙魏韓滅知氏而三分其地晉出公十七年知伯請地於魏桓子魏桓子與之地於韓康子韓康子與之地於趙襄子襄子不與因圍晉陽三年韓魏反與知伯攻襄子襄子夜使人殺守堤者而決水灌知伯軍知伯軍救水而走韓魏翼而擊之大敗知伯軍遂殺知伯而三分其地趙魏韓滅知氏而三分其地晉出公十七年滄絕於梁馬安王二十四年王如河東於滄皆此也亦謂之少水二十三年齊侯九年魏戊戌晉侯攻趙襄子趙襄子使其臣張孟談潛出見韓魏二家與之謀反晉陽之圍三家殺知伯而

也師本傳曰利我有狄難入我河縣焚我郭或者但見其在大谷遂謂郤氏實在卜偃與宗族賢者令居晉之霍人以為晉邑內史選其族歸之天子使周內史選其族歸之霍人以為晉邑以奉霍太山之祀○臣謹按霍人有二說孔穎達曰霍是舊國晉滅公滅之以為晉邑晉以偪陽之田賜之霍人掌邑大夫猶邑宰也劉炫曰霍邑晉邑霍人主今平陽府之霍州也一說也○或謂卜偃傳從高誘擊韓王信于代韓下霍人王信于代韓王信反者韓王信也○或曰在今澤州境

苦　成十四年苦成叔○臣謹按王符潛夫論曰苦成叔以偪陽田賜其于苦曰苦成叔故城在解州鹽池東

苕丘　成十六年晉人執季孫行父于苕丘公羊作招丘

虛　成十七年郤子關侵晉虛滑杜注虛滑晉二邑滑國為秦所滅時屬晉後屬周○臣謹按今偃師縣東南有虛城蓋以其近滑國而為是言未必然也滑即費滑見滑國

瓠丘　襄元年晉人執季孫行父于瓠丘杜注河東東垣縣東北有瓠丘城○或曰在今澤州境按壺丘即瓠丘也

台谷　成十八年晉侯師於台谷以救齊杜注河東東垣縣東南有壺丘○臣謹按壺丘即瓠丘也台谷即壺丘之谷水東流經注云東流注于蒼城北又東流注于蒼城東又東流注于汾水

霍人　成偪陽傳曰利我有狄難入我河縣焚我郭或者但見其在大谷遂謂郤氏實在卜偃與宗族賢者令居晉之霍人以為晉邑內史選其族歸之天子使周內史選其族歸之霍人以為晉邑以奉霍太山之祀○臣謹按霍人有二說孔穎達曰霍是舊國晉滅公滅之以為晉邑晉以偪陽之田賜之霍人掌邑大夫猶邑宰也劉炫曰霍邑晉邑霍人主今平陽府之霍州也一說也○或謂卜偃傳從高誘擊韓王信于代韓下霍人王信于代韓王信反者韓王信也○或曰在今澤州境

鍾　襄十一年晉侯以鍾儀歸于楚杜注鍾儀楚囚也○臣謹按鍾儀著者被選解楊妘之記○臣謹按霍人有二說孔穎達曰霍是舊國晉滅公滅之以為晉邑晉以偪陽之田賜之霍人掌邑大夫猶邑宰也劉炫曰霍邑晉邑霍人主今平陽府之霍州也一說也○或謂卜偃傳從高誘擊韓王信于代韓下霍人王信于代韓王信反者韓王信也○或曰在今澤州境

雞澤　見盟

著雞　襄十二年晉侯及著雞盟于長樗公及晉侯盟于長樗公至自晉杜注著雞晉地○臣謹按襄十九年晉荀偃歸葬河及著雞昭十二年晉吳自著雞復入昭十三年晉侯使宋盟城著杜注著邑疑即著雞也或謂秦公所都為是之于河絳遠非

長樗　襄三年公及晉侯盟于長樗公至自晉杜注晉地○臣謹按襄十一年秦晉戰于櫟杜注櫟晉地○臣謹按櫟蓋近城之地盟還入于晉故曰長樗公羊穀梁作長杼

棫林　襄三年公及晉侯盟于棫林杜注棫林是秦地○臣謹按襄十一年秦晉戰于櫟杜注櫟晉地○臣謹按櫟蓋近城之地盟還入于晉故曰長樗公羊穀梁作長杼

櫟　襄十一年秦晉戰于櫟杜注櫟晉地○臣謹按今陝西臨晉縣北三十里有櫟陽城相傳即秦獻公所都且去河絳遠非晉之師旅不及秦晉戰于櫟杜注櫟晉地○臣謹按櫟蓋近城之地盟還入于晉故曰長樗公羊穀梁作長杼

霍人　成偪陽傳曰利我有狄難入我河縣焚我郭或者但見其在大谷遂謂郤氏實在卜偃與宗族賢者令居晉之霍人以為晉邑內史選其族歸之天子使周內史選其族歸之霍人以為晉邑以奉霍太山之祀○臣謹按霍人有二說孔穎達曰霍是舊國晉滅公滅之以為晉邑晉以偪陽之田賜之霍人掌邑大夫猶邑宰也劉炫曰霍邑晉邑霍人主今平陽府之霍州也一說也○或謂卜偃傳從高誘擊韓王信于代韓下霍人王信于代韓王信反者韓王信也○或曰在今澤州境按霍人即霍伯之後人故城在代州繁峙縣界今繁峙縣北有後人城此又一說也○以經書之霍人稱主春秋之初霍伯黑臀之子孫也○臣謹按霍伯黑臀之後為晉所滅其子孫散處他國或在代地不忘本甲在代地不忘本者漢之霍人理或然然今霍州西十

溴梁見馮地

長子 襄十八年，晉荀偃、士匄帥師伐偪陽，門于克城。偃先入，傷于門石，甲裂，絕帶而死。師還，及長子，復伐偪陽，門于上東門，主人縋而出，以門內之師，殺守陴者，而啓門納師，偪陽人歸其俘以講。○按長子，偪陽邑，杜註長子屬上黨郡，今潞安府潞城縣東北有長子城。

屯留 見上。○按屯留亦赤狄種也，宣十六年晉人滅留吁，遂爲晉邑，所謂之長子，因名赤狄名丹朱城之以爲名，丹朱之邑也。

純留 狄種也。宣十六年晉人滅留吁，遂爲晉邑，所謂之純留，亦因名赤狄名丹朱城之以爲名，丹朱之邑也。○按純留春秋時爲子國，亦赤

花溜三步長四十里羊腸所經懸布懸流實爲勝
阻晉孟德詩云北上太行山艱哉何巍巍羊腸坂詰屈車輪爲之摧即此也八陘陘
皃名徑北隔其東號蓋險要之在處也其
地則冀州北高而南下是故由北以制南者也後漢永平
十年秦擊我于太行上黨降虜由南以制北也韓桓惠王
唐史朝義滅洛陽唐諸回紇下太行收澤州
晉元年都沒暘長驅下太行入澤州皆自
孟門西北二陘分列左右可恃以爲固也當時晉

少水　見清水

東陽　見上口羊腸坂詰屈東陽與此同名
或在紹至縣之東山東曰東陽故知東陽即此也八陘陘
皃太之西陘之義互通時晉衛
二東疆之丁司空使
文帝分調發使
中壘光武之定也
衛東陽決而入
自冀以制東方
城皇光武之
晉南鎮鄄城
高平水源共丁即

范　見上口

范氏晉二十四年范宣子自范復爲范氏杜註
及士會食邑于范在太原界
邑戰國時爲秦地秦孟子白范之齊是也漢置
范縣屬東郡晉屬東平國劉宋屬東平郡後
魏爲郡治北舜縣
二年于縣置范州
改屬濮州宋以後因之明洪武二十五年縣
爲河所圮徙今治古范城在縣東南二十五
里の季氏私考濮州衛地晉不應以封其大
夫士氏本居隨范豈其別名耶按實濮開錯
簡甚多齊鳥餘以棄丘入晉慶丘亦在范境
使非先有晉地何由賜

都　見前

襄二十六年鄆人與之鄆以爲謀主杜註鄆晉邑
之今范縣東三里有土會墓
晉人與之鄆
晉邑
雍子爭鄆田
雍子奔晉晉人與之鄆
十四年邢侯與

木門 襄二十七年衛侯之孫鱄出奔晉記于木門不繫衛國蓋出奔不可以國繫也杜注木門晉邑○臣謹按襄陵縣傳因緱氏之境緱氏木門當在鄭境鄭之邑也

邯鄲 終身不言衛事○臣謹按襄陵縣傳因緱氏之境緱氏木門當在鄭境鄭之邑也

任 襄二十年鄭子羽與子產子太叔論晉侯問其大夫孰賢對曰趙武韓起其能守先業者也杜注任晉大夫○臣謹按顏師古曰任本宋國皇佐晉取任即此後爲趙邑

大鹵 見卷首

大夏 見卷首

大原 見卷首

洮 昭元年晉駟黨殺其宰宣汾洮二水名○臣謹按杜注汾洮二水源出太原府平定州西九十里壽陽西太谷諸

雍 昭元年鄭伯如晉及雍○見雍州

中都 秦本紀惠文君後九年伐趙取中都西陽安邑六國表趙武靈王十年秦取我中都西陽一年秦取我兩都及中陽一年歸我中都西陽安邑而趙世家則云秦取我兩都及中陽一年歸我中都西陽安邑而趙世家誤也史記正義曰汾州平遙縣西十二里平遙縣漢爲中都故城在今縣東南

州田 見周地

魏榆 昭八年石言于晉魏榆○臣謹按今榆次縣西北有榆次故城杜佑曰晉魏周陽邑也魏榆地服虔曰魏晉地也榆次之名後謂之榆榆次之名後謂之榆次史記秦莊襄王二年蒙驁攻趙榆次榆次取三十七城還定太原是也

鹿郈之宮 昭八年晉築鹿郈之宮杜註晉地○臣謹按杜注鹿郈名在繹西西四十里臨汾水○臣謹按史記正義曰汾州西陽是矣水經注汾水西逕鹿郈諸侯朝而歸者皆有貳心水經注汾水西逕鹿郈宮北有故梁載汾水中凡二十柱柱逕五尺裁與水平晉平公之故梁也其宮背汾面膚西則兩川之交會也竹書曰由公五年冶鑄于梁即是處矣今曲沃縣西四十九里有鹿郈宮址地連閻

西河 昭十三年築王鮪謂季孫與子除館于西河杜註西使至河

棘津 昭十七年晉荀吳帥師涉自棘津即此 注河水經延津東南流故棘津名○臣謹按水經云河水又東過酸棗縣南七里今其地在胙城縣北

黃父 見前

乾侯 昭二十八年公如晉次于乾侯杜註乾侯晉邑○臣謹按昭二十九年晉公如晉次于乾侯三十年晉公如晉次于乾侯三十一年晉公如晉次于乾侯二十二年晉書公在乾侯定元年公至自乾侯哀元年齊人衛人會于乾侯皆此地也漢為斥丘縣屬魏郡闕以地多斥鹵故曰斥丘慮勖曰有斥丘在其西南也高六年封功臣

唐屬焉開後漢仍為縣晉因之高齊改置冷治今斥丘古城在成安縣東南十

三里

鄗 昭二十八年鄗人為厲公築三版而弗與杜註鄗晉邑○臣謹按水經注漢高帝六年遊大陸亡于鹿門劉昭曰大陸即大陸澤也晉因之蔣為南單于所居永興初東徙公孫瓚遷治于鄗即此

七里分羊舌氏之田以為三縣司馬彪郡國志云鄗有大夫司馬烏平陵大夫知徐吾為塗水大夫韓固為孟大夫樂霄為銅鞮大夫趙朝為平陽大夫僚安為楊氏大夫社訖為平陽楊氏也鄗太原郡縣○臣謹按漢地理志太原郡有鄗縣為司馬彪郡國志云晉分羊舌氏之田以為三縣司馬烏平陵大夫司馬彪郡國志云晉分羊舌氏之田以為三縣司馬彪郡國志云晉分羊舌氏之田以為三縣司馬彪郡國志云晉分羊舌氏之田以為三縣

馬首

孟

見上杜注太原孟縣○臣謹按哀四年齊國書帥師伐晉取孟即此漢地理志太原郡孟縣晉取孟為邑胡氏曰陽曲縣有大郝城其城尚存蓋本邑名後魏時省縣之大郝城東南面大壑亦曰郝壑中流水南入汾陽縣水經注汾水又南流洛陰水注之洛陰水又南流逕孟縣故城東西二百步又東流逕孟城南春秋孟丙邑也又西流逕城北晉大夫欒盈奔齊處之欒氏之邑也又西流入汾陽縣水經注汾水又南流洛陰水注之洛陰水出洛陽山西南流逕陽曲縣故城北晉大夫欒盈奔齊處之欒氏之邑也又西流入汾水汾水逕陽曲縣故城東十里春秋襄二十一年晉侯使士匄請故孟縣宰孔以晉侯命命之今孟縣乃陽曲之原仇城也杜預謂陽曲縣東北有原仇城非也今陽曲縣東北二十里有大郝城數語水經注以目察之其中又有小郝城即陽曲也此則胡氏所謂大孟城在今太原府陽曲縣東北八十里有

晉

大

原

平陽

見上杜注平陽縣○臣謹按孔穎達已傳先昭後王晉氏下平陽屬平氏下二縣屬平氏且五年傳謂伯石為嗣伯石家語史記謂羊舌赤為嗣羊舌赤邑平陽之次在銅鞮伯華知羊舌邑也古平陽即堯所都春秋時為平陽縣故城在今臨汾縣西南晉大夫羊舌赤邑之後韓貞子居此漢為平陽縣帝時慶遂將軍范明友封邛成侯邑即此後漢仍為平陽縣晉置平陽郡治白馬城後魏移平陽郡治水經注汾水南逕白馬城又南逕平陽故城東十里即此晉之後魏改縣曰臨汾後因而不改今為平陽府治白馬城置晉因之後魏移平陽郡治白馬城置晉因之後魏改縣曰臨汾後因而不改今為平陽府

五氏 定九年晉荀躒帥師城成周遂城五氏杜註晉地○
五氏溝往路已絕鄭師城之蓋五氏爲晉大夫鄙予之也十年傳晉趙鞅圍衛午于寒氏及晉圉衛午以徒七十人門于衛西門曰請報寒氏之役杜註寒氏衛大夫寒氏即五氏

中牟 定九年晉人賜范氏之師于百泉○臣謹按晉衛侯如五氏杜註晉地○前年晉衛侯次于五氏杜註晉地○
遂中牟中牟千乘有中牟衛侯將如五氏
辛縣遠非也○臣謹按齊語桓公築中牟又
中牟在河北非邶之中牟蓋在其山之側今
年城五氏府治西五十里有中牟走邶鄘之道

百泉 定十五年晉荀躒帥師伐衛遂入朝歌趙鞅圍衛午于百泉○臣謹按今輝縣西北七里有蘇門山一名百門山有百門泉泉通百道衛風所謂泉源在左者也故曰百泉○臣謹按水源丁此定公時已屬晉衛水源丁此
衛定公六年晉取棘蒲○臣謹按史記趙敬侯六年伐晉取棘蒲侯徙居中牟又疑敬侯
中牟在河北非邶之中牟蓋在其山之側今
年城五氏府治西五十里有中牟走邶鄘之道

棘蒲 哀元年晉及齊平○臣謹按史記趙敬侯六年伐晉取棘蒲侯徙居中牟又疑敬侯
棘蒲漢文帝三年濟北王興居及遂棘蒲侯
衆武擊之應劭曰故棘蒲侯陳武平棘侯林
功臣表有棘蒲侯陳武平棘侯林摯則棘蒲
平棘非一處矣十二州志平棘本屬鉅鹿

寒氏 見前

晉陽 見首卷

河內 定十三年師于河內汲郡○臣謹按河內郡晉分置
後屬晉漢爲河內郡治汲縣今爲衛輝府治

五鹿 見衛地

百泉 定十五年晉荀躒帥師伐衛遂入朝歌趙鞅圍衛午于百泉○臣謹按今輝縣西北七里有蘇門山一名百門山有百門泉泉通百道衛風所謂泉源在左者也故曰百泉○臣謹按水源丁此
衛定公六年晉取棘蒲○臣謹按史記趙敬侯六年伐晉取棘蒲侯徙居中牟又疑敬侯
棘蒲漢文帝三年濟北王興居及遂棘蒲侯
衆武擊之應劭曰故棘蒲侯陳武平棘侯林
功臣表有棘蒲侯陳武平棘侯林摯則棘蒲
平棘非一處矣十二州志平棘本屬鉅鹿

棘蒲 哀元年晉及齊平○臣謹按史記趙敬侯六年伐晉取棘蒲侯徙居中牟又疑敬侯
棘蒲漢文帝三年濟北王興居及遂棘蒲侯
衆武擊之應劭曰故棘蒲侯陳武平棘侯林
功臣表有棘蒲侯陳武平棘侯林摯則棘蒲
平棘非一處矣十二州志平棘本屬鉅鹿

鼓 哀四年晉荀瑤伐鮮虞圍鼓○臣謹按晉鼓城今
常山郡後漢屬中山國晉遷平棘子鼓蓋屬焉
趙國是也其地在今晉州深澤縣界
今縣三里亦有鼓城

中人 哀四年晉荀瑤伐鮮虞圍鼓○臣謹按晉鼓城今
常山郡後漢屬中山國晉遷平棘子鼓蓋屬焉
趙國是也其地在今晉州深澤縣界
今縣三里亦有鼓城

戚 哀四年晉荀瑤伐鮮虞圍鼓○臣謹按晉鼓城今
常山郡後漢屬中山國晉遷平棘子鼓蓋屬焉
趙國是也其地在今晉州深澤縣界
今縣三里亦有鼓城

蒐和 哀四年晉荀瑤伐鮮虞圍鼓○臣謹按晉鼓城今
常山郡後漢屬中山國晉遷平棘子鼓蓋屬焉
趙國是也其地在今晉州深澤縣界
今縣三里亦有鼓城

耶鄏 定十年晉荀寅士吉射入於晉陽以叛○臣謹按晉陽見首卷
是時趙鞅已爲晉陽之主故荀寅士吉射入晉陽以叛趙鞅則奔晉陽
晉陽以州治平棘縣省入焉

耶鄏 定十年晉荀寅士吉射入於晉陽以叛○臣謹按晉陽見首卷
是時趙鞅已爲晉陽之主故荀寅士吉射入晉陽以叛趙鞅則奔晉陽
晉陽以州治平棘縣省入焉

蒐和 哀四年晉荀瑤伐鮮虞圍鼓○臣謹按晉鼓城今
常山郡後漢屬中山國晉遷平棘子鼓蓋屬焉
趙國是也其地在今晉州深澤縣界
今縣三里亦有鼓城

倉野見上

臨越趙奔臨杜註晉邑○臣謹按今眞定府臨城縣東有古臨城即春秋之臨邑

臨樂良四年齊師圍盛人盛山舍鄉北有古樂城即樂毅封邑其後苟變武子封邑其後苟雄號曰樂大夫

南縣漢有南縣屬華陰縣其地在今州鄉

蓼東光十里漢又于蓼故地置關縣屬常山郡建武中廢光張晃曰關城後漢改置蓼城縣三國魏廢隋開皇六年復置屬樂州人蓼中屬趙郡唐屬瀛州天祐初更名蓼城縣在今冀定府北志漢改

部縣周策周君下十二年韓趙會于部又趙武見上杜註晉邑○臣謹按今晉州高邑縣也

太和十九年齊桓復于故關城西北四十九里後魏置樂城縣

驛南縣屬常山郡太和十九年齊桓復于故關城置驛城

陰人閻考

壺口見上杜註潞縣有壺口關○臣謹按今眞定府上黨郡有壺口關建安八年并州刺史高幹一年據壺關以叛計烏桓復寇并州至壺口關十二年攻晉取那往樂都逆時陰人盛山舍鄉北有古臨城即春秋之臨邑

樂良四年齊侯圍臨人盛山舍鄉北有古樂城即樂毅封邑其後苟變武子封邑其後苟雄號曰樂大夫

柏人見上杜註晉邑○臣謹按今趙國柏人縣也

柏人按哀五年晉圍柏人范氏臣張柳朔死于柏人晉因之成二年齊侯圍之成十三年范氏因柏人叛晉趙鞅圍柏人范氏臣張柳朔死于柏人史記趙王遷元年城柏人因置柏人縣屬趙國高祖八年擊韓王信信降匈奴還過柏人縣欲有所殺心動問縣名曰柏人帝曰柏人者迫人矣皇甫謐以柏人為迫人故城在縣北

冠氏哀十五年齊侯伐晉取冠氏杜註冠氏陽平館陶縣西北有冠氏城○臣謹按冠氏晉邑漢于其地置二國魏屬陽平郡晉因之隋開皇六年分館陶東界析置冠氏縣屬魏州唐初屬毛州貞觀元年屬魏州朱屬大名府冠氏古城在縣北

逆時見上○臣謹按今眞定府昌安郡南有逆水春秋齊侯伐晉取逆時為曲逆後漢章帝巡北岳魏曲逆後為縣屬中山國後漢改曰蒲陰縣屬中山國後魏屬北平郡其名改曰蒲陰縣入北齊廢入安喜縣入隋開皇六年復置蒲陰縣大業初又廢入今其地在完縣東南二十里

莫丘 哀二十二年荀瑤伐齊曰齊攻我莫丘
君命踰垣救莫丘也杜註治齊取莫丘

春秋地名攷略卷之五終

春秋地名攷略卷之六

日講官起居注侍讀學士兼勤政殿
翰林院侍讀學士臣高士奇

鄭

國于新鄭 宣王封弟友于鄭昌咸林詩見秦地
咸林今陝西華州也商王入年友爲
周司徒是曰鄭桓公國于
王室多故余罹及焉其何
曰濟洛河潁之間虢鄶
恃險若以周難之故而寄
是貪必將背君若以
罪無不克矣若克二邑
君之土也若前華後河
食溱洧可以少固公說乃東寄孥與賄玉柔虢而
受之十邑皆有寄地史記曰桓公卒言王班固東鄙
從其民雜東而號鄶卒子武公死其子武公與平王遷
地理志桓公以成周之
徙鄶之地竹書紀年昔武公伐鄶滅之乃居鄭父之
子錫司徒鄭伯多父命士十四年鄭人殺其大夫
六年鄭遷于溱洧此鄭國東徙之說也其地
爲祝融氏之墟黃帝嘗都圍鄶都是後爲鄶國
之號曰新鄭以別于初封之鄶也莊注在榮
陽苑陵縣西南今新鄭縣東北三十八里有
苑陵城班固曰今河南之
類川之崇高陽城昔鄭分
哀侯自平陽徙都之秦
縣屬河南郡晉省劉宋徙
省隋復置屬鄭州唐宋因
仍爲新鄭縣屬河南府
縣有溱水在北洧水在南
十里即史伯所云也○
後河右洛左齊惟今鄭州
國志州東有華城此前華
鄭州南四十里華在後
此其即竹書所謂鄭父之
氏之虛周封管叔爾詳
二年竹書所云晉文侯
宣王二十二年竹書
下再考鄭桓公封
爲

鄢 縣○戊十六年鄢伯克段于鄢杜注鄢與鄭
同 ○臣謹案社注鄢與鄭同為一地今潁川鄢陵
是也古鄢國也鄢古鄢字之訛古通用鄢氏女為
武公夫人鄢氏之說而鄢事不可從 ○又曰鄢
公羊作鄄穀梁作鄢 ○再按南鄭今之漢中
府南鄭縣此華州鄭縣之鄭民也與新鄭立國無與
焉 隱元年鄭伯克段于鄢○戊十六年鄭伯克
段于鄢杜注鄢今潁川鄢陵是也 ○再按南鄭
古京兆地漢二年以其民南奔居于褒斜之中
故號南鄭此華州鄭縣之鄭民也與新鄭立國無與
焉 隱元年鄭伯克段于鄢○戊十六年鄭伯克
段于鄢杜注鄢今潁川鄢陵是也 ○再按南鄭
古京兆地漢二年以其民南奔居于褒斜之中
故號南鄭此華州鄭縣之鄭民也與新鄭立國無與
焉 隱元年鄭伯克段于鄢○戊十六年鄭伯克
段于鄢杜注鄢今潁川鄢陵是也 ○再按南鄭
古京兆地漢二年以其民南奔居于褒斜之中
故號南鄭此華州鄭縣之鄭民也與新鄭立國無與
焉 隱元年鄭伯克段于鄢○戊十六年鄭伯克
段于鄢杜注鄢今潁川鄢陵是也 ○再按南鄭
古京兆地漢二年以其民南奔居于褒斜之中

制 制嚴邑也虢叔恃險而不恭備鄭滅之東虢君也時
隱五年燕人畏鄭三軍而不虞制人杜注北
制鄭邑今河南成皋縣也一名虎牢○臣謹案
莞苑陵縣有制田成皋縣有制亭在其南
故別之為北制 ○戊十六年諸侯之師戍鄭虎
牢杜注虢叔東虢君也時
今滎陽汜水縣西南四十里虎牢城是也 ○再按
移今治古鄢陵城在
潁川鄢陵者即此漢為鄢陵縣屬
所謂鄢者即此魏因之晉因之北齊省入許昌隋復置唐
十二年李信攻楚鄢郢即陳州也漢為鄢陵縣屬
紀韓信攻楚鄢郢即此郭璞曰今鄢陵縣是也
仍其故名後乃改為鄢陵耳鄢亡為鄢地史
漢志云故鄢城在西北 ○臣謹案鄢城東北有鄢
城東北十五里即祭仲邑祭城者今鄭州也
祭 隱元年祭伯來○臣謹案祭伯祭仲同見于
穀梁公羊作祭氏之說非是 ○又曰祭伯祭仲
皆武公所滅鄭初封人于祭是後為周卿士
祭城者今鄭州也或又疑城之北十五里即
祭仲邑祭城東北有祭城東北有
祭城東北有祭城東北有

京 京兆古京縣地漢二年以其民南奔居于褒斜之中
故號南京此華州鄭縣之鄭民也與新鄭立國無與
焉 隱元年鄭伯克段于鄢○戊十六年鄭伯克
段于鄢杜注鄢今潁川鄢陵是也 ○再按南鄭
古京兆地漢二年以其民南奔居于褒斜之中
故號南京此華州鄭縣之鄭民也與新鄭立國無與
焉 隱元年鄭伯克段于鄢○戊十六年鄭伯克
段于鄢杜注鄢今潁川鄢陵是也 ○再按南鄭
古京兆地漢二年以其民南奔居于褒斜之中
故號南京此華州鄭縣之鄭民也與新鄭立國無與
焉 隱元年鄭伯克段于鄢○戊十六年鄭伯克
段于鄢杜注鄢今潁川鄢陵是也 ○再按南鄭
古京兆地漢二年以其民南奔居于褒斜之中

廩延 津○襄三十年游吉自陳晉翟酸棗縣北有廩延
至于廩延杜注鄭邑陳留酸棗縣北有廩延
之地耳今延津縣南至酸棗九十里
相接之地耳今延津縣南至酸棗九十里

秦杜注酸棗縣西○臣謹按康誥酸棗同爲一地水經曰河水又東北過酸棗縣南又東北過酸棗縣北注濟之延津蓋延津者南通軍道延津者晉延津也延津和四年桓溫伐燕自河通至于此以河水淺不可行又改名倍加之延津水經注西南一百里有大崖名以北西溪費縣治皇五年使黎弱攻鄄城陳留郡晉因之魏省入小黃後復置屬東郡北齊省入南燕縣隋復置屬濟州梁曰封丘後屬開封府今縣北十五里今馬道口是也鄄城在縣北十五里今馬道口是也河南之古酸棗城東南十五里今馬道口是也河南之古酸棗城東南十五里今馬道口是也河南之古酸棗城東南

牛首

見上社主

國有牛首亭五父繻亭棠棣即引左傳伐東門之外倉城盛與石倉城家記鄭莊公理閼與封築此城稱倉葉曰盛門之內倉門之外倉城在陳留西南得名石倉城而石門以西石庾諸侯戍衛于廬門重譯如後漢書注入里溝南經石倉城城北七十里水經注桔柣之門鄭大夫拉盟于此非都也故顏師古曰桔柣時為樂耳十年鄭伯及齊侯盟于石門是也

周氏之汪

在社北十五里今陳留縣西南四十一里牛首鄉有周氏之汪注汪池也○吳氏曰鄭大夫周氏之汪三年傳鄭伯與許男伐宋圍其東門及東南角以報其伐鄭之役是也後漢書陽翟縣南有鄭納公子瑕處于周氏之汪瑕處于周氏之汪即衛之平陽也其所謂汪池也而國分境則可考矣元和郡縣志云陽翟縣北三十里有巨陵亭長所居今臨潁縣北三十里有巨陵亭長所居今臨潁縣東北有故巨陵社北四十四里有巨陵也乃陳蕃為汝南太守之時除

棫

河南陽翟縣西南四十一里今陵雷鄉西北有棫林是也周書武王克商至周曰吾其有夏之居乎遂營洛邑徐廣曰陽翟夏地也後漢書陽翟有禹所都故城禹貢豫州之域傳曰頖川南陽夏人之居殖貨矣左傳夏啓有鈞臺之享杜注陽翟縣南有鈞臺陂方十里永經注連山亦謂之鈞臺陂其所以為臺陂之名者蓋始封于此後徙平陽或在山陽或在河中在當時原隰衍沃人物繁庶又渝于河中在當時亦長所謂土厚水深樹藝五穀能生美物者也

大陵

在社北十四年鄭公子喜帥師伐東虢取虎牢而還鄭伯勞諸大陵之上即鈞臺矣世謂之禹臺非都也春秋傳公自櫟侵鄭及大陵襄二十一年秋伐鄭及轑轅二十四年秋伐鄭及轑轅昭二十四年秋伐鄭及轑轅皆是時鄭祭仲所以為城高堅險隘河有臺故曰滑臺事見衛地

滑

在社北三十里今睢州有滑亭是也本滑人入滑滑人叛鄭入滑故號稱滑伯二十四年王居于滑以翼伊川鄭地屬伊川後屬許州後屬許州後改豫州後改豫州以鈞台為名也

弘　莊二十一年鄭伯命于弘相注鄭地在今禹州密縣境

虎牢　見制

虎　莊二十三年盟于虎杜注鄭地○後漢志卷縣有虎牢成亭今在開封原武縣西汜水關有虎牢城○竹書紀年晉出公二十二年河絕于虎即此

桔柣之門　門見渠

純門　門見渠

桐丘　莊二十八年鄭人講齊桐丘杜注濟北東平縣東北有桐丘亭○故許昌城在許州東二十里○後漢志卷初二年改許昌爲五和之一晉宋省爲鎮今扶溝縣西二十里有桐丘城即此哀二十七年鄭次于桐丘

新城　僖六年鄭伯逆王于新城杜注鄭新密今榮陽密縣傳曰周襄王出居鄭地汜水東北有古城即此也

新密　見上

柯澤　僖二十一年鄭文夫人勞楚子于柯澤杜注鄭地○臣謹按周禮豫州藪曰圃田鄭國四十澤無人識者史記魏公子無忌曰秦七攻魏五入中邊城盡拔劉伯莊之攷號曰襄城南汜水出襄城縣浮城山至汜也京相璠曰本鄭汜水之地以屈襄王居之故號曰襄城汜水縣之柯澤也

氾　僖二十一年鄭文夫人勞楚子于柯澤杜注鄭南汜也○臣謹按鄭有東汜南汜此南汜也又昭五年楚子使令尹子蕩如晉聘也又昭十六年高者可以遠承鄭州鄭伯勞諸汜史記晉成公十四年秦桓公與晉戰于河曲遂侵晉汜南及令狐而還是也○後漢志卷縣有汜水關有汜城即古汜國也

函陵　僖三十年晉秦圍鄭焉函陵氾南杜注鄭西北○臣謹按函陵氾南二地相連故連言之○後漢志卷縣有函陵故城在新鄭縣北十三里清水流逕其北形如函故名函陵

氾南　見上○杜注鄭地○臣謹按後漢志卷有垣雍城又南逕卷縣故城東又南逕氾南城西秦昭王八年韓厥垣雍王奉許我以如龍魏公子無忌潛秦有鄭地以和戰國策魏王因秦許我以如龍魏公子無忌奉兵救鄭秦兵罷而無忌留趙不歸遂存鄭亡之功晉鄭之間諸侯伐鄭師于氾南即此

衛雍　見上○杜注鄭地○臣謹按後漢志卷有垣雍城今滎陽卷縣北河南通志卷縣故城西北七里即衛雍城

踐土　僖二十八年晉文公敗楚于城濮踐土括地志滎澤縣西北十五里有王宮城東北隅有踐土臺即諸侯盟處去衛城四十五里唐滎澤即今縣治

今仍之古氾城在縣南

郡治大業初廢唐以縣屬許州後改屬汝州

二年項梁使項羽別攻襄城襄城是也晉爲襄城縣屬潁川郡二世年秦城我襄城秦爲襄城縣在今禹州密縣境

十五年伐鄭取氾皆此氾後屬魏魏昭王元

今在中牟縣西北七里爲澤者入若東澤西澤之類波者二十六若大灰小灰之類其實一圖

田澤耳

鄔城 僖三十三年公子瑕葬鄔城之下杜注鄔在榮陽密縣東北○臣謹按鄭取鄔不居其部故別有鄔城今在密縣東北五十里鄭縣東北三十五里

匡 類川新汲縣東北○臣謹按文八年晉侯使鄭伯伐鄭取匡本衛地也鄭國之匡也在今清川縣東北

垂隴 文二年盟于垂隴杜注鄭地今宋縣東北有隴城○臣謹按公羊作垂壟又襄二十年鄭伯享趙孟于垂隴後漢志榮陽有隴城京相璠曰在榮陽東二十里世謂之都尉城曹魏與農都尉治此故名都尉城

申 文九年楚子師于申以伐鄭杜注潁川魯陽縣西北有狼陂○臣謹按水經注潁水出魯陽城縣少室山東南過潁陽縣北又東南過潁川郡北又東南至新陽縣入于淮○成十五年諸侯師于申杜注鄭地今宋縣東北有申城

暴 文八年盟于暴杜注鄭地○謹見莒吳氏曰文八年晉敗衛公爵于暴公爵池之封自申及虎牢之地○吳氏曰申在鄭別記本

狼淵 文九年楚子師于狼淵以伐鄭杜注潁川陰縣西北有狼陂○臣謹按水經注潁水出陽城縣少室山東南過潁陽縣北又東南過潁川郡北又東南至新陽縣入于淮○成十五年諸侯師于狼淵杜注鄭地○謹見莒吳氏曰狼淵在陰縣西北紀二年齊侯衛侯胥命于蒲寧毛公鄭伯如齊涖盟即此地也

棐 文十三年鄭伯會晉公子棐林杜注鄭地○臣謹按宣元年諸侯會于棐林杜注鄭地棐林有吳氏曰棐即棐林也南有林鄭吳氏曰棐即棐林也又襄三十年衛甯喜公如楚過鄭鄭伯有迎勞焉甯喜代曰兵固于林中即此史記信陵君曰林鄉軍以至于今秦七攻魏自林鄉軍以至于今秦七攻魏自林鄉軍以至于今秦七攻魏自

○臣謹按是鄭舊叔鄭所封之管國也管陰屬滎陽鄭縣屬韓戰國策秦攻韓之陘君攻之不下漢為中牟縣地晉因之隆安二年鄭皇武子自滑臺徙居管城縣又置管州治焉義熙四年赤置管州貞觀元年廢縣七年移鄭州治此宋因之明初省縣入于滎陽縣

敖 見上杜注敖鄗二山在滎陽縣西北○臣謹按敖山在今開封府滎陽縣西二十里晉為滎陽縣故杜預云滎陽縣北有敖倉是也周元王時于敖置回洛倉名曰敖倉二十年晉使韓魏趙氏圍智伯于晉陽智伯之臣原過出告趙襄子襄子曰吾聞之也亡人之邑者必先得其志所欲與之所惡勿為與之聚之敖取之于民還以攻智氏遂滅智氏而三分其地趙氏得中行氏之地志曰滎陽西北有敖山山下有倉城是也秦二世三年楚將項羽救鉅鹿破秦軍王離涉間自燒殺秦將王離蘇角虜王離秦軍棄兵降諸侯遂至新安項羽乃召英布蒲將軍計事曰諸將皆秦吏卒降後心不服多背其主今不盡誅恐為變奈何乃與布等謀夜擊坑秦降卒二十餘萬人于新安城南漢王三年楚圍漢王于滎陽漢王出走宿修武從張耳韓信之軍而奪之軍即日發東北至脩武傳舍馳入張耳韓信壁而晨易將之旗幟漢王之東北臨河南渡河至小修武南見張耳與諸將謀欲復戰漢王罵曰豎子所為公等趣降耳且天下已定復何戰乎漢王之東北臨河南渡河至小修武南見張耳與諸將謀欲復戰漢王罵曰豎子所為公等趣降耳且天下已定復何戰乎

滎澤 見上詩宣十二年楚潘黨逐之及滎澤○臣謹按滎澤水入于河溢為滎又曰滎波謹按滎澤在敖倉東南今滎澤縣北十五里

鄗 見上杜注鄗敖二山在滎陽縣西北○臣謹按鄗山在今開封府滎陽縣西二十里晉為滎陽縣故杜預云滎陽縣北有鄗山山下有倉城是也秦二世三年楚將項羽救鉅鹿破秦軍王離涉間自燒殺秦將王離蘇角虜王離秦軍棄兵降諸侯遂至新安項羽乃召英布蒲將軍計事曰諸將皆秦吏卒降後心不服多背其主今不盡誅恐為變奈何乃與布等謀夜擊坑秦降卒二十餘萬人于新安城南漢王三年楚圍漢王于滎陽漢王出走宿修武從張耳韓信之軍而奪之軍即日發東北至脩武傳舍馳入張耳韓信壁而晨易將之旗幟漢王之東北臨河南渡河至小修武南見張耳與諸將謀欲復戰漢王罵曰豎子所為公等趣降耳且天下已定復何戰乎

伯牛 使東鄙二年諸侯伐鄭次于伯牛鄭公子偃帥師禦諸鄙敗諸丘與杜注皆鄭地謹按路史商武丁封季父於河北曼姓其出也春秋鄭邑曼伯國為曼姓

鄗 見上杜注鄗敖二山在滎陽縣西北○臣謹按鄗山在今開封府滎陽縣西二十里晉為滎陽縣故杜預云滎陽縣北有鄗山山下有倉城是也秦二世三年楚將項羽救鉅鹿破秦軍王離涉間自燒殺秦將王離蘇角虜王離秦軍棄兵降諸侯遂至新安項羽乃召英布蒲將軍計事曰諸將皆秦吏卒降後心不服多背其主今不盡誅恐為變奈何乃與布等謀夜擊坑秦降卒二十餘萬人于新安城南漢王三年楚圍漢王于滎陽漢王出走宿修武從張耳韓信之軍而奪之軍即日發東北至脩武傳舍馳入張耳韓信壁而晨易將之旗幟漢王之東北臨河南渡河至小修武南見張耳與諸將謀欲復戰漢王罵曰豎子所為公等趣降耳且天下已定復何戰乎

滎澤 見上詩宣十二年楚潘黨逐之及滎澤○臣謹按滎澤水入于河溢為滎又曰滎波謹按滎澤在敖倉東南今滎澤縣北十五里

鄗 見上杜注敖鄗二山在滎陽縣西北○臣謹按鄗山在今開封府滎陽縣西二十里晉為滎陽縣故杜預云滎陽縣北有鄗山山下有倉城是也秦二世三年楚將項羽救鉅鹿破秦軍王離涉間自燒殺秦將王離蘇角虜王離秦軍棄兵降諸侯遂至新安項羽乃召英布蒲將軍計事曰諸將皆秦吏卒降後心不服多背其主今不盡誅恐為變奈何乃與布等謀夜擊坑秦降卒二十餘萬人于新安城南漢王三年楚圍漢王于滎陽漢王出走宿修武從張耳韓信之軍而奪之軍即日發東北至脩武傳舍馳入張耳韓信壁而晨易將之旗幟漢王之東北臨河南渡河至小修武南見張耳與諸將謀欲復戰漢王罵曰豎子所為公等趣降耳且天下已定復何戰乎

伯牛 使東鄙二年諸侯伐鄭次于伯牛鄭公子偃帥師禦諸鄙敗諸丘與杜注皆鄭地謹按路史商武丁封季父於河北曼姓其出也春秋鄭邑曼伯國為曼姓

鄗 見上杜注鄗敖二山在滎陽縣西北○臣謹按鄗山在今開封府滎陽縣西二十里晉為滎陽縣故杜預云滎陽縣北有鄗山山下有倉城是也秦二世三年楚將項羽救鉅鹿破秦軍王離涉間自燒殺秦將王離蘇角虜王離秦軍棄兵降諸侯遂至新安項羽乃召英布蒲將軍計事曰諸將皆秦吏卒降後心不服多背其主今不盡誅恐為變奈何乃與布等謀夜擊坑秦降卒二十餘萬人于新安城南漢王三年楚圍漢王于滎陽漢王出走宿修武從張耳韓信之軍而奪之軍即日發東北至脩武傳舍馳入張耳韓信壁而晨易將之旗幟漢王之東北臨河南渡河至小修武南見張耳與諸將謀欲復戰漢王罵曰豎子所為公等趣降耳且天下已定復何戰乎

滎澤 見上詩宣十二年楚潘黨逐之及滎澤○臣謹按滎澤水入于河溢為滎又曰滎波謹按滎澤在敖倉東南今滎澤縣北十五里

鄗 見上杜注敖鄗二山在滎陽縣西北○臣謹按鄗山在今開封府滎陽縣西二十里晉為滎陽縣故杜預云滎陽縣北有鄗山山下有倉城是也秦二世三年楚將項羽救鉅鹿破秦軍王離涉間自燒殺秦將王離蘇角虜王離秦軍棄兵降諸侯遂至新安項羽乃召英布蒲將軍計事曰諸將皆秦吏卒降後心不服多背其主今不盡誅恐為變奈何乃與布等謀夜擊坑秦降卒二十餘萬人于新安城南漢王三年楚圍漢王于滎陽漢王出走宿修武從張耳韓信之軍而奪之軍即日發東北至脩武傳舍馳入張耳韓信壁而晨易將之旗幟漢王之東北臨河南渡河至小修武南見張耳與諸將謀欲復戰漢王罵曰豎子所為公等趣降耳且天下已定復何戰乎

伯牛 使東鄙二年諸侯伐鄭次于伯牛鄭公子偃帥師禦諸鄙敗諸丘與杜注皆鄭地謹按路史商武丁封季父於河北曼姓其出也春秋鄭邑曼伯國為曼姓

鄗 見上杜注敖鄗二山在滎陽縣西北○臣謹按鄗山在今開封府滎陽縣西二十里晉為滎陽縣故杜預云滎陽縣北有鄗山山下有倉城是也秦二世三年楚將項羽救鉅鹿破秦軍王離涉間自燒殺秦將王離蘇角虜王離秦軍棄兵降諸侯遂至新安項羽乃召英布蒲將軍計事曰諸將皆秦吏卒降後心不服多背其主今不盡誅恐為變奈何乃與布等謀夜擊坑秦降卒二十餘萬人于新安城南漢王三年楚圍漢王于滎陽漢王出走宿修武從張耳韓信之軍而奪之軍即日發東北至脩武傳舍馳入張耳韓信壁而晨易將之旗幟漢王之東北臨河南渡河至小修武南見張耳與諸將謀欲復戰漢王罵曰豎子所為公等趣降耳且天下已定復何戰乎

滎澤 見上詩宣十二年楚潘黨逐之及滎澤○臣謹按滎澤水入于河溢為滎又曰滎波謹按滎澤在敖倉東南今滎澤縣北十五里

鄗 見上杜注敖鄗二山在滎陽縣西北○臣謹按鄗山在今開封府滎陽縣西二十里晉為滎陽縣故杜預云滎陽縣北有鄗山山下有倉城是也秦二世三年楚將項羽救鉅鹿破秦軍王離涉間自燒殺秦將王離蘇角虜王離秦軍棄兵降諸侯遂至新安項羽乃召英布蒲將軍計事曰諸將皆秦吏卒降後心不服多背其主今不盡誅恐為變奈何乃與布等謀夜擊坑秦降卒二十餘萬人于新安城南漢王三年楚圍漢王于滎陽漢王出走宿修武從張耳韓信之軍而奪之軍即日發東北至脩武傳舍馳入張耳韓信壁而晨易將之旗幟漢王之東北臨河南渡河至小修武南見張耳與諸將謀欲復戰漢王罵曰豎子所為公等趣降耳且天下已定復何戰乎

伯牛 使東鄙二年諸侯伐鄭次于伯牛鄭公子偃帥師禦諸鄙敗諸丘與杜注皆鄭地謹按路史商武丁封季父於河北曼姓其出也春秋鄭邑曼伯國為曼姓

鄗 見上杜注敖鄗二山在滎陽縣西北○臣謹按鄗山在今開封府滎陽縣西二十里晉為滎陽縣故杜預云滎陽縣北有鄗山山下有倉城是也秦二世三年楚將項羽救鉅鹿破秦軍王離涉間自燒殺秦將王離蘇角虜王離秦軍棄兵降諸侯遂至新安項羽乃召英布蒲將軍計事曰諸將皆秦吏卒降後心不服多背其主今不盡誅恐為變奈何乃與布等謀夜擊坑秦降卒二十餘萬人于新安城南漢王三年楚圍漢王于滎陽漢王出走宿修武從張耳韓信之軍而奪之軍即日發東北至脩武傳舍馳入張耳韓信壁而晨易將之旗幟漢王之東北臨河南渡河至小修武南見張耳與諸將謀欲復戰漢王罵曰豎子所為公等趣降耳且天下已定復何戰乎

滎澤 見上詩宣十二年楚潘黨逐之及滎澤○臣謹按滎澤水入于河溢為滎又曰滎波謹按滎澤在敖倉東南今滎澤縣北十五里

鄗 見上杜注敖鄗二山在滎陽縣西北○臣謹按鄗山在今開封府滎陽縣西二十里晉為滎陽縣故杜預云滎陽縣北有鄗山山下有倉城是也秦二世三年楚將項羽救鉅鹿破秦軍王離涉間自燒殺秦將王離蘇角虜王離秦軍棄兵降諸侯遂至新安項羽乃召英布蒲將軍計事曰諸將皆秦吏卒降後心不服多背其主今不盡誅恐為變奈何乃與布等謀夜擊坑秦降卒二十餘萬人于新安城南漢王三年楚圍漢王于滎陽漢王出走宿修武從張耳韓信之軍而奪之軍即日發東北至脩武傳舍馳入張耳韓信壁而晨易將之旗幟漢王之東北臨河南渡河至小修武南見張耳與諸將謀欲復戰漢王罵曰豎子所為公等趣降耳且天下已定復何戰乎

伯牛 使東鄙二年諸侯伐鄭次于伯牛鄭公子偃帥師禦諸鄙敗諸丘與杜注皆鄭地謹按路史商武丁封季父於河北曼姓其出也春秋鄭邑曼伯國為曼姓

班 班王符班氏志作曼

兵舆 見上宋謝

氾祭 成四年晉侯伐鄭取氾祭杜注鄭地○臣謹按吳氏汜為二邑氾祭即成皐之氾祭也氾之邑也蓋此時已并于鄭矣成言祭亭與祭伯之祭失邑後別受采于管一云祭以名不辨攷為鄭攻之不下漢為中牟縣地晉因之隆安二年鄭皇武子自滑臺徙居管城縣又置管州治焉義熙四年赤置管州貞觀元年廢縣七年移鄭州治此宋因之明初省縣入滎陽縣

蟲牢 成五年同盟于蟲牢杜注鄭地有桐牛○臣謹按蟲牢定八年晉士鞅會成桓公侵鄭圍蟲牢亭牟聊云古蟲牢地也良范史合寰宇記桐牢亭在縣北二里俗謂之桐溝在黑山下黑山去縣北一里今開封府滎陽縣東北臨沙水南帶三皇山

穀角 成六年晉欒書荀偃士匄侵鄭至于穀角杜注鄭地○杜佑通典汝州魯山縣東南有修武亭○後漢志襄縣下載之今在開封府武陟縣

訾 成十三年鄭公子班自訾求入于大宮杜注鄭地○臣謹按此即周之訾也

修澤 成十年鄭子然盟于修澤杜注滎陽密縣東有修武亭○後漢志襄縣下載之今在

暴隧 見暴

鳴鴈 成十六年晉侯使至于鳴鴈杜注在陳留雍丘縣西北○後漢志雍丘有鳴鴈亭在今杞縣北四十里俗謂之白鴈亭

鄧陵 見鄧

督揚 成十六年伐鄭我師次于督揚杜注鄭東地○臣謹按襄十九年諸侯自沂上盟于督揚杜以督揚即祝阿此督揚非此督揚也

制田 詳制邑○後遷于制田杜註滎陽苑陵縣東有制城有制澤今新鄭縣東北

高氏 成十七年衛北宮括救晉次于高氏杜注滎陽翟縣西南○後漢陽翟有高氏亭

戲童 召今洛有戲童谷成十七年諸侯鄭伯自戲童至于胥甫○在滎陽縣西南成十七年諸侯會于戲童謀伐鄭杜注戲童鄭地○路史曰會于戲童在今新鄭縣東北

戲 在有浮戲之山戲之山又竹川水出焉又緱氏出方山亦即浮戲山也杜注今新汲縣治曲洧城臨洧水○見上杜注今新汲縣治曲洧城臨洧水○汲郡古文曰鄭伯克段于鄢段出奔共○水經注洧水出新城縣東北馬領山西南流逕新汲縣故城北又西南流逕曲洧城東又南流逕新汲縣故城西又南流逕新汲縣故城南又南流逕新汲縣故城東又南流逕新汲縣故城南

舊許 襄十一年諸侯舊許晉荀偃士匄帥諸侯之師城虎牢以逼鄭鄭伯使子蟜子展子西如晉師于向次于雝梁濟于汜東門于上棫下棫入于制函訴于晉侯晉侯以鄭伯歸己○注謀按大紀曰成王封四岳之胄于許許昌縣即今許州也城十五里○注許昌縣即今許州按許州北城十五里後漢書襄城有鄢陵故城今南陽葉縣北許昌舊葉縣之西北是也○臣謹按水經潁水出陽城縣西南堂谿山北流逕陽城縣故城東又東南逕鄢陵縣故城北又東南逕舊許城西又東南逕其城南縣西有故堰堰石猶頹基尚存舊迹猶在今縣西北十五里

向 襄十四年會于向次于雝梁濟于汜東門于上棫下棫入于制函訴于晉侯晉侯以鄭伯歸己○注謀按大紀曰成王封四岳之胄于許許昌縣即今許州也城十五里後漢書襄城有鄢陵故城今南陽葉縣北許昌舊葉縣之西北是也○臣謹按水經潁水出陽城縣西南堂谿山北流逕陽城縣故城東又東南逕其城南縣西有故堰堰石猶頹基尚存舊迹猶在今縣西北十五里後漢書襄城有鄢陵故城今南陽葉縣北許昌舊葉縣之西北是也○臣謹按水經潁水出陽城縣西南堂谿山北流逕陽城縣故城東又東南逕其城南縣西有故堰堰石猶頹基尚存舊迹猶在今縣西北十五里

汜 襄十四年會于向次于雝梁濟于汜東門于上棫下棫入于制函訴于晉侯晉侯以鄭伯歸己○注雝梁水名○臣謹按水經注潁水出陽城縣堂谿山北流逕陽城縣故城東又東南逕雝梁城北又東南逕舊許城西又東南逕其城南縣西有故堰堰石猶頹基尚存舊迹猶在今縣西北十五里後漢書襄城有鄢陵故城今南陽葉縣北許昌舊葉縣之西北是也○臣謹按水經潁水出陽城縣西南堂谿山北流逕陽城縣故城東

河南密縣有梅山又巳武王封伯元孫于南梅居楚鄭國子孫以梅爲氏今鄭州西南十里有梅山

梁澤 襄二十四年九月蔡澤注謂水出長社縣又東南過蔡城北即傳之蔡澤也又東南過宛丘北

宛 鄭城南門內大夫之邑

城麇 襄二十六年楚侵鄭至于城麇杜注城麇鄭邑

樂氏 襄二十六年楚師伐鄭涉于樂氏杜注潕水名

黃崖 襄二十六年楚伐鄭入自純門及黃崖杜注黃崖也故村酒云莞陵縣西有黃水地又東南流經莞陽縣西有黃水西南至新鄭城西南入洧水注之又南至鄢城北與黃溝合今鄢陵縣東南有黃水

斗城 襄三十年子產葬伯有于斗城杜注鄭地○今陳留縣南三十五里有斗城即伯有冢

墓門 見渠

酸棗 見虛

閻門 見渠

蕭隧 見渠

犨邨 昭元年楚城犨樂郟邨人懼杜注犨縣屬南陽鄧縣東北有邨○臣謹按今河南南陽犨縣小索在縣北索水出焉索城即今索亭是也

鈞臺 見棫

莒氏 昭五年鄭伯勞韓宣子于莒氏杜注鄭地○鄭又南得野莒水注之水出陳留有八里溝水亦注鄭城東北入洧水

宇記曰 莒氏城在陽翟縣西南經莒氏亭又南入沙水寬邑故城也後屬潁川郡

里尉氏 鄭大夫食邑在陽翟縣西北四十里後屬秦置尉氏縣

索氏 昭九年子朝之亂劉子單子以王出奉劉夏逆王于慶氏之索杜注河南縣東北有大索城○臣謹按今榮陽東北十里有京城大索城此即社氏所云也然古京城邑二十里其北四里爲小索城東北二里爲北索城東晉榮陽民蓋卓遷等徙此名大梁城太平寰宇記曰索水出焉索城北東流注于黃水

無二索之名 惟漢楚戰於京索間水經注云索水東北流逕京城北又東北逕汜水縣故城南又東北逕虎牢東又東北逕大索城北又東北逕小索城北即社氏所云也然古京城邑二十里其北四里爲小索城東北二里爲北索城東晉榮陽民蓋卓遷等徙此名大梁城太平寰宇記曰索水出焉索城北東流注于黃水

索氏 昭九年子朝之亂劉子單子以王出奉劉夏逆王于慶氏之索杜注河南縣東北有大索城○臣謹按今榮陽東北十里有京城大索城此即社氏所云也然古京城邑二十里其北四里爲小索城東北二里爲北索城東晉榮陽民蓋卓遷等徙此名大梁城太平寰宇記曰索水出焉索城北東流注于黃水無二索之名惟漢楚戰於京索間水經注云索水東北流逕京城北又東北逕汜水縣故城南又東北逕虎牢東又東北逕大索城北又東北逕小索城北即社氏所云也然古京城邑二十里其北四里爲小索城東北二里爲北索城東晉榮陽民蓋卓遷等徙此名大梁城太平寰宇記曰索水出焉索城北東流注于黃水

索氏 昭九年子朝之亂劉子單子以王出奉劉夏逆王于慶氏之索杜注河南縣東北有大索城○臣謹按今榮陽東北十里有京城大索城此即社氏所云也然古京城邑二十里其北四里爲小索城東北二里爲北索城東晉榮陽民蓋卓遷等徙此名大梁城太平寰宇記曰索水出焉索城北東流注于黃水無二索之名惟漢楚戰於京索間水經注云索水東北流逕京城北又東北逕汜水縣故城南又東北逕虎牢東又東北逕大索城北又東北逕小索城北即社氏所云也然古京城邑二十里其北四里爲小索城東北二里爲北索城東晉榮陽民蓋卓遷等徙此名大梁城太平寰宇記曰索水出焉索城北東流注于黃水

索氏 昭九年子朝之亂劉子單子以王出奉劉夏逆王于慶氏之索杜注河南縣東北有大索城○臣謹按今榮陽東北十里有京城大索城此即社氏所云也然古京城邑二十里其北四里爲小索城東北二里爲北索城東晉榮陽民蓋卓遷等徙此名大梁城太平寰宇記曰索水出焉索城北東流注于黃水無二索之名惟漢楚戰於京索間水經注云索水東北流逕京城北又東北逕汜水縣故城南又東北逕虎牢東又東北逕大索城北又東北逕小索城北即社氏所云也然古京城邑二十里其北四里爲小索城東北二里爲北索城東晉榮陽民蓋卓遷等徙此名大梁城太平寰宇記曰索水出焉索城北東流注于黃水

圉 昭五年晉韓起自楚之聘還過鄭伯勞諸圉杜注圉鄭地○臣謹按陳留風俗傳曰圉故陳地鄭之甘圉也後屬楚楚人謂囿爲圉王還射圉之東解鹿左射漢

高傻與晉下國盟縣屬淮陽國後漢屬陳留國後魏曰圉城縣屬梁郡北齊廢隋復置縣屬梁郡唐初屬杞州貞觀八年廢五代周顯德三年徙淮南避帥于圉城即此今在杞縣南五十里

杞 昭六年鄭伯勞楚公子棄疾于杞杜注楚地襄十一年會吳于杞杜注楚地

有二 杞也

桑山 昭十六年鄭人子產如晉晉侯享子桑山

時門洧 昭二十年鄭多盜取人于萑苻之澤門見前洧上

萑苻之澤 定四年鄭人使壯士伏諸萑苻之澤杜注鄭中牟澤也

皐鼬 地域皐也杜注鄭氏曰鄭定四年盟于皐鼬公羊作洮洧氏曰鄭臣謹按水經潧水自繁昌縣東南經臨潁縣又東南經潁水縣城北即古城皐亭也杜氏所謂

門此矣案昌縣古焉繁雲亭漢獻帝建安元年曹丕南征至頴陰聚衆潰于曲蠡之繁陽亭○臣謹按繁昌縣東南有城皐亭○亭受潧後爲繁昌縣晉屬襄城郡貞觀初省入臨潁今縣受終盧在許州臨潁縣西北其地也又宋白曰陽翟縣治三十里是其地志臨潁皐長五十里名曰蔽聚圖是即所謂皐鼬也杜注誤以城皐當之謂城皐與後漢志劉昭注誤以城皐當之

彌作六邑 哀十二年齊伐魯取朝歌定十二年晉人圍朝歌又十四年晉荀寅士吉射入于朝歌以叛士氏范氏中行氏亦入于朝歌趙鞅帥師圍朝歌拔之遂入朝歌趙稷以朝歌叛趙鞅使閻沒女寬守之趙稷以朝歌叛趙鞅使閻沒女寬守之趙稷以朝歌叛趙鞅使閻沒女寬守之

臣謹按杞本殷之舊都周初爲三國詩風鄭譜衛桓叔之封子弟康叔爲衛君居河內本殷之舊都周公旦以成王命與師伐殷殺武庚及管叔蔡叔以武庚餘民封康叔爲衛君居河內漢書地里志曰河內本殷之舊都周公旦以成王命與師伐殷殺武庚及管叔蔡叔以武庚餘民封康叔爲衛君居

洞治于汲縣元隱其地在今直隸大名府滑縣西十里有古朝歌城然杜佑又曰衛都朝歌在縣西是有朝歌與衛都朝歌非一地也今河南衛輝府淇縣東北有朝歌城張合集傳以爲在淇縣北關西時是也有之墟考之史記曰齊桓以衛數亂乃率諸侯救衛渡河野處曹邑齊桓公壞城以大路少帛綿十認鵝曰分康叔以大路少帛綿十乘徙于夷儀夷儀今山東聊城縣西北境也齊桓公築夷儀城而封之文公徙居楚丘營立宮室美之史記曰齊桓以衛數亂乃率諸侯救衛渡河野處曹邑齊桓公壞城

秋晉屬濟源縣漢置軹縣屬河東漢屬濟陰郡
劉之明初始省在晉時濟陰之城武楊東北
氏之東南楚丘亭漢晉屬成武西南有楚丘
漯之已氏縣西南相鄉是也武之西南即已
十里北楚丘之在南者也一在滑縣東南四
木經曰楚丘有二一在濮州東二十里有顧
忘曰楚丘有二一處濟民渡河南一北必不可混要之當時遺民渡
非二地則異解自息班固地理總亦繫云楚丘
公封之河南曹楚丘而成武下小注則有比
誤筆亦于虛之一失也至于唐宋以來之曹
縣仰冀城武乃古之曹國與衛濟沿別之○又水經注河水分流于
定陶東會黃水北逕景山東又北逕楚丘西
縣志引成武下小注則有比干墓在縣東北
與東平接壤又北逕成武西又北逕武唐宋
傳因其說遂混成一伐凡伯之楚丘與封衛之
楚丘引輿地志云楚丘一城二名非也○又水經注菏水
屯廢楚丘一城二名非也○又水經注菏水
楚丘爲魯地其言城在曹縣東四十里引輿
非山名乃傳會此言繆甚若酈元能言白
馬公徙都處矣猶復首鼠兩端並載之說亦
駒之結丘即楚丘也○鄭樵通志曰漕邶地
也路史亦曰酈即楚丘今無依據自不可明
酈又謂楚丘爲魯地其言城門外廣場里中
夫城向城郎耳因力辨桓公無封衛之事且
引僞子寅詩傳謂定之方中爲魯詩者○或者爲信楚丘在
之甫王臣使魯不應遠之甚者○衛濟陰地非齋所
斯又雖經畔道之中河水之關閉之山新鄉之大荒之
滑因謂王臣使魯不應遠之甚者○衛濟陰地非齋所
得有引齊爲舞之事○又曰大城縣東北有舞雩臺
之舞爲徵調楚丘宜屬宋斯又不然衛地在
曹濮間如濟如桃丘甚多齊衛分境以濟爲
界更衛地有垂亟存曹縣之楚丘

又遷於帝丘 僖二十一年杜註今東郡濮陽縣
盧故曰帝丘○五譜故城在今濮州鄄城縣東北二十里有顧
也又爲昆吾氏所居別名昆吾之丘在北者也由是昆吾之丘
開州東二十里有顧城一曰東鄄城城里是昆吾之墟今濮州
昆吾臺是也又左傳衛侯與甯武子宴公命祝相助知禮遣民渡
于孚公命祝相助知禮遣民渡河南有凌城又有寒泉詩
南有凌城又有寒泉詩以地下其後又曰愛有寒泉在浚之下以地
衛微弱僖公復之自楚丘遷于帝丘○五譜故城在今濮州鄄城縣東北二十里有顧
帝丘即顓頊之墟也又爲顓頊之墟○水經注瓠子河
始在濮水北也戰國時東郡濮陽縣西南有顓頊城一曰東鄄城城里
又東北逕鄄城北又東北逕廣宗縣故城南又東北逕東武陽縣故城
北又東北逕東武陽縣故城東北又東北逕東昌縣故城西又東北逕
聊城縣故城東又東北逕平原高唐縣故城南又東北逕鬲縣故城南
又東北逕安德縣故城南又東北逕平原縣故城東又東北逕安德縣
故城東又東北逕平原縣故城東又東北逕平原縣故城東又東北逕
平原縣故城東又東北逕平原縣故城東又東北逕平原縣故城東又
東北逕平原縣故城東又東北逕平原縣故城東又東北逕平原縣故
城東又東北逕平原縣故城東又東北逕平原縣故城東又東北逕平
原縣故城東又東北逕平原縣故城東又東北逕平原縣故城東又東
北逕平原縣故城東又東北逕平原縣故城東又東北逕平原縣故城
東又東北逕平原縣故城東又東北逕平原縣故城東又東北逕平原
縣故城東又東北逕平原縣故城東又東北逕平原縣故城東又東北
逕平原縣故城東又東北逕平原縣故城東又東北逕平原縣故城東
又東北逕平原縣故城東又東北逕平原縣故城東又東北逕平原

于于丘同或曰于是也爲于氏之邑
于通云于丘是也爲于氏之邑
過古文作戈南里之五軍又南里廿四里至安下大坊木水
定水自西北來合又東北流注之水有清亭即左傳過清敗胡之地又東
東北過頓丘縣故城北又東北過東郡東武陽縣北又東北過東阿縣東
里過頓丘縣故城北又東北過東郡東武陽縣北又東北過東阿縣東
屬之頓丘即今頓丘縣治中有頓丘故城一名丘墟城
中牟及以東北至定陶皆屬之
故邢侯國也
至後漢志曰中牟有邢侯城
王莽改爲中亭
水本漢所置
東郡
東北過頓丘縣故城北又東北過東阿縣東北有清亭東京相璩曰今東阿縣東北
里有故清亭東南去東阿十里
東北過頓丘縣故城北又東北過東阿縣東北有清亭東京相璩曰今東阿縣東北
之頓丘即今頓丘縣治中有頓丘故城一名丘墟城
東北過頓丘縣故城北又東北過東阿縣東北有清亭東京相璩曰今東阿縣東北

蒲 桓三年齊侯衛侯胥命于蒲杜註蒲衛地在陳留長垣縣西南○臣讓按成九年同盟于蒲爲衛氏之食邑昭十一年申無宇對楚子曰蒲圃公社註蒲圃園名在蒲城東又曰蒲騷公社註蒲騷在蒲城東是也家語子路爲衛宰見于蒲邑是也家語子路治蒲子路辭行孔子曰蒲多壯士又難治人然我衛長子路不敢過蒲又曰蒲二年孔子之史記孔子去衛之蒲又適趙至河聞趙簡子殺竇鳴犢舜華臨河而歎曰美哉水洋洋丘之不濟此命也夫蒲可反乎對曰可公曰衛之所以治蒲者寡人請受而行之遂反孔子至蒲見其政善入境其田疇盡易其溝洫修其城郭其民信矣恭寬以信其政可知也入其邑其民恭敬其長老不侵其幼弟不暴其成功不竊入其室則其家富足入其境則其田疇盡易其溝洫修其城郭其樹木盛

越治濮陽後魏孝文遷都洛陽後魏爲濮陽郡治隋廢郡置濮州唐因之後或爲都或爲州皆爲治所元仍爲濮州今爲濮陽縣入之開東道

城濮　莊二十八年公會齊侯于城濮杜註衛地○正義按十八年晉文公敗楚師于城濮即此城濮杜註在東郡濮陽縣東南七十里有臨濮城○臣謹按此也後漢志東郡濮陽縣地開皇十六年析置臨濮縣大業初省入雷澤縣唐初復置臨濮縣宋爲臨濮鎮或謂之小濮宋白必爲魯地別見

共　僖二十八年狄圍衛以救邢衛侯出奔共杜註衛邑○臣謹按此非鄭州之共縣也竹書紀年晉文公二年秋戰于共衛之遺民七百人盟之以共滕之民爲五千人杜註共滕二國今汲郡共縣故城是也共伯入爲三公者復歸志共縣故國北山海物所出孟康曰共伯入爲三公者復歸志共縣故國北山有共伯冢水經注淇水東逕共縣故城北是也

黮　莊二十五年諸侯盟于黮杜註衛地○臣謹按黮在陳留長垣縣西南○文八年晉侯使解揚歸匡戚之田于衛杜註匡本衛邑中屬鄉孔達伐之不能克今晉令鄭還衛論語子畏于匡史記孔子自匡至蒲還征記匡城周三里水經注濮水東逕匡城北是也孟康曰春秋會于匡今長垣匡城是後漢志匡劉昭曰匡人之亭有匡城又有匡城

濮澤　閔二年狄伐衛衛侯不出○臣謹按此非鄭州之濮澤也竹書紀年晉文公二年秋戰于濮及赤

城濮　莊二十八年晉侯侵曹伐衛以救宋取五鹿杜註衛地○正義按水經注河水逕東濮縣故城北有濮澤之名春秋晉侯伐曹伐衛取五鹿杜註五鹿衛地也後漢志東郡濮陽有城濮城○臣謹按此也後漢志東郡濮陽縣東南有城濮城

滕　見上無考

曹　見

戚　僖十三年會于戚杜註衛地○臣謹按此也後漢志東郡濮陽縣東南有戚城杜註衛地即此也後漢志東郡濮陽有戚城或曰古戚國納郭亦引年得臣敗狄自爲魯地別見

匡　僖十五年諸侯盟于牡丘遂次于匡杜註牡丘匡地○臣謹按匡在陳留長垣縣西南○文八年晉侯使解揚歸匡戚之田于衛杜註匡本衛邑中屬鄭孔達伐之不能克今晉令鄭還衛論語子畏于匡史記孔子自匡至蒲還征記匡城周三里水經注濮水東逕匡城北是也孟康曰春秋會于匡今長垣匡城是後漢志匡劉昭曰匡人之亭有匡城又有匡城

菟圃　僖二十八年晉侯入于衛衛侯出奔襄牛于丘相公孫敖會于衛侯于沓盟于毋鄧杜註衛地○臣謹按陳留風俗傳長垣西北有蒼亭宋周邦彥清都賦曰墨丘蒼陵夾其厥北有蒼亭亭北有蒼城即此是也宋白蒼城今丹縣西南六十里

南河　僖二十八年晉侯入于衛衛人請平于晉晉人執衛侯以歸杜註南河在衛東從濮縣南河清縣出衛南而東五鹿在衛地○臣謹按水經注河水逕東濮縣故城北有濮之名春秋晉侯伐曹伐衛取五鹿杜註五鹿衛地也後漢志東郡濮陽有城濮城又有南河濟阴定陶縣東南有南河故道自新鄉縣東流經衛輝府滑縣北入州明改州爲縣古共城即

此津之下流晉東
燕即今滹沱也
五鹿見上○臣謹按僖二十三年晉文公過
衛地今衛出于五鹿食于野人與之塊杜
註五鹿衛地今衛縣西北有地名五鹿陽平
元城縣東漢之衛國縣晉志屬頓丘郡今大名府治
在東昌觀城縣陽平元城縣郭東有五鹿盛弘杜氏之後說
地水經注元城縣東有五鹿亭宇記元城縣東五
沙亭水經注曰清水故濟絕大河故濟東逕五
又水經注曰清水故濟東逕五
鹿之野晉文公受璧于野人處京相璠曰今
即衛午之子獲于鄄衛國縣西北三十里有五鹿地北杜氏之前
衛國縣也元城在帝丘東故衛帝丘東北三十里有五鹿地北杜氏之前
不禮于衛而遍齊又自楚曹返兵而取衛邑
皆不應復至衛
十五年衛獻公自齊還國齊崔杼止其帑以
求五鹿蓋地仍屬衛矣哀九年齊侯衛侯救
鄄于鄄郭圉五鹿則又屬晉十
有五鹿城又屬近志大名府東四十五里
有五鹿城杜註衛地二十八年晉侯使
歎孟衛地○臣謹按僖二十八年晉侯使
七年齊侯使高固晉侯至歎孟盟于歎孟杜註歎
即北今開州東有歎亭齊
襄牛○臣謹按襄二十八年
于襄牛即此應劭曰襄牛是也宋南侯救宋
曰師于襄牛是也宋南侯救宋
襄陵鄉也宋襄公所葬
爭匡畢濕故從杜作衛地
今從杜作衛地戰國時屬魏魏世家文侯三
于五年齊侯我取襄陵齊世家威王使田忌
代魏襄陵救邯鄲王六年邯鄲也又魏惠王十九年諸侯
圍我襄陵救趙攻魏

破之于襄陵得八
陳留都更始二年立
年封更始子遵爲
五鄉隋復置爲東昌觀城縣
元城縣之明初以
治襄邑鄉省入
鄄僖二十八年楚師
舍于鄄于陵陽即
有莘之墟僖二十八年楚
師舍于有莘杜註有莘
語所謂莘墟也括地志陳留縣東五里有莘
城即古莘國元和志古莘仲國也有莘氏之女生禹
東南三十里莫本紀縣納有莘氏之女生禹
又伊尹耕于有莘之野即此今曹州曹縣北
十八里有莘仲集
陳留縣南十五里有
宛濮僖二十八年寧武子與國人盟于宛濮杜註
陳留長垣縣西南有宛亭近濮水○臣
帝丘見前
戚文元年公孫敖會晉
領丘衛縣西○臣謹按
會盟要地也文元年傳晉師圍戚取之穫孫
子秩告侯彌甥戚田及孫氏邑戚之田于衛成七
年衛定公惡孫林父林父出奔晉衛侯如晉
習反戚焉林父
公奉太子不敢舍其重器
于衛靖獻元年諸侯同盟于戲靖獻及衛
侯之師伐鄭侵楚及衛
年衛矣之年書侯之師伐鄭侵楚及衛
年晉復會諸侯于

酒使太師歜巧言之舉壯甘詩曰彼何人斯居河之麋邑公歜鉏麑賊趙盾河上公孫敖奪邴之汶子居河上而爲亂于是文子并六年卒于成襄二十六年卒于在咸寧縣東北後漢志屬西河郡

八支改京孫休改之本晉郤豹采地取爵酒郤豹六十以與孫氏懿子昭二年卒于絳氏懿子昭公本晉使范獻子如魯合諸侯于虢晉侯使韓宣子如魯公享之趙孟賦節之四年卒于絳趙孟卒于成十三年卒于絳

送陽虎曰東河河西河南河東南流過元城界成皋河外晉甲巳渡河故欲出乃改期以待之陽虎不從遂出奔齊齊人執之囚于欒中欒中衛邑也

河合常傳說之處在今懷慶府河內縣西南六年衛世子蒯聵自戚入衛衛人逆而立之是爲莊公

桓不獨衛之重地抑本晉邑也晉定公十五年趙鞅納衛太子蒯聵于戚蒯聵入于戚以叛晉晉人圍戚冬十二月齊國夏帥師救戚是也衛河上邑

城西今衛輝府汲縣西北有古城城東北過長壽津又東北過城東南十五里有馬陵道

漢尚十二年封參丘侯明年上疏言匈奴連侵北邊必至馬邑馬邑今朔州馬邑縣大業初省宋人河北之地皆馬陵縣也

梁貞明五年上將王彥章敗晉將李嗣源戰于成城敗還龍德元年嗣源伐梁取鄆州東阿縣之地置馬陵縣屬鄆州

敗還龍德元年嗣源伐梁取鄆州東阿縣之地置馬陵縣屬鄆州

晉胡毋輔之等于數百人皆九人一起于大宅窗言事當晉所數聞圍去來之後不勝酒過于成城南不得主人而去

也今開北七里有古城城亦謂之成田晉

衛善爲今東昌府東阿縣治在關州東境

聲在關州東境

清丘

宣十二年同盟于清丘杜註清丘衛地今濮陽縣東南○臣謹按今開州南二十里有鶴清丘驛

新築

成二年臧孫紇帥師及孟氏盟于新築杜註衛地今大名府魏縣東南○臣謹按今大名府魏縣東北有新築城

鞫居

成二年齊師來十鞫居杜註衛地○臣謹按後漢志引陳留志云封丘有鞫亭古鞫居

桑中

成二年夫于有三軍之體而又有桑中之喜○臣謹按桑中衛邑之小者詩云期我

鍼

懿伯若河之麋邑公歜鉏麑賊趙盾河上公孫敖奪邴之汶子叔孫豹子叔孫二十六年卒于在咸寧縣東北後漢志屬西河郡

成公時鍼莊子叔孫豹于此

馬陵

成七年同盟于馬陵杜註馬陵衛地○臣謹按馬陵有二一在今大名府元城縣東南有地名馬陵一在今濮陽縣東南十五里有馬陵道

襄三十一年衛侯出奔齊齊侯使子淵捷如衛召衛侯與之盟于馬陵杜註馬陵衛地○臣謹按後漢志濮陽縣東南十五里有馬陵道

襄三十一年衛侯出奔齊齊侯使子淵捷如衛召衛侯與之盟于馬陵杜註馬陵衛地○臣謹按後漢志濮陽縣東南十五里有馬陵道

洹水

成十七年聲伯夢涉洹杜註洹水出濮陽東北至魏郡長樂縣入清水○臣謹按洹水今林慮縣東北至魏縣西北林慮山中東流經磁縣南達廣平府威安縣界永和縣界永和今又屬臨漳縣西北至內黃縣界

遂率王洹水又爾朱兆自洹水而軍馬提前開挽弓射敵一名安定王朝于洹水之上曹操攻鄴于洹水等攻高歡于鄴夾洹水而戰一名安陽河唐乾元二年九節度之師與史思明戰于安陽河北潰還石晉開運二年契丹入寇

相州境晉軍陣于安國水南是也胡氏曰汎水經安陽縣而東流過之安陽河今湯彰德

府北四里

丘宮　襄十四年公使子蟜子石子孔子伯子張子皮與孫氏追殿公從于丘宮壬戌晦也

阿澤　襄十四年孫子丘宮壬戌晦也孫氏追殿公從于阿澤杜註濟北東阿縣南有大澤○臣謹按水經注濟水其地在今開州西二十里貞觀屬唐武德四年置澶州于魏所治河水于范縣東北流合倉亭津歷柯澤過東阿縣西北又東北流合于濟今運河所經縣東北阿澤是也

澶淵　襄二十年會于澶淵傳曰晉成公三年會于澶淵宋災故皆此也水經注濮水東北過濮陽縣北又東北過東武陽縣南又東北過范縣西又東北過壽張縣西又東北過須昌縣東又東北過東平須昌縣西北入于濟水杜註澶淵在頓丘縣東北○臣謹按後漢志濮陽縣有澶淵即繁淵也亦謂之鄄淵二名一矣漢志曰繁淵知二名本一矣漢書地理志東郡引之則曰繁淵繁淵在今濮州鄄城縣北十五里舊志在縣東北二十五里今堙

柯　襄十九年晉士匄于柯杜註魏郡內黃縣東北有柯城○臣謹按後漢志內黃縣有柯城今屬衛輝府淇縣北

渚宮　襄二十九年楚公子圍殺其君之子莫敖使屈生逆諸侯于渚宮杜註江陵縣東有地名渚宮也

六年劉昭河內黃頓丘三縣地置澶淵縣史家避諱改爲濮水其地在今開州西二十里貞觀屬唐武德四年置澶州于魏所治河之頓丘北地當兩河之衝晉天福三年州城南五里征時大河經流于此河之南北河流湍急人不能渡後漢乾祐中河決鄭州東南流合于故道而決溜猶趨東北注之今名繁水東北流入于清豐縣西南二十五里又東北流入于范縣西南二十里又東北流入于濮州鄄城縣西北五十里有繁城西北去舊城二十里今繁水遷治于城東南二十五里又東北流入于濮州雷澤縣西南二十里又東北流入于濮州鄄城縣西北二十里又東北流入于濮州鄄城縣西北五

屈東北聯丘公國有羊角城蓋與杜氏小異地里志一名義城蓋取羊角哀爲名今東昌東南之義東保有廉丘城及羊角城

戚 陽穀昭九年晉荀盈如齊迎女還卒于戚陽杜註鄄內黃縣北有戚陽城○臣謹按後漢建武二年帝自將征五校半內黃大破五鹿賊于戚陽聚章懷太子曰戚陽聚在今濮城縣東北後通志東郡戚陽城一名戚陽聚又東北經內黃城南又北經鄄城東世謂之義陽郭即荀盈所謂戚陽城非也此則義陽非一地也

厥憖 昭十一年會于厥憖杜註陽○公羊作屈銀或曰在衛地今濮州鄄城縣東北有瓦亭○臣謹按後漢志東郡燕縣有瓦亭燕縣晉名路史曰瓦即衛地有卵亭卵胙城縣東北百按滑縣白沙亭也

平丘 昭十三年會于平丘杜註平丘在陳留長垣縣西南○公羊作屈銀或曰在衛地今濮州鄄城縣東北百按滑縣西南有平丘亭即胙城今瓦亭在胙城縣東北百按滑縣白沙亭也

平壽 昭二十年齊豹之亂衛侯在平壽杜註衛下邑

蓋篤之門 公孟有事于蓋篤之門外杜註衛郭門

閱門 公閱劇閱門入

馬路之衢 豬師之中遇公于馬路之衢

死鳥 公如死杜註衛地

彭水 齊人在彭水之上○臣謹按濟北宿縣于彭水之上○臣謹按彭水孔穎達彭輅皆河上之邑水經注清地水逕清陽亭南即故清人城也

有閻 見閻地

相土之東都 見首條

殷虛 見首條

豚澤 定六年晉侯欲勿假道于虞陽虎使不假道于豚澤季孟自南門入出自東門舍于豚澤

沙 定七年齊侯衛侯盟于沙杜註陽平元城縣東南有沙亭○臣謹按公羊作沙澤左傳曰盟于琐杜註即沙也晉地道記元城縣南有琐城西世謂之辨陽城非也即郡國志內黃有琐陽城晉太和五年桓溫伐燕自枋頭進次于琐陽即此琐陽聚又東北經內黃城南又北經鄄城東北百按滑縣白沙亭也

瓦 定八年公會晉師于瓦杜註衛地東郡燕縣東北有瓦亭○臣謹按後漢志東郡燕縣有瓦亭燕縣晉名路史曰瓦即衛地有卵亭卵胙城縣東北百按滑縣西南有平丘亭即胙城今瓦亭在胙城縣東北百按滑縣白沙亭也

曲濮 定八年齊侯鄭伯盟于曲濮○臣謹按濮首受濟水東逕瓦亭南燕國遍酸棗東又東逕瓦亭濮瓠丘北祭城已而東分二流城北詩云思須與漕濮陽故城昔殷師延投之者也濮水又東經甘上閻新都召師消投之密陵南即楚丘又東北逕匡城胙亭南燕國遍酸棗東逕瓦亭濮瓠丘北祭城已而東分二流城北詩云思須與漕濮陽故城昔殷師延投之者也濮水又東經甘上閻新都召師消投之密陵南即楚丘又東北逕鹿乘鄉即鹿上

垂葭　定十三年鄭假禦寇帥師伐衛侯次于垂葭本傳次于垂葭攷水經注垂葭故城在今濮州鄄城縣西南有鄄城縣東北有垂葭泊杜註垂葭攷名鄄城縣東北有垂葭泊杜註鄄城縣東北有垂葭泊○臣謹按本傳次于垂葭杜註衛地○臣謹按漢地理志鄄城縣屬濟陰郡有垂葭泊杜註垂葭攷名鄄城縣東北有垂葭泊杜註鄄城縣東北有垂葭泊○臣謹按漢地理志鄄城縣屬濟陰郡有垂葭泊杜註垂葭攷名鄄城縣東北有垂葭泊杜註鄄城縣東北有垂葭泊

朝歌　見前

牽　定十四年會于牽杜註衛地○臣謹按本傳晉人圍朝歌公會于牽侯于戚以討孫文子杜註朝歌今衛縣也牽戚皆衛地○臣謹按水經注濮水逕衛縣東北牽亭東又逕戚城南杜註牽戚皆衛地○臣謹按水經注濮水逕衛縣東北牽亭東又逕戚城南杜註牽戚皆衛地

鐵　哀二年晉趙鞅帥師伐衛至于鐵○臣謹按本傳晉趙鞅帥師伐衛至于鐵杜註鐵衛地○臣謹按水經注濮水逕衛縣東北牽亭東又逕戚城南杜註鐵衛地

犁　定十一年公及齊侯鄭伯盟于犁杜註犁衛邑○臣謹按本傳齊人來歸鄆讙及龜陰田杜註魯三邑皆近齊故歸之○臣謹按水經注濮水逕衛縣東北牽亭東又逕戚城南杜註犁衛邑○臣謹按水經注濮水逕衛縣東北牽亭東又逕戚城南杜註犁衛邑○臣謹按漢地理志東郡有犁縣後漢省是春秋時衛地矣水經注濮水自陽武縣故城北又東逕犁丘城南又東逕犁丘在今范縣東南故犁國也今濮州東南亦曰犁丘城其中度當在今濮州東南亦曰犁丘城其中度當在今濮州東南亦曰犁丘城其中度當在

非道兵之路如謂黃池在外黃則戶牖互在其西不應爲歸路此薛瓚劉昭所以譏辨之說爲不可易矣春秋後黃池爲宋地虞記薛瓚之說本此

宋地虞記薛瓚二年宋取我黃池又襲世家惠王十六年侵宋黃池宋復取之是也今封丘縣西南有黃池東西廣三里

平陽 漢縣 屬河東郡 後漢因之 晉屬平陽郡 後魏太和十七年徙治平陽故城 隋開皇三年改曰臨汾 大業初復曰平陽 唐武德四年復曰臨汾 貞觀八年又改曰平陽 宋因之 金屬平陽府 元屬平陽路 明洪武初改爲府 領縣十 今爲平陽府治

東南五十里有韋城 韋城西二十里有平陽亭 燕將劇辛擊秦軍平陽亭 今胙城縣西南有黃池東西廣三里 陽城有曰平陽孝○臣謹按水經注引春秋孔衍述古記曰平陽在韓韓太子曰井陽在韓韓東南有括地志曰平陽在絳東南四里絳故城北十二年子章對楚靈王曰昔我先王熊繹辟在荊山筚路藍縷以處草莽跋涉山林以事天子唯是桃弧棘矢以共王職王之命尊文武勳勞之後而封以子男之田姓羋氏是丹陽在荊山筚路藍縷以處草莽跋涉山林以事天子唯是桃弧棘矢以共王職王之命尊文武勳勞之後而封以子男之田姓羋氏是丹陽在南郡枝江縣後改曰枝江有丹陽聚是也西郡秭歸註山海經則曰丹陽在秭歸東南括地志曰丹陽在秭歸東南四里歸故城北十二年子革對楚靈王曰昔我先王熊繹辟

原有鄧縣所謂夏之鄧侯也即今鄧州北一百里有屈冢故宅名樂平宅東北六十里有女須廟漢置穰縣以後爲穰縣建平縣治晉王濬伐吳破丹陽建平即此丹陽自鄧侯之丹陽也晉爲鄧城縣治元魏改今名東門臨丹陽故城今有歸州東南七里北枕大江○再按楚都郢人船枝江故郢城西臨丹陽北枕大江即此枝江之境也枝江縣治洲上名白鬆西至上明江口北百九十里漢志曰枝江地處大江江北枝分東入大江之水經注枝江縣名白鬆以下東入大江之文是也○班固地理志楚始封在丹陽屬南郡秭歸縣丹陽故城在今秭歸東南後漢郡國志曰南郡秭歸有丹陽城是也杜注楚都丹陽也乃應二年書蔡侯鄭伯會于鄧之文而杜注楚國丹陽縣屬丹陽郡非南郡之丹陽也○水經注丹陽縣人多富賈以貨財自雄號曰沸地又曰丹陽之人剽輕好氣勢其俗然也○水經注丹陽縣有丹陽城故楚都也楚子熊繹五傳至子熊渠卒子熊摯紅立七傳至熊儀是爲若敖傳熊儀生熊通通復稱王是爲楚武王武王之子文王熊貲始都郢文王立十三年子熊囏立三年子熊恽弑而立是爲成王成王立四十六年楚莊王旅立莊王立二年書蔡侯鄭伯會于鄧公羊傳曰始懼楚也杜注楚國今南郡江陵縣北有紀南城也相去六年而入秦秋則都鄧不始于文王矣孔疏引譜云紀侯自鄧遷都于此平王城之梁簡文帝謂江陵三城鼎峙紀南城其一也江陵後梁主蕭岿出頭紀南門將軍王琳等與梁圍江陵三城擊敗陳軍于沌口琳等退與邵陵王蕭綸合軍于武昌西北有紀南城即此城也杜注云南郡江陵縣北有二門東面亦有二門原原東門之可招兎篇云東方之原原東門之可招兎篇云東方之原原東門之可招兎篇云東方之

喜謂之三城也元和志江陵有東西二城蓋西城即故郢城是也杜預注左傳云楚自文王後漸已強大江陵漢東之國皆入於楚惟是漢地之事且吳本大國吳楚遷延紀郢此始終止一紀南城是此說也杜氏注所載不可盡信今江陵東北故郢城是平王所城之郢城自漢迄晉平王所城無異

沈鹿 桓十年楚入鄧○臣謹按今安陸府鍾祥縣東六十里

鄧 桓十一年楚伐鄧志以安陸府爲鄧地○臣謹按今安陸府爲鄧縣東南三十里傳云楚武王克鄧南金次于鄧杜注鄧楚地○臣謹按鄧人軍于蒲騷將與鄧人軍其郊必不誠且日虞因邑之以鐵師宵加之以火師必大奔杜注鄧以禦四邑我以鐵師宵加之以火師必大奔杜注鄧以禦四邑我以鐵師宵加之以火師必大奔杜注鄧以禦四邑我

古鄢國楚爲鄢縣地十二年王沿夏辯欲入鄢杜注頗漢水入鄢也鄢楚之別都後楚徙鄢于都秦都郢十六年與秦昭王會于鄢襄王二十八年大良造白起攻楚取鄢鄧西十里職今宜城河流合焉南流至州北百十里入漢此漢水在隨境也○臣謹按孔疏云除道謂除治新道衆溝水橋也○臣謹按水在襄陽縣西南經宜城縣東北入于漢沔水出嶓冢山東流至武陽合漾水又東南流至沮縣入于漢漢水又東南流至夏口入于江此漢水在荊州境也○臣謹按孔疏云除道謂除治新道衆溝水橋也○臣謹按水在襄陽縣西南經宜城縣東北入于漢沔水出嶓冢山東流至武陽合漾水又東南流至沮縣入于漢漢水又東南流至夏口入于江此漢水在荊州境也

荒谷

以秦十三年拔鄧杜注在荒谷冶父皆楚地○臣謹按孔疏云楊氏在荒谷冶父城在荊州府東

荊州記州東三里餘有三湖湖東有水名荒谷冶父水經注揚水逕鄧城南又西北有小城曰冶父城水盛則南通大江否則南岸有冶父城

里有光化城志云本楚子城也左傳所謂羅于漢淮之間者蓋縣城于此以通也蕭齊置安化郡後漢建武間改縣光化屬南陽隋以後屬鄧州宋熙寧中移縣置于襄國之西復改爲光化後周又改爲光化鎮是與隨國之南境也淮源出桐柏在隨州之北故曰漢淮之間

那處 莊十六年初楚武王克權使鬬緡尹之以入年初楚武王克權使鬬緡尹之以兵臨之叛楚而與巴人伐申而還及文王即位與巴人伐申而還其師巴人叛楚而伐那處取之遂門于楚閼敖游涌出杜注那處楚地按水經注江南有那口城○臣謹按水經注江水出章山東南流逕權城北古之權國也東南有那口城春秋邏權于那處是也權水又東南入于汚史記周公薨成王封其弟季載于荊南陽之地秦受其名諸再與孔氏曰荊州也荊門州志荊門之權國城今那口城在焉

漏 見上○杜注漏水在南郡華容縣國語敗我于漏又濟漏水面走○臣謹按水經注江水又東逕華容縣東南漏水出焉又東南注之漏水自華容縣東南逕于江謂之漏口謂敗游涌而逸于二水之間者也晉元興三年桓玄敗逃于華容之漏中又義熙六年劉道規鎮荊州討盧循將荀林于漏口林走追斬之于巴陵是也今在監利縣東南乾港湖在縣西北四十里似漏水之支流志云涌水從縣中涌出谷名夏水東南通于江謂之漏口謂敗游涌而逸于二水之間者也晉元興三年桓玄敗逃于華容之漏中又義熙六年劉道規鎮荊州討盧循將荀林于漏口林走追斬之于巴陵是也今在監利縣東南乾港湖在縣西北四十里似漏水之支流

津 莊十六年楚子伐黃黃人敗楚師于踖津杜注十人皆巴人伐楚十九年楚子滅之大敗黃師于踖津鄉屬江夏郡○臣謹按水經注江水又東逕踖津鄉北杜注爲巴人所敗津處或曰江陵縣西三里有津鄉名也春秋巴人伐楚楚子禦

南役司殉刺史毛德祖遣長祖今王法政戊
召陵後魏仍舊城故城在郾城縣東四十五里今屬汝寧府
召陵故城在郾城縣東四十五里今屬汝寧府

水濱 僖四年屠完曰楚國方城以爲城漢水以爲池杜注言其險固以自守
濱杜注水厓也

譙薛孔類達云昭王時漢水屢爲楚害昭王南征不復還卒於漢濱
南郡枝江縣北有故江口夏首之名枝江縣北有故江口夏首之名
枝江縣北有故江口夏首之名

沔水逕江夏雲杜縣北又東逕左桑北昭王南征不復還卒於漢濱
征舸人膠舟以逃之昭王濟沔中流而沒死
征舸人膠舟以逃之昭王濟沔中流而沒死

度仲雍言百姓佐昭王喪于此隄故曰佐
度仲雍言百姓佐昭王喪于此隄故曰佐

袁左桑字失體耳又導村有大敗口昭王
袁左桑字失體耳又導村有大敗口昭王

于此隄欽沔水又東逕穰城南又東徂穰城東南有穰鄉
于此隄欽沔水又東逕穰城南又東徂穰城東南有穰鄉

桑口東晉初謝尚鎮此城東南有穰鄉
桑口東晉初謝尚鎮此城東南有穰鄉

武公與王同溺水故名今襄陽府鄧州東南有穰鄉
武公與王同溺水故名今襄陽府鄧州東南有穰鄉

王北濟又稍梁敗非復船壞皆沒也愚謂楚
王北濟又稍梁敗非復船壞皆沒也愚謂楚

舟爲梁鬼冬河凍之梁敗王北濟絕左桑之
舟爲梁鬼冬河凍之梁敗王北濟絕左桑之

說呂覽失也
爲謹失也

方城

方城 昭四年屠完曰楚國方城以爲城漢水以爲池杜注方城山在南陽葉縣南以言其險固以自守
注方城山在南陽葉縣南以言其險固以自守

漢水出武都至江夏南入江言其險固以自守
漢水出武都至江夏南入江言其險固以自守

城池○臣謹按武都至江夏入江三千餘里
城池○臣謹按武都至江夏入江三千餘里

南十八里有方城山今在舞陽縣東北四十里
南十八里有方城山今在舞陽縣東北四十里

蓋州境本古葉地今葉縣正在州東北也楚人
蓋州境本古葉地今葉縣正在州東北也楚人

因山爲固築連城以爲方城以拒中國則屈完所
因山爲固築連城以爲方城以拒中國則屈完所

謂東向以拒中國者是也僖二十五年楚子入居于
謂東向以拒中國者是也僖二十五年楚子入居于

申杜注曰申在方城內故曰入文三年晉陽處父帥師伐楚以救江門于方城襄十六年
申杜注曰申在方城內故曰入文三年晉陽處父帥師伐楚以救江門于方城襄十六年

處父帥師伐楚以救江門于方城襄十六年
處父帥師伐楚以救江門于方城襄十六年

荷偃伐楚侵方城之外二十六年荀偃士匄帥師伐楚以報方城之役
荷偃伐楚侵方城之外二十六年荀偃士匄帥師伐楚以報方城之役

穿封戌方城外之暴尹也昭十六年荀躒韓不信如楚聘且告遷成周
穿封戌方城外之暴尹也昭十六年荀躒韓不信如楚聘且告遷成周

析薪收其葉伐楚地曰舍舟淮汭左司馬戌之外藏也昭十八年還許于
析薪收其葉伐楚地曰舍舟淮汭左司馬戌之外藏也昭十八年還許于

定四年吳伐楚舍舟于淮汭左司馬戌謂子常曰楚人惡我於吳我悉方城外人以
定四年吳伐楚舍舟于淮汭左司馬戌謂子常曰楚人惡我於吳我悉方城外人以

方城外人以
方城外人以

以內外出入爲言知有城基明杜氏但言封
以內外出入爲言知有城基明杜氏但言封

境之遠但未盡其實圖完時所保止此其後
境之遠但未盡其實圖完時所保止此其後

拓地漸東又以申息之北門不啓哀十七年子囊曰
拓地漸東又以申息之北門不啓哀十七年子囊曰

靈王城陳蔡復城許城東西兩
靈王城陳蔡復城許城東西兩

文王滅申息之年子常城之
文王滅申息之年子常城之

是申息之北門不啓哀十七年子囊曰
是申息之北門不啓哀十七年子囊曰

居西息師今之南陽之
居西息師今之南陽之

平王初立乃復置守于葉北方城之內
平王初立乃復置守于葉北方城之內

詰伏于方城之外封竟畫疆而守之似輕至
詰伏于方城之外封竟畫疆而守之似輕至

不爲方城外也
不爲方城外也

在方城外也
在方城外也

二年晉伐鄭次于陰阪之以鄭林簡之以
二年晉伐鄭次于陰阪之以鄭林簡之以

亦時見于書傳荀于曰限之以鄭林簡之以
亦時見于書傳荀于曰限之以鄭林簡之以

方城水經注淯水又東南過葉縣北又東南有
方城水經注淯水又東南過葉縣北又東南有

嘉曰善築于城東北隅方城郭仲連水出黃城東北過方城郭仲連水出黃城東北過方城郭
嘉曰善築于城東北隅方城郭仲連水出黃城東北過方城郭

仰貴于方城及于城東之閭有方城矣卩子曰楚木若
仰貴于方城及于城東之閭有方城矣卩子曰楚木若

與耕于方城東之閭有方城矣卩子曰楚木若
與耕于方城東之閭有方城矣卩子曰楚木若

縣東至潁水經方城東北過方城郭仲連水出黃城東北過方城郭
縣東至潁水經方城東北過方城郭

方城一謂之長城水陽界之以
方城一謂之長城水陽界之以

傳荀于曰限之以鄭林簡之以
傳荀于曰限之以鄭林簡之以

長城此盛弘之曰葉東界有故城始僧接
長城此盛弘之曰葉東界有故城始僧接

水經注又云楚連敖百里曰
水經注南北連連敖百里曰

盛罔袤於曰

以內外出入爲言知有城基明杜氏但言封
以內外出入爲言知有城基明杜氏但言封

境之遠但未盡其實圖完時所保止此其後
境之遠但未盡其實圖完時所保止此其後

拓地漸東又以申息之北門不啓哀十七年子囊曰
拓地漸東又以申息之北門不啓哀十七年子囊曰

靈王城陳蔡復城許城東西兩
靈王城陳蔡復城許城東西兩

文王滅申息之年子常城之
文王滅申息之年子常城之

是申息之北門不啓哀十七年子囊曰
是申息之北門不啓哀十七年子囊曰

居西息師今之南陽之
居西息師今之南陽之

平王初立乃復置守于葉北方城之內
平王初立乃復置守于葉北方城之內

詰伏于方城之外封竟畫疆而守之似輕至
詰伏于方城之外封竟畫疆而守之似輕至

不爲方城外也
不爲方城外也

在方城外也
在方城外也

二年晉伐鄭次于陰阪之以鄭林簡之以
二年晉伐鄭次于陰阪之以鄭林簡之以

亦時見于書傳荀于曰限之以鄭林簡之以
亦時見于書傳荀于曰限之以鄭林簡之以

方城水經注淯水又東南過葉縣北又東南有
方城水經注淯水又東南過葉縣北又東南有

嘉曰善築于城東北隅方城郭仲連水出黃城東北過方城郭仲連水出黃城東北過方城郭
嘉曰善築于城東北隅方城郭仲連水出黃城東北過方城郭

仰貴于方城及于城東之閭有方城矣卩子曰楚木若
仰貴于方城及于城東之閭有方城矣卩子曰楚木若

與耕于方城東之閭有方城矣卩子曰楚木若
與耕于方城東之閭有方城矣卩子曰楚木若

縣東至潁水經方城東北過方城郭仲連水出黃城東北過方城郭
縣東至潁水經方城東北過方城郭

方城一謂之長城水陽界之以
方城一謂之長城水陽界之以

傳荀于曰限之以鄭林簡之以
傳荀于曰限之以鄭林簡之以

長城此盛弘之曰葉東界有故城始僧接
長城此盛弘之曰葉東界有故城始僧接

水經注又云楚連敖百里曰
水經注南北連連敖百里曰

盛罔袤於曰

以內外出入爲言知有城基明杜氏但言封
以內外出入爲言知有城基明杜氏但言封

境之遠但未盡其實圖完時所保止此其後
境之遠但未盡其實圖完時所保止此其後

拓地漸東又以申息之北門不啓哀十七年子囊曰
拓地漸東又以申息之北門不啓哀十七年子囊曰

靈王城陳蔡復城許城東西兩
靈王城陳蔡復城許城東西兩

文王滅申息之年子常城之
文王滅申息之年子常城之

是申息之北門不啓哀十七年子囊曰
是申息之北門不啓哀十七年子囊曰

居西息師今之南陽之
居西息師今之南陽之

平王初立乃復置守于葉北方城之內
平王初立乃復置守于葉北方城之內

詰伏于方城之外封竟畫疆而守之似輕至
詰伏于方城之外封竟畫疆而守之似輕至

不爲方城外也
不爲方城外也

在方城外也
在方城外也

二年晉伐鄭次于陰阪之以鄭林簡之以
二年晉伐鄭次于陰阪之以鄭林簡之以

亦時見于書傳荀于曰限之以鄭林簡之以
亦時見于書傳荀于曰限之以鄭林簡之以

方城水經注淯水又東南過葉縣北又東南有
方城水經注淯水又東南過葉縣北又東南有

嘉曰善築于城東北隅方城郭仲連水出黃城東北過方城郭仲連水出黃城東北過方城郭
嘉曰善築于城東北隅方城郭仲連水出黃城東北過方城郭

仰貴于方城及于城東之閭有方城矣卩子曰楚木若
仰貴于方城及于城東之閭有方城矣卩子曰楚木若

與耕于方城東之閭有方城矣卩子曰楚木若
與耕于方城東之閭有方城矣卩子曰楚木若

縣東至潁水經方城東北過方城郭仲連水出黃城東北過方城郭
縣東至潁水經方城東北過方城郭

方城一謂之長城水陽界之以
方城一謂之長城水陽界之以

傳荀于曰限之以鄭林簡之以
傳荀于曰限之以鄭林簡之以

長城此盛弘之曰葉東界有故城始僧接
長城此盛弘之曰葉東界有故城始僧接

水經注又云楚連敖百里曰
水經注南北連連敖百里曰

盛罔袤於曰

以內外出入爲言知有城基明杜氏但言封
以內外出入爲言知有城基明杜氏但言封

境之遠但未盡其實圖完時所保止此其後
境之遠但未盡其實圖完時所保止此其後

拓地漸東又以申息之北門不啓哀十七年子囊曰
拓地漸東又以申息之北門不啓哀十七年子囊曰

靈王城陳蔡復城許城東西兩
靈王城陳蔡復城許城東西兩

文王滅申息之年子常城之
文王滅申息之年子常城之

是申息之北門不啓哀十七年子囊曰
是申息之北門不啓哀十七年子囊曰

居西息師今之南陽之
居西息師今之南陽之

平王初立乃復置守于葉北方城之內
平王初立乃復置守于葉北方城之內

詰伏于方城之外封竟畫疆而守之似輕至
詰伏于方城之外封竟畫疆而守之似輕至

不爲方城外也
不爲方城外也

在方城外也
在方城外也

二年晉伐鄭次于陰阪之以鄭林簡之以
二年晉伐鄭次于陰阪之以鄭林簡之以

亦時見于書傳荀于曰限之以鄭林簡之以
亦時見于書傳荀于曰限之以鄭林簡之以

方城水經注淯水又東南過葉縣北又東南有
方城水經注淯水又東南過葉縣北又東南有

嘉曰善築于城東北隅方城郭仲連水出黃城東北過方城郭仲連水出黃城東北過方城郭
嘉曰善築于城東北隅方城郭仲連水出黃城東北過方城郭

仰貴于方城及于城東之閭有方城矣卩子曰楚木若
仰貴于方城及于城東之閭有方城矣卩子曰楚木若

與耕于方城東之閭有方城矣卩子曰楚木若
與耕于方城東之閭有方城矣卩子曰楚木若

縣東至潁水經方城東北過方城郭仲連水出黃城東北過方城郭
縣東至潁水經方城東北過方城郭

方城一謂之長城水陽界之以
方城一謂之長城水陽界之以

傳荀于曰限之以鄭林簡之以
傳荀于曰限之以鄭林簡之以

長城此盛弘之曰葉東界有故城始僧接
長城此盛弘之曰葉東界有故城始僧接

水經注又云楚連敖百里曰
水經注南北連連敖百里曰

盛罔袤於曰

以內外出入爲言知有城基明杜氏但言封
以內外出入爲言知有城基明杜氏但言封

境之遠但未盡其實圖完時所保止此其後
境之遠但未盡其實圖完時所保止此其後

拓地漸東又以申息之北門不啓哀十七年子囊曰
拓地漸東又以申息之北門不啓哀十七年子囊曰

靈王城陳蔡復城許城東西兩
靈王城陳蔡復城許城東西兩

文王滅申息之年子常城之
文王滅申息之年子常城之

是申息之北門不啓哀十七年子囊曰
是申息之北門不啓哀十七年子囊曰

居西息師今之南陽之
居西息師今之南陽之

平王初立乃復置守于葉北方城之內
平王初立乃復置守于葉北方城之內

詰伏于方城之外封竟畫疆而守之似輕至
詰伏于方城之外封竟畫疆而守之似輕至

不爲方城外也
不爲方城外也

在方城外也
在方城外也

二年晉伐鄭次于陰阪之以鄭林簡之以
二年晉伐鄭次于陰阪之以鄭林簡之以

亦時見于書傳荀于曰限之以鄭林簡之以
亦時見于書傳荀于曰限之以鄭林簡之以

方城水經注淯水又東南過葉縣北又東南有
方城水經注淯水又東南過葉縣北又東南有

嘉曰善築于城東北隅方城郭仲連水出黃城東北過方城郭仲連水出黃城東北過方城郭
嘉曰善築于城東北隅方城郭仲連水出黃城東北過方城郭

仰貴于方城及于城東之閭有方城矣卩子曰楚木若
仰貴于方城及于城東之閭有方城矣卩子曰楚木若

與耕于方城東之閭有方城矣卩子曰楚木若
與耕于方城東之閭有方城矣卩子曰楚木若

縣東至潁水經方城東北過方城郭仲連水出黃城東北過方城郭
縣東至潁水經方城東北過方城郭

方城一謂之長城水陽界之以
方城一謂之長城水陽界之以

傳荀于曰限之以鄭林簡之以
傳荀于曰限之以鄭林簡之以

長城此盛弘之曰葉東界有故城始僧接
長城此盛弘之曰葉東界有故城始僧接

水經注又云楚連敖百里曰
水經注南北連連敖百里曰

盛罔袤於曰

以內外出入爲言知有城基明杜氏但言封
以內外出入爲言知有城基明杜氏但言封

境之遠但未盡其實圖完時所保止此其後
境之遠但未盡其實圖完時所保止此其後

拓地漸東又以申息之北門不啓哀十七年子囊曰
拓地漸東又以申息之北門不啓哀十七年子囊曰

靈王城陳蔡復城許城東西兩
靈王城陳蔡復城許城東西兩

文王滅申息之年子常城之
文王滅申息之年子常城之

是申息之北門不啓哀十七年子囊曰
是申息之北門不啓哀十七年子囊曰

居西息師今之南陽之
居西息師今之南陽之

平王初立乃復置守于葉北方城之內
平王初立乃復置守于葉北方城之內

詰伏于方城之外封竟畫疆而守之似輕至
詰伏于方城之外封竟畫疆而守之似輕至

不爲方城外也
不爲方城外也

在方城外也
在方城外也

二年晉伐鄭次于陰阪之以鄭林簡之以
二年晉伐鄭次于陰阪之以鄭林簡之以

亦時見于書傳荀于曰限之以鄭林簡之以
亦時見于書傳荀于曰限之以鄭林簡之以

方城水經注淯水又東南過葉縣北又東南有
方城水經注淯水又東南過葉縣北又東南有

嘉曰善築于城東北隅方城郭仲連水出黃城東北過方城郭仲連水出黃城東北過方城郭
嘉曰善築于城東北隅方城郭仲連水出黃城東北過方城郭

仰貴于方城及于城東之閭有方城矣卩子曰楚木若
仰貴于方城及于城東之閭有方城矣卩子曰楚木若

與耕于方城東之閭有方城矣卩子曰楚木若
與耕于方城東之閭有方城矣卩子曰楚木若

縣東至潁水經方城東北過方城郭仲連水出黃城東北過方城郭
縣東至潁水經方城東北過方城郭

方城一謂之長城水陽界之以
方城一謂之長城水陽界之以

傳荀于曰限之以鄭林簡之以
傳荀于曰限之以鄭林簡之以

長城此盛弘之曰葉東界有故城始僧接
長城此盛弘之曰葉東界有故城始僧接

水經注又云楚連敖百里曰
水經注南北連連敖百里曰

盛罔袤於曰

以內外出入爲言知有城基明杜氏但言封
以內外出入爲言知有城基明杜氏但言封

境之遠但未盡其實圖完時所保止此其後
境之遠但未盡其實圖完時所保止此其後

拓地漸東又以申息之北門不啓哀十七年子囊曰
拓地漸東又以申息之北門不啓哀十七年子囊曰

靈王城陳蔡復城許城東西兩
靈王城陳蔡復城許城東西兩

文王滅申息之年子常城之
文王滅申息之年子常城之

是申息之北門不啓哀十七年子囊曰
是申息之北門不啓哀十七年子囊曰

居西息師今之南陽之
居西息師今之南陽之

平王初立乃復置守于葉北方城之內
平王初立乃復置守于葉北方城之內

詰伏于方城之外封竟畫疆而守之似輕至
詰伏于方城之外封竟畫疆而守之似輕至

不爲方城外也
不爲方城外也

在方城外也
在方城外也

二年晉伐鄭次于陰阪之以鄭林簡之以
二年晉伐鄭次于陰阪之以鄭林簡之以

亦時見于書傳荀于曰限之以鄭林簡之以
亦時見于書傳荀于曰限之以鄭林簡之以

方城水經注淯水又東南過葉縣北又東南有
方城水經注淯水又東南過葉縣北又東南有

嘉曰善築于城東北隅方城郭仲連水出黃城東北過方城郭仲連水出黃城東北過方城郭
嘉曰善築于城東北隅方城郭仲連水出黃城東北過方城郭

仰貴于方城及于城東之閭有方城矣卩子曰楚木若
仰貴于方城及于城東之閭有方城矣卩子曰楚木若

與耕于方城東之閭有方城矣卩子曰楚木若
與耕于方城東之閭有方城矣卩子曰楚木若

縣東至潁水經方城東北過方城郭仲連水出黃城東北過方城郭
縣東至潁水經方城東北過方城郭

方城一謂之長城水陽界之以
方城一謂之長城水陽界之以

傳荀于曰限之以鄭林簡之以
傳荀于曰限之以鄭林簡之以

長城此盛弘之曰葉東界有故城始僧接
長城此盛弘之曰葉東界有故城始僧接

水經注又云楚連敖百里曰
水經注南北連連敖百里曰

盛罔袤於曰

以內外出入爲言知有城基明杜氏但言封
以內外出入爲言知有城基明杜氏但言封

境之遠但未盡其實圖完時所保止此其後
境之遠但未盡其實圖完時所保止此其後

拓地漸東又以申息之北門不啓哀十七年子囊曰
拓地漸東又以申息之北門不啓哀十七年子囊曰

靈王城陳蔡復城許城東西兩
靈王城陳蔡復城許城東西兩

文王滅申息之年子常城之
文王滅申息之年子常城之

是申息之北門不啓哀十七年子囊曰
是申息之北門不啓哀十七年子囊曰

居西息師今之南陽之
居西息師今之南陽之

平王初立乃復置守于葉北方城之內
平王初立乃復置守于葉北方城之內

詰伏于方城之外封竟畫疆而守之似輕至
詰伏于方城之外封竟畫疆而守之似輕至

不爲方城外也
不爲方城外也

在方城外也
在方城外也

二年晉伐鄭次于陰阪之以鄭林簡之以
二年晉伐鄭次于陰阪之以鄭林簡之以

亦時見于書傳荀于曰限之以鄭林簡之以
亦時見于書傳荀于曰限之以鄭林簡之以

方城水經注淯水又東南過葉縣北又東南有
方城水經注淯水又東南過葉縣北又東南有

嘉曰善築于城東北隅方城郭仲連水出黃城東北過方城郭仲連水出黃城東北過方城郭
嘉曰善築于城東北隅方城郭仲連水出黃城東北過方城郭

仰貴于方城及于城東之閭有方城矣卩子曰楚木若
仰貴于方城及于城東之閭有方城矣卩子曰楚木若

與耕于方城東之閭有方城矣卩子曰楚木若
與耕于方城東之閭有方城矣卩子曰楚木若

縣東至潁水經方城東北過方城郭仲連水出黃城東北過方城郭
縣東至潁水經方城東北過方城郭

方城一謂之長城水陽界之以
方城一謂之長城水陽界之以

傳荀于曰限之以鄭林簡之以
傳荀于曰限之以鄭林簡之以

長城此盛弘之曰葉東界有故城始僧接
長城此盛弘之曰葉東界有故城始僧接

水經注又云楚連敖百里曰
水經注南北連連敖百里曰

盛罔袤於曰

以內外出入爲言知有城基明杜氏但言封
以內外出入爲言知有城基明杜氏但言封

境之遠但未盡其實圖完時所保止此其後
境之遠但未盡其實圖完時所保止此其後

拓地漸東又以申息之北門不啓哀十七年子囊曰
拓地漸東又以申息之北門不啓哀十七年子囊曰

靈王城陳蔡復城許城東西兩
靈王城陳蔡復城許城東西兩

文王滅申息之年子常城之
文王滅申息之年子常城之

是申息之北門不啓哀十七年子囊曰
是申息之北門不啓哀十七年子囊曰

居西息師今之南陽之
居西息師今之南陽之

平王初立乃復置守于葉北方城之內
平王初立乃復置守于葉北方城之內

詰伏于方城之外封竟畫疆而守之似輕至
詰伏于方城之外封竟畫疆而守之似輕至

不爲方城外也
不爲方城外也

在方城外也
在方城外也

二年晉伐鄭次于陰阪之以鄭林簡之以
二年晉伐鄭次于陰阪之以鄭林簡之以

亦時見于書傳荀于曰限之以鄭林簡之以
亦時見于書傳荀于曰限之以鄭林簡之以

方城水經注淯水又東南過葉縣北又東南有
方城水經注淯水又東南過葉縣北又東南有

嘉曰善築于城東北隅方城郭仲連水出黃城東北過方城郭仲連水出黃城東北過方城郭
嘉曰善築于城東北隅方城郭仲連水出黃城東北過方城郭

仰貴于方城及于城東之閭有方城矣卩子曰楚木若
仰貴于方城及于城東之閭有方城矣卩子曰楚木若

與耕于方城東之閭有方城矣卩子曰楚木若
與耕于方城東之閭有方城矣卩子曰楚木若

縣東至潁水經方城東北過方城郭仲連水出黃城東北過方城郭
縣東至潁水經方城東北過方城郭

方城一謂之長城水陽界之以
方城一謂之長城水陽界之以

傳荀于曰限之以鄭林簡之以
傳荀于曰限之以鄭林簡之以

長城此盛弘之曰葉東界有故城始僧接
長城此盛弘之曰葉東界有故城始僧接

水經注又云楚連敖百里曰
水經注南北連連敖百里曰

盛罔袤於曰

以內外出入爲言知有城基明杜氏但言封
以內外出入爲言知有城基明杜氏但言封

境之遠但未盡其實圖完時所保止此其後
境之遠但未盡其實圖完時所保止此其後

拓地漸東又以申息之北門不啓哀十七年子囊曰
拓地漸東又以申息之北門不啓哀十七年子囊曰

靈王城陳蔡復城許城東西兩
靈王城陳蔡復城許城東西兩

文王滅申息之年子常城之
文王滅申息之年子常城之

是申息之北門不啓哀十七年子囊曰
是申息之北門不啓哀十七年子囊曰

居西息師今之南陽之
居西息師今之南陽之

平王初立乃復置守于葉北方城之內
平王初立乃復置守于葉北方城之內

詰伏于方城之外封竟畫疆而守之似輕至
詰伏于方城之外封竟畫疆而守之似輕至

不爲方城外也
不爲方城外也

在方城外也
在方城外也

二年晉伐鄭次于陰阪之以鄭林簡之以
二年晉伐鄭次于陰阪之以鄭林簡之以

亦時見于書傳荀于曰限之以鄭林簡之以
亦時見于書傳荀于曰限之以鄭林簡之以

方城水經注淯水又東南過葉縣北又東南有
方城水經注淯水又東南過葉縣北又東南有

嘉曰善築于城東北隅方城郭仲連水出黃城東北過方城郭仲連水出黃城東北過方城郭
嘉曰善築于城東北隅方城郭仲連水出黃城東北過方城郭

仰貴于方城及于城東之閭有方城矣卩子曰楚木若
仰貴于方城及于城東之閭有方城矣卩子曰楚木若

與耕于方城東之閭有方城矣卩子曰楚木若
與耕于方城東之閭有方城矣卩子曰楚木若

縣東至潁水經方城東北過方城郭仲連水出黃城東北過方城郭
縣東至潁水經方城東北過方城郭

方城一謂之長城水陽界之以
方城一謂之長城水陽界之以

傳荀于曰限之以鄭林簡之以
傳荀于曰限之以鄭林簡之以

長城此盛弘之曰葉東界有故城始僧接
長城此盛弘之曰葉東界有故城始僧接

水經注又云楚連敖百里曰
水經注南北連連敖百里曰

盛罔袤於曰

以內外出入爲言知有城基明杜氏但言封
以內外出入爲言知有城基明杜氏但言封

境之遠但未盡其實圖完時所保止此其後
境之遠但未盡其實圖完時所保止此其後

拓地漸東又以申息之北門不啓哀十七年子囊曰
拓地漸東又以申息之北門不啓哀十七年子囊曰

靈王城陳蔡復城許城東西兩
靈王城陳蔡復城許城東西兩

文王滅申息之年子常城之
文王滅申息之年子常城之

是申息之北門不啓哀十七年子囊曰
是申息之北門不啓哀十七年子囊曰

居西息師今之南陽之
居西息師今之南陽之

平王初立乃復置守于葉北方城之內
平王初立乃復置守于葉北方城之內

詰伏于方城之外封竟畫疆而守之似輕至
詰伏于方城之外封竟畫疆而守之似輕至

不爲方城外也
不爲方城外也

在方城外也
在方城外也

二年晉伐鄭次于陰阪之以鄭林簡之以
二年晉伐鄭次于陰阪之以鄭林簡之以

亦時見于書傳荀于曰限之以鄭林簡之以
亦時見于書傳荀于曰限之以鄭林簡之以

方城水經注淯水又東南過葉縣北又東南有
方城水經注淯水又東南過葉縣北又東南有

嘉曰善築于城東北隅方城郭仲連水出黃城東北過方城郭仲連水出黃城東北過方城郭
嘉曰善築于城東北隅方城郭仲連水出黃城東北過方城郭

仰貴于方城及于城東之閭有方城矣卩子曰楚木若
仰貴于方城及于城東之閭有方城矣卩子曰楚木若

與耕于方城東之閭有方城矣卩子曰楚木若
與耕于方城東之閭有方城矣卩子曰楚木若

縣東至潁水經方城東北過方城郭仲連水出黃城東北過方城郭
縣東至潁水經方城東北過方城郭

方城一謂之長城水陽界之以
方城一謂之長城水陽界之以

傳荀于曰限之以鄭林簡之以
傳荀于曰限之以鄭林簡之以

長城此盛弘之曰葉東界有故城始僧接
長城此盛弘之曰葉東界有故城始僧接

水經注又云楚連敖百里曰
水經注南北連連敖百里曰

盛罔袤於曰

以內外出入爲言知有城基明杜氏但言封
以內外出入爲言知有城基明杜氏但言封

境之遠但未盡其實圖完時所保止此其後
境之遠但未盡其實圖完時所保止此其後

拓地漸東又以申息之北門不啓哀十七年子囊曰
拓地漸東又以申息之北門不啓哀十七年子囊曰

靈王城陳蔡復城許城東西兩
靈王城陳蔡復城許城東西兩

文王滅申息之年子常城之
文王滅申息之年子常城之

是申息之北門不啓哀十七年子囊曰
是申息之北門不啓哀十七年子囊曰

居西息師今之南陽之
居西息師今之南陽之

平王初立乃復置守于葉北方城之內
平王初立乃復置守于葉北方城之內

詰伏于方城之外封竟畫疆而守之似輕至
詰伏于方城之外封竟畫疆而守之似輕至

不爲方城外也
不爲方城外也

在方城外也
在方城外也

二年晉伐鄭次于陰阪之以鄭林簡之以
二年晉伐鄭次于陰阪之以鄭林簡之以

亦時見于書傳荀于曰限之以鄭林簡之以
亦時見于書傳荀于曰限之以鄭林簡之以

方城水經注淯水又東南過葉縣北又東南有
方城水經注淯水又東南過葉縣北又東南有

嘉曰善築于城東北隅方城郭仲連水出黃城東北過方城郭仲連水出黃城東北過方城郭
嘉曰善築于城東北隅方城郭仲連水出黃城東北過方城郭

仰貴于方城及于城東之閭有方城矣卩子曰楚木若
仰貴于方城及于城東之閭有方城矣卩子曰楚木若

與耕于方城東之閭有方城矣卩子曰楚木若
與耕于方城東之閭有方城矣卩子曰楚木若

縣東至潁水經方城東北過方城郭仲連水出黃城東北過方城郭
縣東至潁水經方城東北過方城郭

方城一謂之長城水陽界之以
方城一謂之長城水陽界之以

傳荀于曰限之以鄭林簡之以
傳荀于曰限之以鄭林簡之以

長城此盛弘之曰葉東界有故城始僧接
長城此盛弘之曰葉東界有故城始僧接

水經注又云楚連敖百里曰
水經注南北連連敖百里曰

盛罔袤於曰

以內外出入爲言知有城基明杜氏但言封
以內外出入爲言知有城基明杜氏但言封

境之遠但未盡其實圖完時所保止此其後
境之遠但未盡其實圖完時所保止此其後

拓地漸東又以申息之北門不啓哀十七年子囊曰
拓地漸東又以申息之北門不啓哀十七年子囊曰

靈王城陳蔡復城許城東西兩
靈王城陳蔡復城許城東西兩

文王滅申息之年子常城之
文王滅申息之年子常城之

是申息之北門不啓哀十七年子囊曰
是申息之北門不啓哀十七年子囊曰

居西息師今之南陽之
居西息師今之南陽之

平王初立乃復置守于葉北方城之內
平王初立乃復置守于葉北方城之內

詰伏于方城之外封竟畫疆而守之似輕至
詰伏于方城之外封竟畫疆而守之似輕至

不爲方城外也
不爲方城外也

在方城外也
在方城外也

二年晉伐鄭次于陰阪之以鄭林簡之以
二年晉伐鄭次于陰阪之以鄭林簡之以

亦時見于書傳荀于曰限之以鄭林簡之以
亦時見于書傳荀于曰限之以鄭林簡之以

方城水經注淯水又東南過葉縣北又東南有
方城水經注淯水又東南過葉縣北又東南有

嘉曰善築于城東北隅方城郭仲連水出黃城東北過方城郭仲連水出黃城東北過方城郭
嘉曰善築于城東北隅方城郭仲連水出黃城東北過方城郭

仰貴于方城及于城東之閭有方城矣卩子曰楚木若
仰貴于方城及于城東之閭有方城矣卩子曰楚木若

與耕于方城東之閭有方城矣卩子曰楚木若
與耕于方城東之閭有方城矣卩子曰楚木若

縣東至潁水經方城東北過方城郭仲連水出黃城東北過方城郭
縣東至潁水經方城東北過方城郭

方城一謂之長城水陽界之以
方城一謂之長城水陽界之以

傳荀于曰限之以鄭林簡之以
傳荀于曰限之以鄭林簡之以

長城此盛弘之曰葉東界有故城始僧接
長城此盛弘之曰葉東界有故城始僧接

水經注又云楚連敖百里曰
水經注南北連連敖百里曰

盛罔袤於曰

以內外出入爲言知有城基明杜氏但言封
以內外出入爲言知有城基明杜氏但言封

境之遠但未盡其實圖完時所保止此其後
境之遠但未盡其實圖完時所保止此其後

拓地漸東又以申息之北門不啓哀十七年子囊曰
拓地漸東又以申息之北門不啓哀十七年子囊曰

靈王城陳蔡復城許城東西兩
靈王城陳蔡復城許城東西兩

文王滅申息之年子常城之
文王滅申息之年子常城之

是申息之北門不啓哀十七年子囊曰
是申息之北門不啓哀十七年子囊曰

居西息師今之南陽之
居西息師今之南陽之

平王初立乃復置守于葉北方城之內
平王初立乃復置守于葉北方城之內

詰伏于方城之外封竟畫疆而守之似輕至
詰伏于方城之外封竟畫疆而守之似輕至

不爲方城外也
不爲方城外也

在方城外也
在方城外也

二年晉伐鄭次于陰阪之以鄭林簡之以
二年晉伐鄭次于陰阪之以鄭林簡之以

亦時見于書傳荀于曰限之以鄭林簡之以
亦時見于書傳荀于曰限之以鄭林簡之以

方城水經注淯水又東南過葉縣北又東南有
方城水經注淯水又東南過葉縣北又東南有

嘉曰善築于城東北隅方城郭仲連水出黃城東北過方城郭仲連水出黃城東北過方城郭
嘉曰善築于城東北隅方城郭仲連水出黃城東北過方城郭

仰貴于方城及于城東之閭有方城矣卩子曰楚木若
仰貴于方城及于城東之閭有方城矣卩子曰楚木若

與耕于方城東之閭有方城矣卩子曰楚木若
與耕于方城東之閭有方城矣卩子曰楚木若

縣東至潁水經方城東北過方城郭仲連水出黃城東北過方城郭
縣東至潁水經方城東北過方城郭

方城一謂之長城水陽界之以
方城一謂之長城水陽界之以

傳荀于曰限之以鄭林簡之以
傳荀于曰限之以鄭林簡之以

長城此盛弘之曰葉東界有故城始僧接
長城此盛弘之曰葉東界有故城始僧接

水經注又云楚連敖百里曰
水經注南北連連敖百里曰

盛罔袤於曰

以內外出入爲言知有城基明杜氏但言封
以內外出入爲言知有城基明杜氏但言封

境之遠但未盡其實圖完時所保止此其後
境之遠但未盡其實圖完時所保止此其後

拓地漸東又以申息之北門不啓哀十七年子囊曰
拓地漸東又以申息之北門不啓哀十七年子囊曰

靈王城陳蔡復城許城東西兩
靈王城陳蔡復城許城東西兩

文王滅申息之年子常城之
文王滅申息之年子常城之

是申息之北門不啓哀十七年子囊曰
是申息之北門不啓哀十七年子囊曰

居西息師今之南陽之
居西息師今之南陽之

平王初立乃復置守于葉北方城之內
平王初立乃復置守于葉北方城之內

詰伏于方城之外封竟畫疆而守之似輕至
詰伏于方城之外封竟畫疆而守之似輕至

不爲方城外也
不爲方城外也

在方城外也
在方城外也

二年晉伐鄭次于陰阪之以鄭林簡之以
二年晉伐鄭次于陰阪之以鄭林簡之以

亦時見于書傳荀于曰限之以鄭林簡之以
亦時見于書傳荀于曰限之以鄭林簡之以

方城水經注淯水又東南過葉縣北又東南有
方城水經注淯水又東南過葉縣北又東南有

嘉曰善築于城東北隅方城郭仲連水出黃城東北過方城郭仲連水出黃城東北過方城郭
嘉曰善築于城東北隅方城郭仲連水出黃城東北過方城郭

仰貴于方城及于城東之閭有方城矣卩子曰楚木若
仰貴于方城及于城東之閭有方城矣卩子曰楚木若

與耕于方城東之閭有方城矣卩子曰楚木若
與耕于方城東之閭有方城矣卩子曰楚木若

縣東至潁水經方城東北過方城郭仲連水出黃城東北過方城郭
縣東至潁水經方城東北過方城郭

方城一謂之長城水陽界之以
方城一謂之長城水陽界之以

傳荀于曰限之以鄭林簡之以
傳荀于曰限之以鄭林簡之以

長城此盛弘之曰葉東界有故城始僧接
長城此盛弘之曰葉東界有故城始僧接

水經注又云楚連敖百里曰
水經注南北連連敖百里曰

盛罔袤於曰

以內外出入爲言知有城基明杜氏但言封
以內外出入爲言知有城基明杜氏但言

鄧

前見

武城 定四年有名黑者爲武城大夫惠王時公孫朝爲武城尹昔此也今在南陽府北或謂之武城非春秋所謂武城也故注是也至于楚武王經營北方拓地甚廣之

羅 僖二十七年子文治兵于羅杜注楚邑

州 僖二十七年子玉治兵于蔿杜注楚邑

州來 六十里有楚王城相去四里許門垣基址尚有存中可容萬人又後漢志安成有武城故注申之地面申國在今汝南平輿北有楚武王城也後人取以名縣

息 莊十四年楚滅息以息嬀歸于楚杜注汝南新蔡縣東北有古息城

申 莊十四年楚滅息以申息之師戍商密秦人遂析鄧人以匿商密晉侯使申侯伐之杜注南陽宛縣西北有申亭

鄀 僖二十五年秦晉伐鄀楚鬬克屈禦以申息之師戍商密秦人遂析鄧人以匿商密晉侯使申侯伐之杜注南陽宛縣西北有申亭

析 析隈 定四年申包胥以楚師在析聞吳入郢杜注南陽府北或謂之武城尹昔此也今在南陽府北或謂之武城呼酉城又信陽州東北二十里有楚武王城相去四里許門垣基址尚有存中可容萬人又後漢志安成有武城故注是也至于楚武王經營北方拓地甚廣之

羅 僖二十七年子玉治兵于蔿杜注楚邑

蔿 僖二十七年子玉治兵于蔿杜注楚邑

連穀 僖二十七年子玉治兵于蔿杜注楚邑

連穀 僖二十七年子玉治兵于蔿杜注楚邑

聯 僖二十七年子玉治兵于聯杜注楚邑

蔿 僖二十七年子玉治兵于蔿杜注楚邑

連穀 僖二十七年子玉治兵于蔿杜注楚邑

連穀 僖二十七年子玉及連穀面死皆注至連穀也○臣瓚按楚子入宋曰無從晉師子玉去宋而入己邑上雒商縣○臣瓚按漢志弘農郡商縣故商國周之邑也古商邑契所封也春秋時屬楚戰國時爲商於地蓋近南陽之南故王在商宮下見之杜注商邑今上雒縣東北有二十里有商城謂此也孔氏曰雒南一里有十里鄉商洛山今上洛縣

抵 僖二十七年子玉抵于申使申叔去穀申叔曰夫若入其若之何杜注申在方城內故曰入方城視然則連穀乃方城外地

城定陵入汝○臣瓚按漢水出南陽魯陽縣西之堯山東過譙縣故城北又東北過汝南平輿縣故城北又東北過汝陽縣東經襄城縣南又東過堰縣南又東北入于汝與淮合也襄十八年楚師還自鄧氏曰鄧城今在魯陽縣東北一里有十里鄉南故城是也

商 文十年子西爲商公○臣瓚按孔說是也杜注商密在漢水東流而南下至江夏雲杜縣入于江子西自商邑還不敢居商縣公元二年屬洛商洛縣屬上洛郡永平四年改

渚宮 首見卷

期思 楚支十年期思公復遂爲右司馬杜注復遂古蔣國楚滅之爲期思邑○臣謹按期思公今光州固始縣西北七十里○再按期思縣屬汝南郡晉屬弋陽郡到宋因之齊永元元年沒于後魏正光中置邊城郡于此水經注淮水逕期思縣故城北又東逕期思侯祠此後漢書所謂期思縣長陵成谷貴水又東逕期思縣屬光州陳亦置邊城郡隋

阜山 鄖文十六年楚師次于阜山以伐鄖杜注阜山在鄖縣西北二十六年楚大饑戎伐其西南至于阜山又伐其東南至于陽丘以侵諸夏○臣謹按鄖城邑考異門州西北有長坂扶木修竹隱天蔽日遮迷主處胡氏曰長坂在宜陽縣西二十里長林城北蓋自宜陽之北而東接長林之境皆長坂也此即大林

大林 見上林城北有棵林長坂扶木修竹隱天蔽日遮迷主處胡氏曰長坂在宜陽之北而東接長林之境皆長坂也此即大林

陽丘 考異見上○臣謹按路史云莊王言克庸枝巴析而還次于陽丘以服群蠻杜注陽丘楚地名豈即春秋所謂陽丘侯者歟

譬枝 晉故楚地杜注譬枝在南郡枝江縣東南○臣謹按孔穎達曰譬枝在今荊州枝江縣東南江津之閒別名豈即春秋所謂陽丘侯者歟

盧 文十六年百濮以往集于選杜注盧今南郡枝江縣東北有盧口城○再按盧國譜云盧姬姓伯爵周封南土歷於中世楚滅之以爲縣邑是也今枝江縣東北有盧口城即盧國之故城也

盧戎 盧戎黎侯屬杜注盧戎今南郡枝江縣東北有盧口城○臣謹按文十六年百濮以往集于選杜注選楚地名豈即春秋所謂盧戎黎侯屬者歟

盧 文十六年百濮以往集于選杜注盧今南郡枝江縣東北有盧口城○再按盧國譜云盧姬姓伯爵周封南土歷於中世楚滅之以爲縣邑是也今枝江縣東北有盧口城即盧國之故城也

盧戎 盧戎黎侯屬杜注盧戎今南郡枝江縣東北有盧口城○臣謹按文十六年百濮以往集于選杜注選楚地名豈即春秋所謂盧戎黎侯屬者歟

句滸 見上杜注楚西界地○或云在今均州西北

選 麇人率百濮聚于選杜注選楚地名○或曰在今枝江縣南境

阪高 楚人謀徙于阪高杜注阪高楚險地○臣謹按孔穎達曰阪高在今荊州所以服群蠻阪高地名豈即春秋所謂阪高險地者歟

陘隰 光弼昭其所以服群蠻之命○臣謹按孔穎達曰陘隰地名豈即春秋所謂陘隰者歟

是或言鄭州府以東
多山鄉之險固名
臨品　楚子乘駟會師于臨品分為二隊子越自石溪伐庸杜注臨品地名不
○或云應在均州界
石溪　伐入庸道○或云應在均州界
葉　宣三年鄧文公生子士朝于楚楚人戍之及葉而還杜注葉楚地今南陽葉縣○臣謹按
楚還許于葉昭九年復遷許于
夷葉仍入楚十一年靈王滅蔡遷六小國于
制山許亦與焉十三年平王立復封陳蔡許
亦復居于葉十八年楚伐尹王子勝言下楚
于口許于鄧伐之徹也杜注不可易國不可小楚下使王
城外之徹也杜注不可易國不可小楚下使王
敵也而居楚地葉在楚國方
于胖遷許于析自後以封沈諸梁號曰葉公
定五年葉公始見于傳哀四年再見十六年
又見蓋自是為楚
縣屬南陽郡
後漢因之明帝時尚書鄧王禹

臯滸　定四年楚于淆泜入于雲中杜注入淆泜入雲中所謂江南之夢○臣謹按淆泜
夢中　宣四年邲之師楚子北師于臯滸之北以待晉師分為二隊子越自
雲夢城○臨二年楚子狩于雲夢杜注雲夢澤名江南之華容縣西南有雲夢城
王以田江南之夢　考唐水
邲有雲夢之庳有芻靡之浦有萑苻之澤有大陸之中有孟諸之野有楚丘之林有阿
城詐降而遁潛師夜起囊瓦不知乘其
又南還秦師囚子重子蕩于清發而還
陸渾水之長澗是也杜注陸渾今屬河南郡○臣謹按水經東
邑入于九曲杜注北入于九曲今屬河南郡○臣謹按水經東
淆流入城洹卓二水合流處在縣北四十里又南至枝江縣北烏林
名谷溶渡○再考農政全書淆水合谷水在縣南五十里自南
韋水出大洪山經京山應城縣界淆入處下有
安陸府鍾祥縣西南一百二十里淆水合谷水流色理如蛤蜊數
淆口大陸二年後保于淆口數里退保

為葉今晉魯陽縣
以備周後因廢
只縣境許州庳初于此置葉州貞觀初州廢
縣屬汝州宋因之金改屬南州今仍之古
中史記秦始皇二十六年卒謂之
得之戰國策莊辛謂楚王曰君王左州二十六年州
第之誤也楚王猶
是兆于雲夢科雉
楚襄王與宋玉景差
義楚有雲夢呂氏春秋
指動之雲夢以有古
城在也夢睡漢水大約皆
雲夢睡帝延喜七年
李雲夢睡漢水大約皆
漢和帝永元十五年幸
如曰楚有七澤其小者
名雲夢方九百里後
六年雲夢睡帝延喜七年
大雲夢之野司馬相
年高氣于九
年雲夢睡帝延喜七年
夢之野司馬相
夢河渠書西方則通渠漢
夢浮江下觀練柯濆
記虞氣于九疑又自
中史記秦始皇二十
七年出遊行至雲
夢望
南六十里又滅
即古雲夢
夢睡漢
夢睡漢
夢睡

滑汭 杜注入滑水名○臣謹按滑汭蓋近滑水之地高峻險絕人工所不能施矣戴侗左氏相合亦有之俟考

中與江南之夢混爲一地語似未融耶太宗得商書古本作雲上夢一作乂訓改從古本蓋而光弼本作雲夢誤矣

近是漢志云雲在江之北夢在江之南其地甲水海後而已見夢畢跨江之北其江南之夢至秋反矣夫曰江南之夢原以別于江北之雲夢也

不言雲夢乃選明一統志德安府南一里有雲夢臺○再按臺記云古夢澤已湮不言雲夢則不言雲夢實爲一澤其故

夢楊今澤畔有雲夢橋

戰晉兵及于之陘全師入安陸之雲夢蓋龍之爲邑界聚落故地之以雲夢名者非一

而安陸之雲夢著云石晉天福五年馬希範與朗州兵戰于雲夢澤中勝將張崇超全師遁將安審琦承業追擊之雲夢橋今澤畔有雲夢橋

北之夢曰涉江入雲中則雲在江南可知矣

正與春秋反矣夫曰江南之夢原以別于江北之雲夢也

而杜氏云雲夢跨江南北原自無疑而以雲在江北之夢五年自荊州以南皆楚所謂江南春秋時諸侯朝于楚昭四年吳伐楚入郢昭王奔隨申包胥如秦乞師秦哀公爲賦無衣遂出師救楚敗吳師于稷又敗之于沂吳乃還明一統志德安府南一里有雲夢臺○再按臺記云古夢澤已湮不言雲夢則不言雲夢實爲一澤其故

而杜氏相合亦有之俟考

楚子與陳鄭盟于辰陵

楚左尹子重侵宋王待諸郟杜注郟宋地○臣謹按是時楚子與陳鄭盟于辰陵而宋侵楚故子重待諸郟以要之也

宣十一年楚子伐陳討夏氏所殺也○臣謹按是時楚子與陳鄭盟于辰陵而宋侵楚故子重待諸郟以要之也

府東

宣十一年楚子伐陳討夏氏所殺也○臣謹按是時楚子與陳鄭盟于辰陵而宋侵楚故子重待諸郟杜注郟宋地○臣謹按是時楚子與陳鄭盟于辰陵而宋侵楚故子重待諸郟以要之也

鄭

宣十一年楚子伐陳討夏氏所殺也○臣謹按是時楚子與陳鄭盟于辰陵而宋侵楚故子重待諸郟以要之也

沂

宣十一年楚子伐陳討夏氏所殺也○臣謹按是時楚子與陳鄭盟于辰陵而宋侵楚故子重待諸郟以要之也

叔孫敖也在陳州項城縣界

宣十一年楚子伐陳討夏氏所殺也○臣謹按是時楚子與陳鄭盟于辰陵而宋侵楚故子重待諸郟以要之也

王于沂今汝寧府東

宣十一年楚子伐陳討夏氏所殺也○臣謹按是時楚子與陳鄭盟于辰陵而宋侵楚故子重待諸郟以要之也

夏州

夏州杜注州屬江夏郡考烈王元年秦取夏汭卑梁以封春申君○臣謹按史記考烈王元年秦取夏汭卑梁以封春申君○臣謹按卑梁有湖名夏汭孔穎達曰水江中有洲名夏洲卑梁近江處盛弘之曰夏洲首尾長七百餘里地在夏口城北數里有湖名夏汭注關駟曰夏口城上有洲名夏洲卑梁近江處盛弘之曰夏洲首尾長七百餘里地在夏口城北數里有湖名夏汭

謹按史記考烈王元年秦取夏汭卑梁以封春申君○臣謹按卑梁有湖名夏汭孔穎達曰水江中有洲名夏洲卑梁近江處盛弘之曰夏洲首尾長七百餘里地在夏口城北數里有湖名夏汭

江南

宣十二年鄢陵之戰楚子重自陳還師將及晉師遇知罃知罃曰楚師輕窕固壘而待之三日必退吾乘而擊之必獲勝諸侯從之楚師宵遁三舍晚及于瑕而謀曰晉人知我矣必歸死于是其二帥不知所爲楚人謂之二憾

宣十二年鄢陵之戰楚子重自陳還師將及晉師遇知罃知罃曰楚師輕窕固壘而待之三日必退吾乘而擊之必獲勝諸侯從之楚師宵遁三舍晚及于瑕而謀曰晉人知我矣必歸死于是其二帥不知所

實海濱東夷之國隨爲大國隨必棄之隨侯曰周之子孫在漢川者楚實盡之則所以異姓而興人謂漢東之國隨爲大國隨必棄之隨侯曰周之子孫在漢川者楚實盡之則所以異姓而興人謂漢東之

卑地在夏洲之間

卑地在夏洲之間

九縣

人走南海不還漫爲故邑聚落故地之以雲夢名者非一

人走南海不還漫爲故邑聚落故地之以雲夢名者非一

鄭諸實要事君或于東境次于北境以爲諸侯師表也

鄭諸實要事君或于東境次于北境以爲諸侯師表也

王克楊使關穀尹之又稱文王縣申息尼十一國不知何以言九縣者尹之○臣謹按楚人始始其虛張自貶損以從之也

王克楊使關穀尹之又稱文王縣申息尼十一國不知何以言九縣者尹之○臣謹按楚人始始其虛張自貶損以從之也

滅江五年滅弦十二年滅六滅蓼十六年滅鄧傳稱楚武滅江五年滅弦十二年滅六滅蓼十六年滅鄧傳稱楚武

滅蓼二十六年滅鄧文四年滅蓼二十六年滅鄧文四年

滅黃二十六年滅鄧即武昌府亦在江南春秋時諸侯滅黃二十六年滅鄧即武昌府亦在江南春秋時諸侯

滅江南之夢五年自荊州以南皆楚所謂江南也昭四年滅江南之夢五年自荊州以南皆楚所謂江南也昭四年

吳伐楚入郢昭王奔隨申包胥如秦乞師秦哀公爲賦無衣遂出師救楚敗吳師于稷又敗之于沂吳乃還明一統志德安府南一里有雲夢臺○再按臺記云古夢澤已湮不言雲夢則不言雲夢實爲一澤其故

吳伐楚入郢昭王奔隨申包胥如秦乞師秦哀公爲賦無衣遂出師救楚敗吳師于稷又敗之于沂吳乃還

而杜氏云雲夢跨江南北原自無疑而以雲在江北之夢五年自荊州以南皆楚所謂江南也昭四年吳伐楚入郢昭王奔隨申包胥如秦乞師秦哀公爲賦無衣遂出師救楚敗吳師于稷又敗之于沂吳乃還

而杜氏相合亦有之俟考

楚子與陳鄭盟于辰陵

楚左尹子重侵宋王待諸郟杜注郟宋地○臣謹按是時楚子與陳鄭盟于辰陵而宋侵楚故子重待諸郟以要之也

宣十一年楚子伐陳討夏氏所殺也○臣謹按是時楚子與陳鄭盟于辰陵而宋侵楚故子重待諸郟以要之也

日講官起居注侍郎兼理府少詹事兼翰林院侍講學士臣高士奇

沈　宣十二年晉荀林父帥師救陳遂侵沈沈子嘉父楚囚知罃士貞子反囚公子谷臣及連尹襄老囚黑肱以歸于邲○杜注沈國汝陰固始縣○臣謹按此沈國之即邑也而楚取之以爲重鎮故沈尹見于春秋其謂特爲沈尹者莊王之子公子貞也靈王時有沈尹射見于昭四年平王時有沈尹戌見于昭二十七年三十年二十一年哀十七年至十八年有沈尹吳一入伐楚惠王時子國爲師諸梁亦曰沈尹工尹路子西爲白公亂殺之沈尹勃先君也三月楚公孫寧彭巴歸于野杜注柏舉之役寧尹吳由于蔡圍城以奔吳工尹固執繫以奔吳柏舉而歸皆爲先君勞蓋沈尹戌戰死于柏舉而由于繫之爲寢尹也杜云沈或作寢實本于

此孔穎達曰哀十八年有寢尹吳由于圍寢爲縣是也然則是邑亦本名寢楚人因襲之于沈遂謂之沈實乃寢尹之後仍有沈尹之名兼有矣又史記楚莊王召孫叔敖子孫叔敖或爲寢丘封之寢丘四百戶以奉其祀十世不絕列子曰戎死于則封汝汝孫叔敖或爲寢丘封之寢丘四百戶以奉其祀十世不絕列子曰戎死于則封汝必無受利地楚之問有寢丘者此地不利而名甚惡楚人鬼而越人讖可長有者唯此而越人鬼而越人讖可長有者唯此也孫叔敖死王果以美地封其子子辭而不受請寢丘與之即此邑之分壤矣史記秦昭王二年司空李伐寢黽置寢縣之即此邑光武嘉之遣還舊土顯封此邑光武嘉之遣還舊土顯封此邑光武嘉之遣還舊土顯封

時又高縣蓋在汝陰汝陽之南矣
云在固始矣蓋隋置以後漢末袁術據壽春曹操得
汝陰而復置汝陰郡以傳說理其間地荀子曰楚之
昭滑起陰而強楚故湖熙之鄰人也呂氏春秋孫叔
敖決期思之水而灌鉅陂以為令尹莊辛諫曰君王
發兵而攻宋不能進一步有孫叔敖決期思之水而
灌鉅陂以為令尹沈尹莖解扞圍而全荊王之功足
以為封乎莊辛曰諾君王獨不見夫蜻蛉乎六足四
翼集於甘甜之上以其翼蔽其六足自以為安也不
知黃雀延頸而啄其後以其黃口為利而忘其前也
不知公子王孫游於雲陰虞罔在其後黃鵠舉千里
之外一舉千仁而六鑿已在其下矣此皆貪小利而
忘大患者也

蒲胥之市　宣十二年及于蒲胥之市

州來　宣七年吳入州來杜註州來淮南下蔡縣是也○臣謹按左傳申公巫臣教吳伐楚入州來杜註州來淮南下蔡縣是也十年吳伐楚入巢巢城尹宜咎城鍾離鍾離城尹宜咎城州來子反以楚師在吳猶在楚也十八年楚人城州來尤尹戍之王曰吾未無吾州來乎城以為吳邊邑而城州來以逼吳能無敗乎二十三年吳人伐州來楚莊王救之而城州來楚越帥師救之伐州來楚戰于雞父楚師大奔由是州來入于吳之淵兆于此矣杜氏曰州來今壽春縣也昭十三年楚平王城州來而還師于潁尾使薳子馮帥師圍徐以懼吳明年楚亂自徐吳人致蔡昭侯為質于楚昭侯歸及漢水而還此即壽春縣也以懼吳明年楚亂自徐吳人致蔡昭侯為質于楚昭侯歸及漢水而還此即壽春縣也哀四年吳伐楚入州來杜註州來淮南下蔡縣是也○臣謹按左傳申公巫臣教吳伐楚入州來杜註州來淮南下蔡縣是也十年吳伐楚入巢巢城尹宜咎城鍾離鍾離城尹宜咎城州來子反以楚師在吳猶在楚也十八年楚人城州來尤尹戍之王曰吾未無吾州來乎城以為吳邊邑而城州來以逼吳能無敗乎二十三年吳人伐州來楚莊王救之而城州來楚越帥師救之伐州來楚戰于雞父楚師大奔由是州來入于吳之淵兆于此矣杜氏曰州來今壽春縣也昭十三年楚平王城州來而還師于潁尾使薳子馮帥師圍徐

慣于鄧即此今鄧城縣東

南三十五里有鄧襄城

鍾離　成十五年鄭子罕侵楚取新石

邑淮南縣○臣謹按古鍾離子國春秋時

屬楚昭四年楚薳尹豗城鍾離以備吳二

十三年吳禦楚師于鍾離杜註楚

公子光會諸侯盟于鍾離以償吳二

祖逃蓋謀爲鍾離之變女子與楚邊邑鍾離小僮爭桑兩家

交怒相攻遂滅甲梁大夫怒發邑兵

攻鍾離王劉之怒發國兵滅甲梁吳王大

怒亦發兵使公子攻楚遂拔鍾離居巢楚恐

年楚北郛此即昭二十四年事與春秋傳亦少

建武二年注徐州治此宋因之魯九江郡建安二年

呂布討袁術至鍾離居巢皆楚邑○臣謹按

淮南郡成帝更名曰淮南國治此宋因之泰始三

年分爲徐州晉亦爲鍾離郡屬焉

瑕　成十六年楚師還及鄭師戰于瑕杜註

沈鄧之瑕汝水出魯山縣至襄城郟

縣入潁又東南過陽翟故城北武曰瑕故

城即襄城縣之湯丘城也

鴈麾　成十七年吳人圍巢伐駕克鴈麾楚恐

巢取駕克豚入州來或曰鴈麾皆在廬州府

無爲州境

新石　成十五年鄭子罕侵楚取新石

杜註楚邑○或曰在潁州葉縣

汝陰之田　成十六年楚使公子成以汝陰之田

求成于鄭杜註汝水之南近鄭地○

臣謹按楚文王封鄧侯于此故鄧城在今潁

之南今潁水出魯山縣至潁州入淮其在汝

州鄢縣者汝陰田也漢

鴈麾　成十七年吳人圍巢伐駕克鴈麾楚恐

駕良邑也二十六年吳于是伐楚

取駕克豚入州來或曰鴈麾皆在廬州府

無爲州境

瑕　成十六年楚師還及鄭師戰于瑕杜註楚地○臣謹按

汝水經注泥水逕山桑縣故城南又東南逕瑕城南春秋楚

又東南逕瑕城北武曰瑕楚地屬汝

陰郡及魏郡兵城水又東南逕山桑城

北又東南逕山桑縣在今壽州

州郡縣及諸侯會于鍾離杜註楚地○臣謹按

汝水經注泥水逕山桑縣故城南又東南逕鍾離縣故城北

縣取駕克豚入州來或曰鴈麾皆在廬州府

汝陰之田　成十六年楚使公子成以汝陰之田

求成于鄭杜註汝水之南近鄭地○

臣謹按楚文王封鄧侯于此故鄧城在今潁

之南今潁水出魯山縣至潁州入淮其在汝

州鄢縣者汝陰田也漢

新石　成十五年鄭子罕侵楚取新石

杜註楚邑○或曰在潁州葉縣

鍾離　成十五年鄭子罕侵楚取新石

邑淮南縣○臣謹按古鍾離子國春秋時

屬楚昭四年楚薳尹豗城鍾離以備吳二

十三年吳禦楚師于鍾離杜註楚

公子光會諸侯盟于鍾離以償吳二

祖逃蓋謀爲鍾離之變女子與楚邊邑鍾離小僮爭桑兩家

交怒相攻遂滅甲梁大夫怒發邑兵

攻鍾離王劉之怒發國兵滅甲梁吳王大

怒亦發兵使公子攻楚遂拔鍾離居巢楚恐

年楚北郛此即昭二十四年事與春秋傳亦少

建武二年注徐州治此宋因之魯九江郡建安二年

呂布討袁術至鍾離居巢皆楚邑○臣謹按

淮南郡成帝更名曰淮南國治此宋因之泰始三

年分爲徐州晉亦爲鍾離郡屬焉

瑕　成十六年楚師還及鄭師戰于瑕杜註楚地○臣謹按

汝水經注泥水逕山桑縣故城南又東南逕鍾離縣故城北

縣取駕克豚入州來或曰鴈麾皆在廬州府

無爲州境

鴈麾　成十七年吳人圍巢伐駕克鴈麾楚恐

駕良邑也二十六年吳于是伐楚

取駕克豚入州來或曰鴈麾皆在廬州府

瑕　成十六年楚師還及鄭師戰于瑕杜註楚地○臣謹按

汝水經注泥水逕山桑縣故城南又東南逕瑕城南春秋楚

又東南逕瑕城北武曰瑕楚地屬汝

陰郡及魏郡兵城水又東南逕山桑城

北又東南逕山桑縣在今壽州

州郡縣及諸侯會于鍾離杜註楚地○臣謹按

汝水經注泥水逕山桑縣故城南又東南逕鍾離縣故城北

縣取駕克豚入州來或曰鴈麾皆在廬州府

汝陰之田　成十六年楚使公子成以汝陰之田

求成于鄭杜註汝水之南近鄭地○

臣謹按楚文王封鄧侯于此故鄧城在今潁

之南今潁水出魯山縣至潁州入淮其在汝

州鄢縣者汝陰田也漢

新石　成十五年鄭子罕侵楚取新石

杜註楚邑○或曰在潁州葉縣

鴈麾　成十七年吳人圍巢伐駕克鴈麾楚恐

駕良邑也二十六年吳于是伐楚

取駕克豚入州來或曰鴈麾皆在廬州府

瑕　成十六年楚師還及鄭師戰于瑕杜註楚地○臣謹按

汝水經注泥水逕山桑縣故城南又東南逕瑕城南春秋楚

又東南逕瑕城北武曰瑕楚地屬汝

陰郡及魏郡兵城水又東南逕山桑城

北又東南逕山桑縣在今壽州

州郡縣及諸侯會于鍾離杜註楚地○臣謹按

汝水經注泥水逕山桑縣故城南又東南逕鍾離縣故城北

縣取駕克豚入州來或曰鴈麾皆在廬州府

汝陰之田　成十六年楚使公子成以汝陰之田

求成于鄭杜註汝水之南近鄭地○

臣謹按楚文王封鄧侯于此故鄧城在今潁

之南今潁水出魯山縣至潁州入淮其在汝

州鄢縣者汝陰田也漢

新石　成十五年鄭子罕侵楚取新石

杜註楚邑○或曰在潁州葉縣

汝陰之田　成十六年楚使公子成以汝陰之田

求成于鄭杜註汝水之南近鄭地○

臣謹按楚文王封鄧侯于此故鄧城在今潁

之南今潁水出魯山縣至潁州入淮其在汝

州鄢縣者汝陰田也漢

瑕　成十六年楚師還及鄭師戰于瑕杜註楚地○臣謹按

汝水經注泥水逕山桑縣故城南又東南逕瑕城南春秋楚

又東南逕瑕城北武曰瑕楚地屬汝

陰郡及魏郡兵城水又東南逕山桑城

北又東南逕山桑縣在今壽州

州郡縣及諸侯會于鍾離杜註楚地○臣謹按

汝水經注泥水逕山桑縣故城南又東南逕鍾離縣故城北

縣取駕克豚入州來或曰鴈麾皆在廬州府

鴈麾　成十七年吳人圍巢伐駕克鴈麾楚恐

駕良邑也二十六年吳于是伐楚

取駕克豚入州來或曰鴈麾皆在廬州府

新石　成十五年鄭子罕侵楚取新石

杜註楚邑○或曰在潁州葉縣

鍾離　成十五年鄭子罕侵楚取新石

邑淮南縣○臣謹按古鍾離子國春秋時

屬楚昭四年楚薳尹豗城鍾離以備吳二

十三年吳禦楚師于鍾離杜註楚

公子光會諸侯盟于鍾離以償吳二

祖逃蓋謀爲鍾離之變女子與楚邊邑鍾離小僮爭桑兩家

交怒相攻遂滅甲梁大夫怒發邑兵

攻鍾離王劉之怒發國兵滅甲梁吳王大

怒亦發兵使公子攻楚遂拔鍾離居巢楚恐

年楚北郛此即昭二十四年事與春秋傳亦少

建武二年注徐州治此宋因之魯九江郡建安二年

呂布討袁術至鍾離居巢皆楚邑○臣謹按

淮南郡成帝更名曰淮南國治此宋因之泰始三

年分爲徐州晉亦爲鍾離郡屬焉

新石　成十五年鄭子罕侵楚取新石

杜註楚邑○或曰在潁州葉縣

汝陰之田　成十六年楚使公子成以汝陰之田

求成于鄭杜註汝水之南近鄭地○

臣謹按楚文王封鄧侯于此故鄧城在今潁

之南今潁水出魯山縣至潁州入淮其在汝

州鄢縣者汝陰田也漢

瑕　成十六年楚師還及鄭師戰于瑕杜註楚地○臣謹按

汝水經注泥水逕山桑縣故城南又東南逕瑕城南春秋楚

又東南逕瑕城北武曰瑕楚地屬汝

陰郡及魏郡兵城水又東南逕山桑城

北又東南逕山桑縣在今壽州

州郡縣及諸侯會于鍾離杜註楚地○臣謹按

汝水經注泥水逕山桑縣故城南又東南逕鍾離縣故城北

縣取駕克豚入州來或曰鴈麾皆在廬州府

鴈麾　成十七年吳人圍巢伐駕克鴈麾楚恐

駕良邑也二十六年吳于是伐楚

取駕克豚入州來或曰鴈麾皆在廬州府

新石　成十五年鄭子罕侵楚取新石

杜註楚邑○或曰在潁州葉縣

鍾離　成十五年鄭子罕侵楚取新石

邑淮南縣○臣謹按古鍾離子國春秋時

屬楚昭四年楚薳尹豗城鍾離以備吳二

十三年吳禦楚師于鍾離杜註楚

公子光會諸侯盟于鍾離以償吳二

祖逃蓋謀爲鍾離之變女子與楚邊邑鍾離小僮爭桑兩家

交怒相攻遂滅甲梁大夫怒發邑兵

攻鍾離王劉之怒發國兵滅甲梁吳王大

怒亦發兵使公子攻楚遂拔鍾離居巢楚恐

年楚北郛此即昭二十四年事與春秋傳亦少

建武二年注徐州治此宋因之魯九江郡建安二年

呂布討袁術至鍾離居巢皆楚邑○臣謹按

淮南郡成帝更名曰淮南國治此宋因之泰始三

年分爲徐州晉亦爲鍾離郡屬焉

新石　成十五年鄭子罕侵楚取新石

杜註楚邑○或曰在潁州葉縣

汝陰之田　成十六年楚使公子成以汝陰之田

求成于鄭杜註汝水之南近鄭地○

臣謹按楚文王封鄧侯于此故鄧城在今潁

之南今潁水出魯山縣至潁州入淮其在汝

州鄢縣者汝陰田也漢

瑕　成十六年楚師還及鄭師戰于瑕杜註楚地○臣謹按

汝水經注泥水逕山桑縣故城南又東南逕瑕城南春秋楚

又東南逕瑕城北武曰瑕楚地屬汝

陰郡及魏郡兵城水又東南逕山桑城

北又東南逕山桑縣在今壽州

州郡縣及諸侯會于鍾離杜註楚地○臣謹按

汝水經注泥水逕山桑縣故城南又東南逕鍾離縣故城北

縣取駕克豚入州來或曰鴈麾皆在廬州府

鴈麾　成十七年吳人圍巢伐駕克鴈麾楚恐

駕良邑也二十六年吳于是伐楚

取駕克豚入州來或曰鴈麾皆在廬州府

新石　成十五年鄭子罕侵楚取新石

杜註楚邑○或曰在潁州葉縣

鍾離　成十五年鄭子罕侵楚取新石

邑淮南縣○臣謹按古鍾離子國春秋時

屬楚昭四年楚薳尹豗城鍾離以備吳二

十三年吳禦楚師于鍾離杜註楚

公子光會諸侯盟于鍾離以償吳二

祖逃蓋謀爲鍾離之變女子與楚邊邑鍾離小僮爭桑兩家

交怒相攻遂滅甲梁大夫怒發邑兵

攻鍾離王劉之怒發國兵滅甲梁吳王大

怒亦發兵使公子攻楚遂拔鍾離居巢楚恐

年楚北郛此即昭二十四年事與春秋傳亦少

建武二年注徐州治此宋因之魯九江郡建安二年

呂布討袁術至鍾離居巢皆楚邑○臣謹按

淮南郡成帝更名曰淮南國治此宋因之泰始三

年分爲徐州晉亦爲鍾離郡屬焉

新石　成十五年鄭子罕侵楚取新石

杜註楚邑○或曰在潁州葉縣

汝陰之田　成十六年楚使公子成以汝陰之田

求成于鄭杜註汝水之南近鄭地○

臣謹按楚文王封鄧侯于此故鄧城在今潁

之南今潁水出魯山縣至潁州入淮其在汝

州鄢縣者汝陰田也漢

瑕　成十六年楚師還及鄭師戰于瑕杜註楚地○臣謹按

汝水經注泥水逕山桑縣故城南又東南逕瑕城南春秋楚

又東南逕瑕城北武曰瑕楚地屬汝

陰郡及魏郡兵城水又東南逕山桑城

北又東南逕山桑縣在今壽州

州郡縣及諸侯會于鍾離杜註楚地○臣謹按

汝水經注泥水逕山桑縣故城南又東南逕鍾離縣故城北

縣取駕克豚入州來或曰鴈麾皆在廬州府

鴈麾　成十七年吳人圍巢伐駕克鴈麾楚恐

駕良邑也二十六年吳于是伐楚

取駕克豚入州來或曰鴈麾皆在廬州府

新石　成十五年鄭子罕侵楚取新石

杜註楚邑○或曰在潁州葉縣

鍾離　成十五年鄭子罕侵楚取新石

邑淮南縣○臣謹按古鍾離子國春秋時

屬楚昭四年楚薳尹豗城鍾離以備吳二

十三年吳禦楚師于鍾離杜註楚

公子光會諸侯盟于鍾離以償吳二

祖逃蓋謀爲鍾離之變女子與楚邊邑鍾離小僮爭桑兩家

交怒相攻遂滅甲梁大夫怒發邑兵

攻鍾離王劉之怒發國兵滅甲梁吳王大

怒亦發兵使公子攻楚遂拔鍾離居巢楚恐

年楚北郛此即昭二十四年事與春秋傳亦少

建武二年注徐州治此宋因之魯九江郡建安二年

呂布討袁術至鍾離居巢皆楚邑○臣謹按

淮南郡成帝更名曰淮南國治此宋因之泰始三

年分爲徐州晉亦爲鍾離郡屬焉

新石　成十五年鄭子罕侵楚取新石

杜註楚邑○或曰在潁州葉縣

汝陰之田　成十六年楚使公子成以汝陰之田

求成于鄭杜註汝水之南近鄭地○

臣謹按楚文王封鄧侯于此故鄧城在今潁

之南今潁水出魯山縣至潁州入淮其在汝

州鄢縣者汝陰田也漢

瑕　成十六年楚師還及鄭師戰于瑕杜註楚地○臣謹按

汝水經注泥水逕山桑縣故城南又東南逕瑕城南春秋楚

又東南逕瑕城北武曰瑕楚地屬汝

陰郡及魏郡兵城水又東南逕山桑城

北又東南逕山桑縣在今壽州

州郡縣及諸侯會于鍾離杜註楚地○臣謹按

汝水經注泥水逕山桑縣故城南又東南逕鍾離縣故城北

縣取駕克豚入州來或曰鴈麾皆在廬州府

鴈麾　成十七年吳人圍巢伐駕克鴈麾楚恐

駕良邑也二十六年吳于是伐楚

取駕克豚入州來或曰鴈麾皆在廬州府

新石　成十五年鄭子罕侵楚取新石

杜註楚邑○或曰在潁州葉縣

鍾離　成十五年鄭子罕侵楚取新石

邑淮南縣○臣謹按古鍾離子國春秋時

屬楚昭四年楚薳尹豗城鍾離以備吳二

十三年吳禦楚師于鍾離杜註楚

公子光會諸侯盟于鍾離以償吳二

祖逃蓋謀爲鍾離之變女子與楚邊邑鍾離小僮爭桑兩家

交怒相攻遂滅甲梁大夫怒發邑兵

攻鍾離王劉之怒發國兵滅甲梁吳王大

怒亦發兵使公子攻楚遂拔鍾離居巢楚恐

年楚北郛此即昭二十四年事與春秋傳亦少

建武二年注徐州治此宋因之魯九江郡建安二年

呂布討袁術至鍾離居巢皆楚邑○臣謹按

淮南郡成帝更名曰淮南國治此宋因之泰始三

年分爲徐州晉亦爲鍾離郡屬焉

新石　成十五年鄭子罕侵楚取新石

杜註楚邑○或曰在潁州葉縣

汝陰之田　成十六年楚使公子成以汝陰之田

求成于鄭杜註汝水之南近鄭地○

臣謹按楚文王封鄧侯于此故鄧城在今潁

之南今潁水出魯山縣至潁州入淮其在汝

州鄢縣者汝陰田也漢

瑕　成十六年楚師還及鄭師戰于瑕杜註楚地○臣謹按

汝水經注泥水逕山桑縣故城南又東南逕瑕城南春秋楚

又東南逕瑕城北武曰瑕楚地屬汝

陰郡及魏郡兵城水又東南逕山桑城

北又東南逕山桑縣在今壽州

州郡縣及諸侯會于鍾離杜註楚地○臣謹按

汝水經注泥水逕山桑縣故城南又東南逕鍾離縣故城北

縣取駕克豚入州來或曰鴈麾皆在廬州府

鴈麾　成十七年吳人圍巢伐駕克鴈麾楚恐

駕良邑也二十六年吳于是伐楚

取駕克豚入州來或曰鴈麾皆在廬州府

新石　成十五年鄭子罕侵楚取新石

杜註楚邑○或曰在潁州葉縣

鍾離　成十五年鄭子罕侵楚取新石

邑淮南縣○臣謹按古鍾離子國春秋時

屬楚昭四年楚薳尹豗城鍾離以備吳二

十三年吳禦楚師于鍾離杜註楚

公子光會諸侯盟于鍾離以償吳二

祖逃蓋謀爲鍾離之變女子與楚邊邑鍾離小僮爭桑兩家

交怒相攻遂滅甲梁大夫怒發邑兵

攻鍾離王劉之怒發國兵滅甲梁吳王大

怒亦發兵使公子攻楚遂拔鍾離居巢楚恐

年楚北郛此即昭二十四年事與春秋傳亦少

建武二年注徐州治此宋因之魯九江郡建安二年

呂布討袁術至鍾離居巢皆楚邑○臣謹按

淮南郡成帝更名曰淮南國治此宋因之泰始三

年分爲徐州晉亦爲鍾離郡屬焉

新石　成十五年鄭子罕侵楚取新石

杜註楚邑○或曰在潁州葉縣

汝陰之田　成十六年楚使公子成以汝陰之田

求成于鄭杜註汝水之南近鄭地○

臣謹按楚文王封鄧侯于此故鄧城在今潁

之南今潁水出魯山縣至潁州入淮其在汝

州鄢縣者汝陰田也漢

瑕　成十六年楚師還及鄭師戰于瑕杜註楚地○臣謹按

汝水經注泥水逕山桑縣故城南又東南逕瑕城南春秋楚

又東南逕瑕城北武曰瑕楚地屬汝

陰郡及魏郡兵城水又東南逕山桑城

北又東南逕山桑縣在今壽州

州郡縣及諸侯會于鍾離杜註楚地○臣謹按

汝水經注泥水逕山桑縣故城南又東南逕鍾離縣故城北

縣取駕克豚入州來或曰鴈麾皆在廬州府

鴈麾　成十七年吳人圍巢伐駕克鴈麾楚恐

駕良邑也二十六年吳于是伐楚

取駕克豚入州來或曰鴈麾皆在廬州府

新石　成十五年鄭子罕侵楚取新石

杜註楚邑○或曰在潁州葉縣

鍾離　成十五年鄭子罕侵楚取新石

邑淮南縣○臣謹按古鍾離子國春秋時

屬楚昭四年楚薳尹豗城鍾離以備吳二

十三年吳禦楚師于鍾離杜註楚

公子光會諸侯盟于鍾離以償吳二

祖逃蓋謀爲鍾離之變女子與楚邊邑鍾離小僮爭桑兩家

交怒相攻遂滅甲梁大夫怒發邑兵

攻鍾離王劉之怒發國兵滅甲梁吳王大

怒亦發兵使公子攻楚遂拔鍾離居巢楚恐

年楚北郛此即昭二十四年事與春秋傳亦少

建武二年注徐州治此宋因之魯九江郡建安二年

呂布討袁術至鍾離居巢皆楚邑○臣謹按

淮南郡成帝更名曰淮南國治此宋因之泰始三

年分爲徐州晉亦爲鍾離郡屬焉

新石　成十五年鄭子罕侵楚取新石

杜註楚邑○或曰在潁州葉縣

汝陰之田　成十六年楚使公子成以汝陰之田

求成于鄭杜註汝水之南近鄭地○

臣謹按楚文王封鄧侯于此故鄧城在今潁

之南今潁水出魯山縣至潁州入淮其在汝

州鄢縣者汝陰田也漢

瑕　成十六年楚師還及鄭師戰于瑕杜註楚地○臣謹按

汝水經注泥水逕山桑縣故城南又東南逕瑕城南春秋楚

又東南逕瑕城北武曰瑕楚地屬汝

陰郡及魏郡兵城水又東南逕山桑城

北又東南逕山桑縣在今壽州

州郡縣及諸侯會于鍾離杜註楚地○臣謹按

汝水經注泥水逕山桑縣故城南又東南逕鍾離縣故城北

縣取駕克豚入州來或曰鴈麾皆在廬州府

鴈麾　成十七年吳人圍巢伐駕克鴈麾楚恐

駕良邑也二十六年吳于是伐楚

取駕克豚入州來或曰鴈麾皆在廬州府

新石　成十五年鄭子罕侵楚取新石

杜註楚邑○或曰在潁州葉縣

鍾離　成十五年鄭子罕侵楚取新石

邑淮南縣○臣謹按古鍾離子國春秋時

屬楚昭四年楚薳尹豗城鍾離以備吳二

十三年吳禦楚師于鍾離杜註楚

公子光會諸侯盟于鍾離以償吳二

祖逃蓋謀爲鍾離之變女子與楚邊邑鍾離小僮爭桑兩家

交怒相攻遂滅甲梁大夫怒發邑兵

攻鍾離王劉之怒發國兵滅甲梁吳王大

怒亦發兵使公子攻楚遂拔鍾離居巢楚恐

年楚北郛此即昭二十四年事與春秋傳亦少

建武二年注徐州治此宋因之魯九江郡建安二年

呂布討袁術至鍾離居巢皆楚邑○臣謹按

淮南郡成帝更名曰淮南國治此宋因之泰始三

年分爲徐州晉亦爲鍾離郡屬焉

新石　成十五年鄭子罕侵楚取新石

杜註楚邑○或曰在潁州葉縣

汝陰之田　成十六年楚使公子成以汝陰之田

求成于鄭杜註汝水之南近鄭地○

臣謹按楚文王封鄧侯于此故鄧城在今潁

之南今潁水出魯山縣至潁州入淮其在汝

州鄢縣者汝陰田也漢

瑕　成十六年楚師還及鄭師戰于瑕杜註楚地○臣謹按

汝水經注泥水逕山桑縣故城南又東南逕瑕城南春秋楚

又東南逕瑕城北武曰瑕楚地屬汝

陰郡及魏郡兵城水又東南逕山桑城

北又東南逕山桑縣在今壽州

州郡縣及諸侯會于鍾離杜註楚地○臣謹按

汝水經注泥水逕山桑縣故城南又東南逕鍾離縣故城北

縣取駕克豚入州來或曰鴈麾皆在廬州府

鴈麾　成十七年吳人圍巢伐駕克鴈麾楚恐

駕良邑也二十六年吳于是伐楚

取駕克豚入州來或曰鴈麾皆在廬州府

新石　成十五年鄭子罕侵楚取新石

杜註楚邑○或曰在潁州葉縣

鍾離　成十五年鄭子罕侵楚取新石

邑淮南縣○臣謹按古鍾離子國春秋時

屬楚昭四年楚薳尹豗城鍾離以備吳二

十三年吳禦楚師于鍾離杜註楚

公子光會諸侯盟于鍾離以償吳二

祖逃蓋謀爲鍾離之變女子與楚邊邑鍾離小僮爭桑兩家

交怒相攻遂滅甲梁大夫怒發邑兵

攻鍾離王劉之怒發國兵滅甲梁吳王大

怒亦發兵使公子攻楚遂拔鍾離居巢楚恐

年楚北郛此即昭二十四年事與春秋傳亦少

建武二年注徐州治此宋因之魯九江郡建安二年

呂布討袁術至鍾離居巢皆楚邑○臣謹按

淮南郡成帝更名曰淮南國治此宋因之泰始三

年分爲徐州晉亦爲鍾離郡屬焉

新石　成十五年鄭子罕侵楚取新石

杜註楚邑○或曰在潁州葉縣

汝陰之田　成十六年楚使公子成以汝陰之田

求成于鄭杜註汝水之南近鄭地○

臣謹按楚文王封鄧侯于此故鄧城在今潁

之南今潁水出魯山縣至潁州入淮其在汝

州鄢縣者汝陰田也漢

瑕　成十六年楚師還及鄭師戰于瑕杜註楚地○臣謹按

汝水經注泥水逕山桑縣故城南又東南逕瑕城南春秋楚

又東南逕瑕城北武曰瑕楚地屬汝

陰郡及魏郡兵城水又東南逕山桑城

北又東南逕山桑縣在今壽州

州郡縣及諸侯會于鍾離杜註楚地○臣謹按

汝水經注泥水逕山桑縣故城南又東南逕鍾離縣故城北

縣取駕克豚入州來或曰鴈麾皆在廬州府

鴈麾　成十七年吳人圍巢伐駕克鴈麾楚恐

駕良邑也二十六年吳于是伐楚

取駕克豚入州來或曰鴈麾皆在廬州府

新石　成十五年鄭子罕侵楚取新石

杜註楚邑○或曰在潁州葉縣

鍾離　成十五年鄭子罕侵楚取新石

邑淮南縣○臣謹按古鍾離子國春秋時

屬楚昭四年楚薳尹豗城鍾離以備吳二

十三年吳禦楚師于鍾離杜註楚

公子光會諸侯盟于鍾離以償吳二

祖逃蓋謀爲鍾離之變女子與楚邊邑鍾離小僮爭桑兩家

交怒相攻遂滅甲梁大夫怒發邑兵

攻鍾離王劉之怒發國兵滅甲梁吳王大

怒亦發兵使公子攻楚遂拔鍾離居巢楚恐

年楚北郛此即昭二十四年事與春秋傳亦少

建武二年注徐州治此宋因之魯九江郡建安二年

呂布討袁術至鍾離居巢皆楚邑○臣謹按

淮南郡成帝更名曰淮南國治此宋因之泰始三

年分爲徐州晉亦爲鍾離郡屬焉

新石　成十五年鄭子罕侵楚取新石

杜註楚邑○或曰在潁州葉縣

汝陰之田　成十六年楚使公子成以汝陰之田

求成于鄭杜註汝水之南近鄭地○

臣謹按楚文王封鄧侯于此故鄧城在今潁

之南今潁水出魯山縣至潁州入淮其在汝

州鄢縣者汝陰田也漢

瑕　成十六年楚師還及鄭師戰于瑕杜註楚地○臣謹按

汝水經注泥水逕山桑縣故城南又東南逕瑕城南春秋楚

又東南逕瑕城北武曰瑕楚地屬汝

陰郡及魏郡兵城水又東南逕山桑城

北又東南逕山桑縣在今壽州

州郡縣及諸侯會于鍾離杜註楚地○臣謹按

汝水經注泥水逕山桑縣故城南又東南逕鍾離縣故城北

縣取駕克豚入州來或曰鴈麾皆在廬州府

鴈麾　成十七年吳人圍巢伐駕克鴈麾楚恐

駕良邑也二十六年吳于是伐楚

取駕克豚入州來或曰鴈麾皆在廬州府

新石　成十五年鄭子罕侵楚取新石

杜註楚邑○或曰在潁州葉縣

鍾離　成十五年鄭子罕侵楚取新石

邑淮南縣○臣謹按古鍾離子國春秋時

屬楚昭四年楚薳尹豗城鍾離以備吳二

十三年吳禦楚師于鍾離杜註楚

公子光會諸侯盟于鍾離以償吳二

祖逃蓋謀爲鍾離之變女子與楚邊邑鍾離小僮爭桑兩家

交怒相攻遂滅甲梁大夫怒發邑兵

攻鍾離王劉之怒發國兵滅甲梁吳王大

怒亦發兵使公子攻楚遂拔鍾離居巢楚恐

年楚北郛此即昭二十四年事與春秋傳亦少

建武二年注徐州治此宋因之魯九江郡建安二年

呂布討袁術至鍾離居巢皆楚邑○臣謹按

淮南郡成帝更名曰淮南國治此宋因之泰始三

年分爲徐州晉亦爲鍾離郡屬焉

新石　成十五年鄭子罕侵楚取新石

杜註楚邑○或曰在潁州葉縣

汝陰之田　成十六年楚使公子成以汝陰之田

求成于鄭杜註汝水之南近鄭地○

臣謹按楚文王封鄧侯于此故鄧城在今潁

之南今潁水出魯山縣至潁州入淮其在汝

州鄢縣者汝陰田也漢

瑕　成十六年楚師還及鄭師戰于瑕杜註楚地○臣謹按

汝水經注泥水逕山桑縣故城南又東南逕瑕城南春秋楚

又東南逕瑕城北武曰瑕楚地屬汝

陰郡及魏郡兵城水又東南逕山桑城

北又東南逕山桑縣在今壽州

州郡縣及諸侯會于鍾離杜註楚地○臣謹按

汝水經注泥水逕山桑縣故城南又東南逕鍾離縣故城北

縣取駕克豚入州來或曰鴈麾皆在廬州府

鴈麾　成十七年吳人圍巢伐駕克鴈麾楚恐

駕良邑也二十六年吳于是伐楚

取駕克豚入州來或曰鴈麾皆在廬州府

新石　成十五年鄭子罕侵楚取新石

杜註楚邑○或曰在潁州葉縣

鍾離　成十五年鄭子罕侵楚取新石

邑淮南縣○臣謹按古鍾離子國春秋時

屬楚昭四年楚薳尹豗城鍾離以備吳二

十三年吳禦楚師于鍾離杜註楚

公子光會諸侯盟于鍾離以償吳二

祖逃蓋謀爲鍾離之變女子與楚邊邑鍾離小僮爭桑兩家

交怒相攻遂滅甲梁大夫怒發邑兵

攻鍾離王劉之怒發國兵滅甲梁吳王大

怒亦發兵使公子攻楚遂拔鍾離居巢楚恐

年楚北郛此即昭二十四年事與春秋傳亦少

建武二年注徐州治此宋因之魯九江郡建安二年

呂布討袁術至鍾離居巢皆楚邑○臣謹按

淮南郡成帝更名曰淮南國治此宋因之泰始三

年分爲徐州晉亦爲鍾離郡屬焉

新石　成十五年鄭子罕侵楚取新石

杜註楚邑○或曰在潁州葉縣

汝陰之田　成十六年楚使公子成以汝陰之田

求成于鄭杜註汝水之南近鄭地○

臣謹按楚文王封鄧侯于此故鄧城在今潁

之南今潁水出魯山縣至潁州入淮其在汝

州鄢縣者汝陰田也漢

瑕　成十六年楚師還及鄭師戰于瑕杜註楚地○臣謹按

汝水經注泥水逕山桑縣故城南又東南逕瑕城南春秋楚

又東南逕瑕城北武曰瑕楚地屬汝

陰郡及魏郡兵城水又東南逕山桑城

北又東南逕山桑縣在今壽州

州郡縣及諸侯會于鍾離杜註楚地○臣謹按

汝水經注泥水逕山桑縣故城南又東南逕鍾離縣故城北

縣取駕克豚入州來或曰鴈麾皆在廬州府

鴈麾　成十七年吳人圍巢伐駕克鴈麾楚恐

駕良邑也二十六年吳于是伐楚

取駕克豚入州來或曰鴈麾皆在廬州府

新石　成十五年鄭子罕侵楚取新石

杜註楚邑○或曰在潁州葉縣

鍾離　成十五年鄭子罕侵楚取新石

邑淮南縣○臣謹按古鍾離子國春秋時

屬楚昭四年楚薳尹豗城鍾離以備吳二

十三年吳禦楚師于鍾離杜註楚

公子光會諸侯盟于鍾離以償吳二

祖逃蓋謀爲鍾離之變女子與楚邊邑鍾離小僮爭桑兩家

交怒相攻遂滅甲梁大夫怒發邑兵

攻鍾離王劉之怒發國兵滅甲梁吳王大

怒亦發兵使公子攻楚遂拔鍾離居巢楚恐

年楚北郛此即昭二十四年事與春秋傳亦少

建武二年注徐州治此宋因之魯九江郡建安二年

呂布討袁術至鍾離居巢皆楚邑○臣謹按

淮南郡成帝更名曰淮南國治此宋因之泰始三

年分爲徐州晉亦爲鍾離郡屬焉

新石　成十五年鄭子罕侵楚取新石

杜註楚邑○或曰在潁州葉縣

汝陰之田　成十六年楚使公子成以汝陰之田

求成于鄭杜註汝水之南近鄭地○

臣謹按楚文王封鄧侯于此故鄧城在今潁

之南今潁水出魯山縣至潁州入淮其在汝

州鄢縣者汝陰田也漢

瑕　成十六年楚師還及鄭師戰于瑕杜註楚地○臣謹按

汝水經注泥水逕山桑縣故城南又東南逕瑕城南春秋楚

又東南逕瑕城北武曰瑕楚地屬汝

陰郡及魏郡兵城水又東南逕山桑城

北又東南逕山桑縣在今壽州

州郡縣及諸侯會于鍾離杜註楚地○臣謹按

汝水經注泥水逕山桑縣故城南又東南逕鍾離縣故城北

縣取駕克豚入州來或曰鴈麾皆在廬州府

鴈麾　成十七年吳人圍巢伐駕克鴈麾楚恐

駕良邑也二十六年吳于是伐楚

取駕克豚入州來或曰鴈麾皆在廬州府

新石　成十五年鄭子罕侵楚取新石

杜註楚邑○或曰在潁州葉縣

鍾離　成十五年鄭子罕侵楚取新石

邑淮南縣○臣謹按古鍾離子國春秋時

屬楚昭四年楚薳尹豗城鍾離以備吳二

十三年吳禦楚師于鍾離杜註楚

公子光會諸侯盟于鍾離以償吳二

祖逃蓋謀爲鍾離之變女子與楚邊邑鍾離小僮爭桑兩家

交怒相攻遂滅甲梁大夫怒發邑兵

攻鍾離王劉之怒發國兵滅甲梁吳王大

怒亦發兵使公子攻楚遂拔鍾離居巢楚恐

年楚北郛此即昭二十四年事與春秋傳亦少

建武二年注徐州治此宋因之魯九江郡建安二年

呂布討袁術至鍾離居巢皆楚邑○臣謹按

淮南郡成帝更名曰淮南國治此宋因之泰始三

年分爲徐州晉亦爲鍾離郡屬焉

新石　成十五年鄭子罕侵楚取新石

杜註楚邑○或曰在潁州葉縣

汝陰之田　成十六年楚使公子成以汝陰之田

求成于鄭杜註汝水之南近鄭地○

臣謹按楚文王封鄧侯于此故鄧城在今潁

之南今潁水出魯山縣至潁州入淮其在汝

州鄢縣者汝陰田也漢

瑕　成十六年楚師還及鄭師戰于瑕杜註楚地○臣謹按

汝水經注泥水逕山桑縣故城南又東南逕瑕城南春秋楚

又東南逕瑕城北武曰瑕楚地屬汝

陰郡及魏郡兵城水又東南逕山桑城

北又東南逕山桑縣在今壽州

州郡縣及諸侯會于鍾離杜註楚地○臣謹按

汝水經注泥水逕山桑縣故城南又東南逕鍾離縣故城北

縣取駕克豚入州來或曰鴈麾皆在廬州府

鴈麾　成十七年吳人圍巢伐駕克鴈麾楚恐

駕良邑也二十六年吳于是伐楚

取駕克豚入州來或曰鴈麾皆在廬

湛阪　襄十六年楚子侵吳及雩婁杜註湛阪○臣謹按昭五年楚使沈尹射待命于巢遠救疆待命于雩婁即此湛阪昭四年穆有命于塗山即此雩婁今屬安慶府○臣謹按昭五年楚使沈尹射待命于巢遠救疆待命于雩婁即此湛阪昭四年穆有命于塗山即此雩婁今屬安慶府○臣謹按昭五年楚使沈尹射待命于巢遠救疆待命于雩婁即此湛阪昭四年穆有命于塗山即此雩婁今屬安慶府

雩婁　襄二十六年楚子侵吳及雩婁杜註雩婁吳地○臣謹按昭五年楚使沈尹射待命于巢遠救疆待命于雩婁即此湛阪昭四年穆有命于塗山即此雩婁今屬安慶府

汾　有汾丘城　襄十八年楚子治兵于汾杜註襄城東北有汾丘城○臣謹按城國策楚北有汾陘之塞史記秦昭王四十三年攻韓汾陘拔之蓋山俱爲南北隘道楚皆于此爲塞以禦北方後漢志襄城縣有汾丘水經注潁水又東歷羅亭北又東南逕汾丘城南故汾丘城也今在襄城縣東北

有昆陽城　襄十八年楚子治兵于汾杜註襄城昆陽城○臣謹按城國策楚北有汾陘之塞史記秦昭王四十三年攻韓汾陘拔之蓋山俱爲南北隘道楚皆于此爲塞以禦北方後漢志襄城縣有汾丘水經注潁水又東歷羅亭北又東南逕昆陽城南故昆陽城也今在襄城縣東北

水是也又東北入于汝今在葉縣北三十里昆陽漢置縣北二十里屬潁川郡晉屬襄城郡後魏今廢

庸浦　襄十三年吳伐楚子庸浦杜註庸浦楚地○臣謹按其地今無攷或曰在今無爲州南濡江之浦是也

棠　襄十四年楚子棠以侵吳○臣謹按古棠邑漢棠邑縣屬汝南郡晉亦曰棠邑縣屬淮郡晉亦曰棠邑縣屬廬江郡爲六合縣南唐曰棠邑縣今爲六合縣南唐曰棠邑縣

入之今爲六合縣

仍之

湛阪　襄十六年楚公子格帥師及晉師戰于湛阪杜註昆陽北有湛阪○臣謹按周禮荊州其浸潁湛本經注湛水出犨縣北魯山東南流爲湛浦方五十餘步春秋晉楚戰于湛阪即此水北岸父城東南汝水之北有長阪卷帥湛水以名阪也又東南逕潕城北有湛城北京相璠曰昆陽縣北有湛城蓋其地矣○雩婁之大別寬四百二十里有雩婁城亦曰雩婁城今爲六合縣西南一百二十里有雩婁城亦曰雩婁城今爲六合縣西南一百二十里

棘　襄二十六年楚子圍棘杜註棘邑○臣謹按棘邑蓋在汝州之西南○臣謹按棘邑蓋在汝州之西南

入汝州界也昭十三年楚遷許胡沈道于汝今在葉縣北三十里

荊山　昭四年楚子使薳越如荊山聘且結婚杜註南郡臨沮縣東有荊山○臣謹按荊山在今南漳縣西北境○臣謹按荊山在今南漳縣西北境

新城縣海鄉聚傳云北有荊山○臣謹按禹貢荊及衡陽又導漢自嶓冢東流爲滄浪之水過三澨至于大別南入于江荊山蓋在其間者東南至大別山即此山也是荊山之爲地跨連數州之界也昭十三年楚遷許胡沈道于汝今在葉縣北三十里

河惟豫州傳云北據大河南及荊山之陽又導洛自熊耳東北流會于伊汭東至于滎東南至于陸渾又東北入于伊洛之間者東南至大別山即此山也是荊山之爲地跨連數州之界也昭十三年楚遷許胡沈道于汝今在葉縣北三十里

豬山爲二州之界在南陽府葉縣南三十里

葬　襄二十六年楚人侵吳及雩婁杜註廣矣又子華已葬先君能緯辟在荊山之鳥鼠同穴以地近西境爲言今荊山在南漳縣西詳見荊山

丹陽　卷首丹陽

塗山　昭四年穆有命于塗山杜註塗山在壽春東北○臣謹按元和郡縣志壽春縣東北七十里有塗山禹會諸侯于塗山執玉帛者萬國即此或曰禹會諸侯于塗山之會杜注

檇　昭四年吳伐楚入棘懼麻楚沈尹射奔命于夏汭杜註汝陰縣東北有棘亭○臣謹按棘亭南北朝魏置司州亦在新蔡縣界今在新蔡縣北十五里

麻　見上○臣謹按麻城東北有麻城縣治

夏汭　傳見上杜註沔漢水曲入江今夏口也○臣謹按吳兵在東南以絕其後○閻若璩曰江上之始也世本楚熊渠當周夷王時子紅為鄂王其地為今武昌縣在八十里武昌府即古夏口也

是知古謂之沔漢之曲入江者皆指夏口而言之至是始以夏汭名之○臣謹按吳人伐楚楚人伐吳皆自北道經漢江伸攻勢不從此而出夏汭則從順流東下矣

自淮右北道應向以制吳五年師會于夏汭十七年吳伐楚卜戰不吉厭于長岸大敗吳師

日吾得上流何故不吉厭于長岸大敗吳師

所謂上流即夏汭矣定四年吳自北淮伐楚楚子在小別至于大別大別在今漢陽縣東北沔漢之間

自小別至于大別大別在不失為牽制之計乃以速戰

自乾谿至雩婁百泉濱柏舉

至鄖北時雲王猶在鄖

乾谿走云欲順江東人

鄖則猶在宜城之界漢

水上源也乃遠謂之夏若水經注與又逼

水之上源也乃遠謂之夏若水經注與又逼

一水皆謂之沔也以今三名為遍稱矣禹貢梁州

尋于漫遍于沔入于潛遍于沔入于漢又曙家導漾東流為漢別名

東流為漢孔安國傳曰泉始出為漾東流為漢又曙家導漾東流為漢別名

流為沔水至是則二名各有分地據稱

漢中東流為漢水孔穎達曰漢

水之尾變為夏水至是則二名各有分地據稱

之者由于北俗如淳曰北方人謂漢

為沔是也然則水經以全漢為沔是舉首以

該尾東傳以今漢為夏是舉尾以該首也○

閻若璩曰春秋時楚昌秦為鄖縣漢屬江夏郡孫

權改置武昌郡治此建行都焉并置武昌縣并

置武昌都尉孫休元年權遷都建業使陸遜輔太子鎮此

隋廢鄖縣仍屬江夏唐屬鄂州宋南渡後升

為武昌軍元隆軍今屬武昌府有太姥廟孫

權常獵于山下得一豹遇一虎曰何不監豹尾權謂其

事故為立廟又有豹臺北背大江權嘗宴羣

臣極歎其上曰酣沈也
臺下乃已卽沈也

瑣 昭五年楚伐吳越大夫常壽過會楚子于瑣杜註瑣楚地○或曰在今壽州霍丘縣東

鵲岸 闔閭伐楚拔之岸杜註在淮南安豐縣西北有鵲尾洲○臣謹按北史自徐吳人眾諸豫章襲其五城遂破江舒縣有鵲尾洲○臣謹按北史自徐吳人眾諸豫章襲其五城遂破江舒縣治西北有鵲尾洲北杜註在廬江南陵縣東北十里有鵲頭山高聳臨江或以爲卽鵲岸也此說可通今江南太平州繁昌縣西南大江中有鵲尾洲又池州府銅陵縣東四十里有鵲頭山高聳臨江或以爲卽鵲岸也水南岸後徙江南豫章云今廬江南舒城縣治西北有鵲尾洲北杜註在廬江南陵縣東北十里有鵲頭山高聳臨江或以爲卽鵲岸也

也宋泰始二年晉安王子勛舉兵江州遣其前鋒徐仲之軍豬塘對名之鵲尾洲今爲揚灰矣

將陶亮軍鵲尾洲今爲揚灰矣

還鵲又劉劭弟駿自夏汭出蓬破劭前鋒柳元怙於鵲尾卽此是說可通今江南太平州繁昌縣西南大江中有鵲尾洲也杜註南陵縣東北有鵲尾洲

初南郡王義宣舉兵鵲頭梁承聖初王僧辯陳霸先討侯景遣侯瑱襲鵲頭戍克之庾季才孝泰計輔公柘拔其鵲頭鎮蓋二地本相連常爲戰

羅汭 楚子以舜至于羅汭杜註羅本名○臣謹按羅山縣有羅木北人淮楚子在項開吳釣出遠徑當至此也考本傳楚子在項開吳釣出遠徑以楚子至羅汭則當出師蓋分南北二道所從之而頓則富時出師多方以誤之也或言卽淯

萊山 昭五年楚師濟于萊山蓬射鈍縈陽之師先入南懷及汝清吳不可入楚子遂觀兵于摩垘杜註南懷汝清皆楚界○臣謹按光州光山縣南百五十里有大蘇山或云卽萊山

南懷汝清 見上○臣謹按

坻箕之山 見上○臣謹按今江淮間七里有坳頭山與地志以爲卽坻箕山

豫章 昭六年楚使薳越帥師于豫章以救之今尹子囊帥師伐吳吳人敗之于豫章而次于乾谿吳人自徐吳人眾諸豫章襲其五城遂破江舒縣有梁山縣有羅木北人淮楚子在項開吳釣出遠徑當至此也考本傳楚子在項開吳釣出遠徑以楚子至羅汭則當出師蓋分南北二道所從之而頓則富時出師多方以誤之也或言卽淯

乾谿 昭六年楚使薳越帥師于豫章以救之今尹子囊帥師伐吳吳人敗之于豫章而次于乾谿吳人自徐吳人眾諸豫章襲其五城遂破江舒縣有梁山縣有羅木北人淮楚子在項開吳釣出遠徑當至此也考本傳楚子在項開吳釣出遠徑以楚子至羅汭則當出師蓋分南北二道所從之而頓則富時出師多方以誤之也或言卽淯

豫章 昭六年楚使薳越帥師于豫章以救之今尹子囊帥師伐吳吳人敗之于豫章而次于乾谿吳人自徐吳人眾諸豫章襲其五城遂破江舒縣有梁山縣有羅木北人淮楚子在項開吳釣出遠徑當至此也考本傳楚子在項開吳釣出遠徑以楚子至羅汭則當出師蓋分南北二道所從之而頓則富時出師多方以誤之也或言卽淯

豫章 昭六年楚使薳越帥師于豫章以救之今尹子囊帥師伐吳吳人敗之于豫章而次于乾谿吳人自徐吳人眾諸豫章襲其五城遂破江舒縣有梁山縣有羅木北人淮楚子在項開吳釣出遠徑當至此也考本傳楚子在項開吳釣出遠徑以楚子至羅汭則當出師蓋分南北二道所從之而頓則富時出師多方以誤之也或言卽淯

豫章 昭六年楚使薳越帥師于豫章以救之今尹子囊帥師伐吳吳人敗之于豫章而次于乾谿吳人自徐吳人眾諸豫章襲其五城遂破江舒縣有梁山縣有羅木北人淮楚子在項開吳釣出遠徑當至此也考本傳楚子在項開吳釣出遠徑以楚子至羅汭則當出師蓋分南北二道所從之而頓則富時出師多方以誤之也或言卽淯

吳師入楚之徑道可考也然伍員之去吳云自豫章與楚夾漢不言至豫章與楚夾漢而及息則楚師敗而還息縣去光山四十五里且不及發舟而還又未始不以至于漢言自豫章者特略循其道耳杜註前一條本陽至富後一條云過蔡而舍舟息猶在蔡東來以云過蔡又以夾漢之文而疑豫章在漢東未免模棱所謂豫章山卽豫章彝之上杜氏誤註漢東之大別見也此豫章在漢東之證一統志一十四年楚子以舟師伐越乃自淮入泗而下會于拓皋拓皋在今壽州東南七十里

豫章之臺　昭七年楚芋尹無宇之杜註豫章臺今在豫章南郡豫章容縣楚子成章華之臺杜註章華臺今在華容城內○胡謹按章華之上杜氏亦以華容言之然楚王之臺不一名豫章亦章華之比耳

乾谿　見上杜註在譙國城父縣南楚王起章華之臺爲乾谿之役杜註新序楚王起章華之臺五年而成士民罷弊財用虛竭百姓莫得休息在蔡東北七十里城父舊

章華之臺　昭七年楚芋尹無宇之杜註章華臺今在華容城內○胡謹按章華之上杜氏亦以華容言之然楚王之臺不一名豫章亦章華之比耳杜註前一條本陽至富後一條云過蔡而舍舟息猶在蔡東來以云過蔡又以夾漢之文而疑豫章在漢東未免模棱所謂豫章山卽豫章彝之上杜氏誤註漢東之大別見也此豫章在漢東之證一統志一十四年楚子以舟師伐越乃自淮入泗而下會于拓皋拓皋在今壽州東南七十里

城父　昭九年楚公子棄疾遷許于夷實城父取州來淮北之田以益之伍舉授許男田然以益西田益之遷方城以夷濮西田益之遷方城外人于許杜註北時改城父爲夷故傳實之城父縣屬譙郡○臣謹按城父卽此焦是別見陳國東城父故譙縣者也僖二十三年楚伐陳取焦夷杜註夷一名城父在譙縣東北三十里有華夷之別又縣有華鄉華臺湖州心云

城父　昭九年楚公子棄疾遷許于夷實城父取州來淮北之田以益之伍舉授許男田然以益西田益之遷方城以夷濮西田益之遷方城外人于許杜註北時改城父爲夷故傳實之城父縣屬譙郡○臣謹按城父卽此焦是別見陳國東城父故譙縣者也僖二十三年楚伐陳取焦夷杜註夷一名城父在譙縣東北三十里有華夷之別又縣有華鄉華臺湖州心云

乾谿　見上杜註在譙國城父縣南楚王起章華之臺爲乾谿之役杜註新序楚王起章華之臺五年而成士民罷弊財用虛竭百姓莫得休息在蔡東北七十里城父舊

章華之臺　昭七年楚芋尹無宇之杜註章華臺今在華容城內○胡謹按章華之上杜氏亦以華容言之然楚王之臺不一名豫章亦章華之比耳杜註前一條本陽至富後一條云過蔡而舍舟息猶在蔡東來以云過蔡又以夾漢之文而疑豫章在漢東未免模棱所謂豫章山卽豫章彝之上杜氏誤註漢東之大別見也此豫章在漢東之證一統志一十四年楚子以舟師伐越乃自淮入泗而下會于拓皋拓皋在今壽州東南七十里

改縣曰焦夾光敬初秦宗楚冠亳之朱仝忠敬之于焦夾是也五代梁又改曰夾父後唐寇爲城父漢宋因之仍屬亳州元初省入亳州今屬寧陵縣尋復置明初省復置入亳州今屬鳳陽府東南七十里有城父城○臨十九年費緜城父面簒之了爲以迎北方王敢南方是得天下也故以子建居于城父今襄城城父卒此又一城父也二十年費無極譖楚于太子建與伍奢將以為城之外叛王使城父司馬奮揚殺之了奢召二子建已以至亦殺之使城父人執已以至亦殺之六年吳伐城父人執司馬奮揚殺之了奢召二子建已以至亦殺之使城父人執已以至亦殺之六年吳伐

城父史記秦始皇二十二年令賁攻楚略定荊江淮東置三郡以大將軍王翦將上蔡屯駐平輿北秦將李信攻陳城父破楚軍大敗亡七邑入城父城父秋聊王攻入其郛郭城父東入于陳陳城父司馬奮揚殺之了奢召二子建已以至亦殺之使城父人執已以至亦殺之六年吳伐

陳楚子救陳師于城父城父人執已以至亦殺之使城父人執已以至亦殺之六年吳伐城父人執已以至亦殺之使城父人執已以至亦殺之六年吳伐

引軍而西與秦將光武攻城父城不下屯中卿養馬城父縣西四十里

屬鉅川郡光武攻城父城不下屯中卿養馬城父縣西四十里

異處起班固曰潁川有父城沛郡有城父晉灼曰皆取城父縣名也今在亳州鄭縣西四十里有

來爲父城縣屬襄城郡後處司馬彪曰父城

西清邱中車鄉今在亳州鄭縣西四十里有

父城

夷濮西田見上杜註以夷田在濮水西者與城父人○臣謹按水經注濮水過壽春縣北又東北入于淮肥水出壽春縣北又東北入于淮肥水出壽春縣北又東北入于淮肥水出

棘闈 申亥求王逸于棘闈杜註棘林理名闈門也

營 巢于于營實營救

宗丘 魯十四年楚子使解揚歸上國之兵于宗丘杜註上國在國都之西西方居上故謂之上國在許昌府境○

長岸 魯十七年楚人及吳戰于長岸杜註地○晉語十七年楚子使申叔侯戍巢遂入東門及南門以如長岸○名城屬廬江郡晉因之今巢縣東北有故城

城父 見前

郟 見鄭地

城父 見前

雞父 昭二十三年楚囊瓦伐吳救鍾吾及雞父杜註雞父楚地安豐縣南有雞備亭○臣謹按安豐縣屬六安國三國魏分屬安豐郡晉因之今壽州西南六十里有安豐故城雞備亭又在其城內南

蠭滋 昭二十二年越圍于蠭滋杜註地○臣謹按

州來 昭二十四年楚遷于州來杜註州來楚邑今下蔡

固陽 楚子爲扉閭以待之閭亦門也杜註固陽楚地○臣謹按安豐縣東南有固陽城

州屈 昭二十五年楚子使薳越帥師以略吳疆及固陽列通於東海以絕吳路杜註州屈楚地○臣謹按

丘皇 昭二十五年楚子使薳越帥師以略吳疆及固陽列通於東海以絕吳路杜註丘皇楚地○臣謹按

潛 昭二十七年吳師圍潛杜註潛楚邑在廬江六縣西南○臣謹按昭二十一年吳人侵潛

卷 見上杜註使二大夫爲梁卷城尹戊帥師城卷以逼鄭杜註卷城在南陽葉縣南○臣謹按後漢志葉有卷城今

白羽 見前

下陰 昭十九年楚王使子瑕聘于秦秦伯享之子瑕賦下陰杜註下陰秦地○臣謹按今屬南鄉郡○臣謹按此所謂下陰在南陽之地詳見晉地

棘 見上杜註棘人子哭之子哭棘大夫也○臣謹按棘屬南陽郡○臣謹按後漢志棘陽侯國

長岸 見前

城父 見前

郟 見鄭地

城父 見前

雞父 昭二十三年楚囊瓦伐吳救鍾吾及雞父杜註雞父楚地安豐縣南有雞備亭○臣謹按安豐縣屬六安國三國魏分屬安豐郡晉因之今壽州西南六十里有安豐故城雞備亭又在其城內南

蠭滋 昭二十二年越圍于蠭滋杜註地○臣謹按

州屈 昭二十五年楚子使薳越帥師以略吳疆及固陽列通於東海以絕吳路杜註州屈楚人馬城丘皇遷晉人于丘皇或曰

固陽 楚子爲扉閭以待之閭亦門也杜註固陽楚地○臣謹按安豐縣東南有固陽城

潛 昭二十七年吳師圍潛杜註潛楚邑在廬江六縣西南○臣謹按昭二十一年吳人侵潛

丘皇 見上杜註丘皇在今

卷 見上杜註使二大夫爲梁卷城尹戊帥師城卷以逼鄭杜註卷城在南陽葉縣南○臣謹按後漢志葉有卷城今

南岳

窮 昭二十七年楚左司馬沈尹戌與吳師遇于窮令尹子常以舟師及沙汭而還○段注按水經注淮水又東窮水入焉窮水出六安國安豐縣窮谷春秋吳敎潛沈尹戌與吳師遇于窮谷是也流注決水北淮安豐津南馬踏湖母丘陰陵諸葛是從安豐津至壽春陰陵故城後乃霍丘戍

沙汭 見前 水在霍山縣西南入焉

大隧 直轅 冥阨 定四年吳師自豫章與楚師戰于柏舉楚師敗績囊瓦出奔鄭○臣謹按水經注泚水出豫章西北大隧山泚水逕其縣北又東逕柏舉北又東逕清發口又東北逕大別山西又東北逕安陸縣北又東北逕石門山東又東北逕大洪山西又東北逕隨縣北又東北逕厥西又東北逕隨縣故城東又東北逕義陽平氏縣故城東又東北逕平氏縣故城東又東北逕義陽東又東北逕義陽縣故城東又東北逕義陽縣北又東北逕義陽縣東又東北逕義陽縣東北又東北逕義陽縣東北又東北逕義陽縣東北

府應山縣一百三十里境名大寨嶺薛氏云三關之險大寨嶺爲平易是也一曰黃峴關

孝名百歷關又謂之九里關即左傳之直轅也在信陽州南九十里南至應山亦九十里

義陽城與三關勢如首尾齊東晉僑永元三年吳子陽等出三關侵魏敗還既而魏以揚州之午城于建陽欲以攻宗誼取義陽之援梁天監三年義陽降十魏三關之若秉城走七年魏三關戍主侯景棄入年冠元英取二關未幾元英取五關進圍郢州不克自是三關得失不常之亂二關爲齊有南國之界益拆而小之間梁天監中置義陽郡治此

年克二關爲齊有南國之界益拆而小之間梁天監中置義陽郡治此

安陸縣一百三十里境名大寨嶺薛氏云

恒振據江陵劉毅進討至夏口振遣其壹馮該守東岸壬仙圍毅即左傳之直轅也一曰黃峴關

豐何無忌遇中流二城皆潰宋景明初沈攸之討蕭道成出夏口據魯山城桓伊客守郝月

之討蕭道成出夏口據魯山城桓伊客守郝月

東晉侯敦房簡寄守魯山降郢城亦下時魯山爲郢州之外援梁天監三年義陽降十魏三

山魯山降郢城亦下時魯山爲郢州之外援梁天監三年義陽降十魏三

請洲間于魏齊人守壘城走陳圍置魯山郡守之明年以都督周

壘城走陳圍置魯山郡守之明年以都督周

閭以爲西道大使十二年周司馬消難以魯

閭以爲西道大使十二年周司馬消難以魯

山來降梁復爲周所有隋末蕭銑置郢州于魯山唐武德四年以其酋長梁以魯

魯山唐武德四年以其酋長梁以魯

梁天監中置應山縣

應山縣一百三十里境名大寨嶺薛氏云

恒振據江陵劉毅進討至夏口振遣其壹馮該守東岸壬仙圍毅即左傳之直轅也一曰黃峴關

豐何無忌遇中流二城皆潰宋景明初沈攸之討蕭道成出夏口據魯山城桓伊客守郝月

之討蕭道成出夏口據魯山城桓伊客守郝月

東晉侯敦房簡寄守魯山降郢城亦下時魯山爲郢州之外援梁天監三年義陽降十魏三

山魯山降郢城亦下時魯山爲郢州之外援梁天監三年義陽降十魏三

請洲間于魏齊人守壘城走陳圍置魯山郡守之明年以都督周

壘城走陳圍置魯山郡守之明年以都督周

閭以爲西道大使十二年周司馬消難以魯

閭以爲西道大使十二年周司馬消難以魯

山來降梁復爲周所有隋末蕭銑置郢州于

山來降梁復爲周所有隋末蕭銑置郢州于

梁天監中置應山縣

應山縣一百三十里境名大寨嶺薛氏云

恒振據江陵劉毅進討至夏口振遣其壹馮該守東岸壬仙圍毅即左傳之直轅也一曰黃峴關

豐何無忌遇中流二城皆潰宋景明初沈攸之討蕭道成出夏口據魯山城桓伊客守郝月

之討蕭道成出夏口據魯山城桓伊客守郝月

東晉侯敦房簡寄守魯山降郢城亦下時魯山爲郢州之外援梁天監三年義陽降十魏三

山魯山降郢城亦下時魯山爲郢州之外援梁天監三年義陽降十魏三

請洲間于魏齊人守壘城走陳圍置魯山郡守之明年以都督周

壘城走陳圍置魯山郡守之明年以都督周

閭以爲西道大使十二年周司馬消難以魯

閭以爲西道大使十二年周司馬消難以魯

山來降梁復爲周所有隋末蕭銑置郢州于

山來降梁復爲周所有隋末蕭銑置郢州于

梁天監中置應山縣

大別　于賁漢水至大別南入江孟子謂禹決漢而導之東流是也大別山在漢陽府漢陽縣西北大別山一名翼際山山勢自西而東至此陡起故名大別

夏界○臣謹按漢志六安國安豐縣禹貢大別在西南鄭康成釋禹貢亦據五servation今以地形考之大別有數重三灌水名入漢大別山名爲山迴南入于江孔安國入三灌至于大別南入于江孔穎達曰吳既與楚夾漢然後楚乃得漢而陳自小別至于大別杜註禹傳云江出三灌至于大別南入江然則二別皆江別也又曰五戰及武昌東北與孔穎達曰小別當在大別之西北百七十里麻城在漢陽之東北與孔穎達曰小別當在大別之西北百七十里麻城在漢陽之東北與孔

小別　見上○按諸書小別亦名鸚山東晉初王廙刺湘州鎮武昌小別山即此地陽春云說正反蓋孔說也左司馬諮子常曰子濟漢而陳自小別以東子濟漢而陳自小別以東

別而其形如鸚山東晉初王廙刺湘州鎮武昌小別山即此地陽春云說正反蓋孔說也左司馬諮子常曰子濟漢而陳自小別以東子濟漢而陳自小別以東

爲村曾等所拒退保魯于楊口戰敗號寢天梁天監中改置義陽郡故城北是郡

爲村曾等所拒退保魯于楊口戰敗號寢天梁天監中改置義陽郡故城北是郡

梁天監中置應山縣

應山縣一百三十里境名大寨嶺薛氏云

恒振據江陵劉毅進討至夏口振遣其壹馮該守東岸壬仙圍毅即左傳之直轅也一曰黃峴關

豐何無忌遇中流二城皆潰宋景明初沈攸之討蕭道成出夏口據魯山城桓伊客守郝月

之討蕭道成出夏口據魯山城桓伊客守郝月

東晉侯敦房簡寄守魯山降郢城亦下時魯山爲郢州之外援梁天監三年義陽降十魏三

山魯山降郢城亦下時魯山爲郢州之外援梁天監三年義陽降十魏三

請洲間于魏齊人守壘城走陳圍置魯山郡守之明年以都督周

壘城走陳圍置魯山郡守之明年以都督周

閭以爲西道大使十二年周司馬消難以魯

閭以爲西道大使十二年周司馬消難以魯

山來降梁復爲周所有隋末蕭銑置郢州于

山來降梁復爲周所有隋末蕭銑置郢州于

梁天監中置應山縣

築也杜佑曰魯山三國南北都爲必爭之地恒振據江陵劉毅進討至夏口振遣其壹馮該守東岸壬仙圍毅即左傳之直轅也一曰黃峴關

豐何無忌遇中流二城皆潰宋景明初沈攸之討蕭道成出夏口據魯山城桓伊客守郝月

之討蕭道成出夏口據魯山城桓伊客守郝月

東晉侯敦房簡寄守魯山降郢城亦下時魯山爲郢州之外援梁天監三年義陽降十魏三

山魯山降郢城亦下時魯山爲郢州之外援梁天監三年義陽降十魏三

請洲間于魏齊人守壘城走陳圍置魯山郡守之明年以都督周

壘城走陳圍置魯山郡守之明年以都督周

閭以爲西道大使十二年周司馬消難以魯

閭以爲西道大使十二年周司馬消難以魯

山來降梁復爲周所有隋末蕭銑置郢州于

山來降梁復爲周所有隋末蕭銑置郢州于

梁天監中置應山縣

小別　見上○按諸書小別亦名鸚山東晉初王廙刺湘州鎮武昌小別山即此地陽春云說正反蓋孔說也左司馬諮子常曰子濟漢而陳自小別以東子濟漢而陳自小別以東

別而其形如鸚山東晉初王廙刺湘州鎮武昌小別山即此地陽春云說正反蓋孔說也左司馬諮子常曰子濟漢而陳自小別以東子濟漢而陳自小別以東

爲村曾等所拒退保魯于楊口戰敗號寢天梁天監中改置義陽郡故城北是郡

爲村曾等所拒退保魯于楊口戰敗號寢天梁天監中改置義陽郡故城北是郡

梁天監中置應山縣

應山縣一百三十里境名大寨嶺薛氏云

恒振據江陵劉毅進討至夏口振遣其壹馮該守東岸壬仙圍毅即左傳之直轅也一曰黃峴關

豐何無忌遇中流二城皆潰宋景明初沈攸之討蕭道成出夏口據魯山城桓伊客守郝月

之討蕭道成出夏口據魯山城桓伊客守郝月

東晉侯敦房簡寄守魯山降郢城亦下時魯山爲郢州之外援梁天監三年義陽降十魏三

山魯山降郢城亦下時魯山爲郢州之外援梁天監三年義陽降十魏三

請洲間于魏齊人守壘城走陳圍置魯山郡守之明年以都督周

壘城走陳圍置魯山郡守之明年以都督周

閭以爲西道大使十二年周司馬消難以魯

閭以爲西道大使十二年周司馬消難以魯

山來降梁復爲周所有隋末蕭銑置郢州于

山來降梁復爲周所有隋末蕭銑置郢州于

梁天監中置應山縣

大別　于賁漢水至大別南入江孟子謂禹決漢而導之東流是也大別山在漢陽府漢陽縣西北大別山一名翼際山山勢自西而東至此陡起故名大別

夏界○臣謹按漢志六安國安豐縣禹貢大別在西南鄭康成釋禹貢亦據五servation今以地形考之大別有數重三灌水名入漢大別山名爲山迴南入于江孔安國入三灌至于大別南入于江孔穎達曰吳既與楚夾漢然後楚乃得漢而陳自小別至于大別杜註禹傳云江出三灌至于大別南入江然則二別皆江別也又曰五戰及武昌東北與孔穎達曰小別當在大別之西北百七十里麻城在漢陽之東北與孔

清發　吳發師及舒發杜註淸發本名○臣沪按發水經注瀙水出廬江灊縣北東經注瀙水過江夏安陸縣西又南逕石廩山北東流注瀙水過江夏安陸縣西又南逕作龍子其下籠綏鳳以遠泉頴南朝軍逕牙門將皮初與襄陽記事江夏郡春秋時屬楚後屬吳後楚復得之清發者瀙水在德安府附郭安陸

雍澨　吳發楚敗諸雍澨于年左氏昭五年吳師敗楚師于雍澨亦即此水也孔頴達曰五戰及郢○臣謹按雍澨今京山縣西八十里之石龍山東流入漢江或以爲即發之訛今京山縣西七十里之石龍山東流入漢江或以爲即雍澨之訛○臣謹按雍澨今京山縣西七十里之石龍山東流入漢江或以爲即雍澨之訛

沮　楚敗諸侯于沮漳五戰及鄧○臣謹按沮漳之名見于本國春秋者凡三一在此一在當陽一在枝江枝江見後當陽見前此沮漳即發源之處也

漳　楚敗諸侯于沮漳五戰及鄧○臣謹按沮漳之名見于本國春秋者凡三一在此一在當陽一在枝江枝江見後當陽見前此沮漳即發源之處也

麇　楚子伐麇三巴以師會伐麇麇在今竹山縣東南五里有麇侯城亦曰麇子城

雉　楚子誘殺蔡侯于雉水出新城昌魏縣東至枝江縣入江是楚王西走○臣謹按孔頴達曰雉水出西北入江楚王西走之路不必經雉水也

雉城　名貶楚子入于雉城東三十里有雉城

雲中　夔中　見前

楊　定五年秦子蒲楚人先與吳戰而自夔會之入郢楚子子西社計復而背楚地○或曰楊即楊子縣也在今南陽府境

鄖　定五年秦子蒲楚人先與吳戰而自夔會之入郢楚子子西社計復而背楚地○或曰在今德安府雲夢縣西南

鄖　子西敗鄖于鄖師于軍祥社○或曰在今德安府雲夢縣西南

軍祥　楚敗鄖于軍祥社○或曰在今德安府雲夢縣西南

棠谿　夫槩王奔楚爲棠谿氏○臣謹按房子國楚封吳故曰吳房今汝寧府遂平縣西北有棠谿亭是水經注灈水出汝南吳房縣

吳房　西北有棠谿亭是水經注灈水出汝南吳房縣西北有棠谿亭是水經注灈水過江夏安陸縣西又南逕

石廩山　張昌作亂于其下籠綏鳳以遠泉頴南朝軍逕牙門將皮初與襄陽記事江夏郡春秋時屬楚後屬吳後楚復得之清發者

張昌　作亂于其下籠綏鳳以遠泉頴南朝軍逕牙門將皮初與襄陽記事江夏郡春秋時屬楚後屬吳後楚復得之清發者

劉弘　遣牙門將皮初與襄陽記事江夏郡春秋時屬楚後屬吳後楚復得之清發者

逕　靳于江夏郡春秋時屬楚後屬吳後楚復得之清發者

也　今漢水在德安府附郭安陸

縣　西北百里又北百五十里又西北有石巖山在縣西八十里

縣　西北百里又北百五十里又西北有石巖山在縣西八十里

雍澨　吳發楚敗諸雍澨五戰及鄧○臣謹按雍澨今京山縣西八十里之石龍山東流入漢江或以爲即雍澨之訛

五戰及鄧　○臣謹按雍澨今京山縣西八十里之石龍山東流入漢江或以爲即雍澨之訛

遂曰五　戰之奔鄧老將涉于成臼成臼縣南山水出焉山西南入漢○臣謹按

戰之　奔鄧老將涉于成臼成臼縣南山水出焉山西南入漢○臣謹按

奔鄧　老將涉于成臼成臼縣南山水出焉山西南入漢○臣謹按

老將　涉于成臼成臼縣南山水出焉山西南入漢○臣謹按

涉于　成臼成臼縣南山水出焉山西南入漢○臣謹按

成臼　縣南山水出焉山西南入漢○臣謹按

縣南　山水出焉山西南入漢○臣謹按

山水　出焉山西南入漢○臣謹按

出焉　山西南入漢○臣謹按

山西　南入漢○臣謹按

南入　漢○臣謹按

漢○　臣謹按

臣謹　按

按

公壻之谿　吳師又敗于公壻之谿○臣謹按晉語楚子本國篇公壻犨之子也

公壻之谿　吳師又敗于公壻之谿○臣謹按晉語楚子本國篇公壻犨之子也

公壻之谿　吳師又敗于公壻之谿○臣謹按晉語楚子本國篇公壻犨之子也

公壻犨　之子也

公壻犨　之子也

公壻犨　之子也

成臼　縣南山水出焉山西南入漢○臣謹按水經注曰水出竟陵縣東北一名盧山西流注于成臼杜註江夏竟陵縣東北有盧山西流注于成臼杜註江夏竟陵縣東北有盧山西流注于成臼杜註江夏竟陵縣東北有

析縣有豐鄉城今南鄉淅川縣
有豐鄉城地與鄧陽之上津接
少習　哀四年楚囊瓦囚唐侯唐侯告急于少習以瑞命杜註少習楚
邑老都大開武關迎以代晉○臣謹按哀四年吳王闔閭伐楚楚昭王
蓋當爲晉有以其近陰地也服虔之說春秋時
鄧與楚爭南陽南近武關地至是亡將還
于少習而杜釋之云將大開武關道是楚已
得武關矣孫盛秦說楚威王秦起兩軍一軍
武關一軍下黔中關鄧鄧動矣楚懷王將秦
諸以武關之外易黔中地後秦懷王舍武關
就之陷二世三年沛公南由嶢析攻南陽
攻武關入秦二年韓生說漢王出武關軍
于宛棄宛西走太初元年從洪震都尉于武
關逐商洛擊宇文泰庶子中訖
晉

江淮黔貢　爲淮西李氏所踞指此言之
武關蓋自古以爲險阻交今豫河南之南陽
湖廣之襄陽入長安者必道武關自古其然
長安四百九十里多從山中行過藍田治出
陰就平楚言將通于少習以脅
命若云將自此取晉河西地也
三戶　哀四年晉救宋于三戶楚師
臣謹按虞恒帝河間孝王子博封三戶亭侯
即此延熹四年博改封任城王蓋即故城置
亭云今南鄉縣西南有三
戶亭晉毋丘儉討司馬師不克自項走槙晉
水縣見卷首都
白　哀十六年吳人伐陳白公敗之杜註汝陰槙
陽也○臣謹按漢置槙縣屬汝南郡後漢建
安二年楊奉韓暹以天子賜于白公杜註白楚邑今汝陰褒信縣西
北有槙城
槙京十六年吳人伐陳白公敗之杜註汝陰槙
陽也○臣謹按漢置槙縣屬汝南郡後漢建
武二年改封宛王賜爲槙侯晉復爲縣魏正
元二年毋丘儉討司馬師不克自項走槙晉
陽後陰郡太和六年桓伊破秦苻堅于石硤
秦兵還屯槙城宋改置槙縣于合肥縣境北
故槙城東北七十里有

春秋地名攷略卷之十

日講官起居注侍讀學士兼少詹事兼翰林院侍講學士臣高士奇

宋

國於商丘

殷子啟封應兄知祀必亡告父師少之于宋牧誓遷于荒野商書微子箕子皆遷于荒是也後歸周武王封之于宋牧誓時辭略同又呂氏春秋武王克殷殷既下車投殷之後于宋以奉桑林是也武王又封殷紂之庶兄微子啟于宋使管叔監之武王崩成王既黜殷命殺武庚命微子啟代殷後作微子之命曰猷殷命殺武庚時成王元子惟稽古崇德象賢統承先丁修其禋祀作賓于王家是也孔安國傳云命微子啟代殷後奉其宗廟社稷以續殷祀故曰猷殷命殺武庚為嗣微子啟于宋不知何謂殺武庚為嗣微子是物作賓于王家為湯後孔穎達云微子初封于宋不命為公命為湯後嗣奉殷祀而已以有成湯之而已以有成湯之此時因舊宋命之為公命為湯後嗣奉殷祀而已以有成湯之

始主湯祀也其地跨為商丘商元年公孫敖會晉趙武于戚杜氏釋例云戚在宋地梁國蒙縣東北有戚城是也二年公孫敖如晉拜汶陽之田還自晉復命于戚杜氏釋例云戚在宋地梁國蒙縣東北有戚城是也

對叔向曰昔高辛氏有二子伯曰閼伯季曰實沈居于曠林不相能也日尋干戈以相征討后帝不臧遷閼伯于商丘主辰商人是因是以辰為商星是也故參為晉星又為晉侯之星九原晉卿大夫墓地在今絳州正北

于心或食于時或食于朱或罰侯于朱是也故參為晉星又為晉侯之星九原晉卿大夫墓地在今絳州正北

大正閼伯居商丘祀商星遷實沈于大夏主唐侯于汾川沈姒蓐黍實此三國而相晉之故商丘大夏汾川皆晉地也

于火是也孔穎達云商丘大夏汾川皆晉地也

十七年傳云昔金天氏有裔子曰昧為玄冥師生允格臺駘臺駘能業其官宣汾洮障大澤以處大原以保晉民是以有令德之封于汾川沇姒由之以守其祀

殷本紀契生昭明昭明生相土相土生昌若昌若生曹圉曹圉生冥冥生振振生微微生主壬主壬生主癸主癸生天乙天乙是為湯湯崩太丁未立而卒立外丙二年崩仲壬四年崩太甲元年伊尹放之桐宮三年太甲悔過自責反歸于亳

以桑林享荊荊不亦可乎莊子曰昔有神巫相土因閼伯之墟而主祭之是也禮記檀弓曰殷人殯于兩楹之間而坐兩楹之間而祭焉則殷人之殯祭于堂上明矣廟祧及桑林之門可見桑林即商丘之境非商都而何隱元年及宋人盟于宿始見于經杜氏釋例云宋商丘三名一地梁國蒙縣東北有古宿城是也

邾漢改為梁國蒙縣即故宿城孝王自大梁徙都睢陽于此置睢陽郡漢書孝王紀梁國治睢陽秦碭郡之睢陽縣也

戚七十里後漢郡國志睢陽縣有戚城是也

晉宋間改為譙郡後魏改為武州後周改為亳州隋大業初亦曰亳州建中改為譙郡貞觀元年復為亳州

舊都及桑林之門可見桑林即商丘之境非商都而何隱元年及宋人盟于宿始見于經杜氏釋例云宋商丘三名一地梁國蒙縣東北有古宿城是也

邾漢改為梁國蒙縣即故宿城孝王自大梁徙都睢陽于此漢書孝王紀梁國治睢陽秦碭郡之睢陽縣也

戚七十里後漢郡國志睢陽縣有戚城是也

晉宋間改為譙郡後魏改為武州後周改為亳州隋大業初亦曰亳州建中改為譙郡貞觀元年復為亳州

宋爲商之明驗故釋例曰商宋一地是也

商丘之名偶與商封同不過牽混耳

黃 隱元年惠公之季年與宋師于黃杜註陳留外黃縣東有黃城慈氏○臣謹按今開封杞縣東北有外黃城○臣謂宋白馬之北疑無黃濟陽者也泰置舟黃亭

初處杜佑曰外黃邑丘墟是也曰黃墟耳

菅 隱十年公敗宋師于菅辛未取郜辛巳取防杜註濟陰成武東南有郜城○臣謹按菅無考或曰在單父境

郜 見上杜註濟陰成武東南有郜城○臣謹按菅無考或曰在單父境

桓二年取郜大鼎于宋杜註郜城今屬山陽後漢省入成武成武屬濟陰郜音古

因之近志荊郜城在東北郜城南二里今兗州府城武縣東二十里有古郜城詳見郜國

老桃 隱十年公會齊侯鄭伯于老桃杜註宋地○臣謹按今濟寧城北六十里有老桃鄉或云即其地

故繫邑于郜濟陰成武縣東南有郜城

穆 桓二年會于穆以成宋亂杜註宋地○臣謹按本傳公欲平宋鄭及宋公盟于穀丘杜註即穀丘也漢濟陰鄄城縣東北三十里有穆亭

穀丘 桓十二年會宋公盟于穀丘宋地○臣謹按本傳公欲平宋鄭及宋公盟于穀丘杜註即穀丘也漢濟陰鄄城縣東北三十里有穀丘亭

公盟于穀丘杜註穀丘

虛 桓十二年公會宋公于虛杜註譙縣西北有城名曰虛○臣謹按今開封府考城縣西三十里有虛城

龜 桓十二年公會晉公于龜杜註宋地○臣謹按今在睢州睢陽西北有龜山

虛門 桓十四年宋人以諸侯伐鄭以先儒之說虛門之役杜註虛門鄭門○臣謹按本傳宋殤公即位十年十一戰兵連禍結民不堪命孔父嘉爲司馬督戎政以大義動其君君以是得民心於是興師伐鄭以報東門之役

按襄十七年晉侯使荀偃士匄來聘杜註後漢志雒陽有虛門

杜註虛門宋東南門○臣謹按今睢陽城東南門之可考者又有曹門成十八年鄭伯使子蟜侵宋及曹門宋城門又有揚門昭二十一年公從下面超之杜註揚門雒陽正東門也揚門虛門之間見虛門之役

鄭北又有澤門襄十七年皇國父爲太宰爲平公築蒙澤城南門東城南門也杜註蒙澤門宋東城南門也

平公築蒙澤城南門曰澤門之哲而居近澤門孟子曰魯君之宋見守門者曰啓關將入守者曰非時也不敢啓請從此門入

蒙 桓十五年宋蕩大心蕩意諸出奔蕭杜氏又曰南國相聯故蕭亦爲宋邑今在睢寧西南相距九十里蒙亭在睢寧西南十里○臣謹按今睢寧一名擧

宋門于師門師門又啣二十五年宋景公無子取門外之女以爲夫人生子頭曡宋城門名又有彭門宋武公之世部班御皇父于是以門賞部班使克石覆長狄緣勳宋公之命

蒙澤　在梁國十二年來萬歲閒公子蒙澤相詣宋地門圖語陳句蒙澤無宇謂楚子宋有蒲蒙是也亦曰蒙縣有蒙城漢置屬梁國晉因之漢地里志蒙縣有蒙澤首受甾東南過彭城入泗水經注蒗水出蒙縣西二十里尸鄉亭北此蒗水首受甾水東兼丹水之稱竹書紀年曰宋大水大夫皇緩于丹水之上又曰宋大水丹水之變名也蒗水自蒙東南流于蒙澤東春秋宋萬與閔公于蒙澤相近也故城今蒙縣東北二毫東得六安二毫東北巳氏縣南東南流于蒙澤在縣東北十三州志曰蒙澤在縣東北巳氏縣南

民曰劍正義曰劍本宋邑宋桓公之玄孫戴叔大心有功於宋以爲名胡氏以入附庸者字叔叔敖梁以爲名胡氏以入附庸者字叔叔敖梁以爲名胡氏以入附庸者字叔叔敖梁

鹿上 僖二十一年宋人齊人楚人盟于鹿上

薄 見六

泓 僖二十二年宋楚戰于泓水

緡 僖二十二年宋公及楚子戰于泓水 昭二十一年宋公使公子地出奔陳 哀二十六年宋公使向魋如晉 ○今山東金鄉縣北有緡城

孟 僖二十一年宋公楚子會于盂 昭二十一年宋公使華定來聘 哀二十六年宋皇野如楚 ○今河南開封府孟縣西有孟瀆 ○今山東東平州東北有孟山

原屬魯汶水經注汶水南流逕梁山西又南流逕原山東又南流逕原鄉故城東 後廢水經注汶水南過平陽縣西又南過汶陽縣東南又東至巨野縣北入于濟 ○今類州府太和縣東北有汶陽故城

今類州府潁水自陽翟縣東南流逕潁陰縣故城北又東南流逕潁陽縣故城北又東南流逕潁陰縣故城南又東南流逕潁陰縣故城東南

仍歐縣流人又東南經薛縣境今理

彭門 見前

新城 文十四年公會諸侯及晉趙盾于新城杜註宋地在梁國穀陽西○臣謹按地理志云歸德府商丘縣南有新城考元豐九域志亦云

大棘 宣二年宋華元大棘在陳西南○臣謹按水經注渦水逕陽夏縣西又東逕譙城北又東逕大棘城南故鄢也楚莊王所并故圍戴曰大棘亭是也及項羽自立爲西楚霸王都此漢三年入彭城項羽西擊齊王田榮榮走平原遂追殺之至北海還定魯遂進屠城陽引面東呂臣軍彭城東項羽悉引兵擊破呂臣軍彭城東即此大棘鄉故安平縣也士人數百家楚漢志已吾縣有大棘鄉晉屬梁國元和郡縣志亦云大棘鄉在寧陵縣西南七十里

沙隨 成十六年會于沙隨杜註宋地梁國寧陵縣北有沙隨城○臣謹按水經二十二年會于沙隨考異曰公羊穀梁皆作瑣泉氏也即此水經注渦水逕沙陽亭北故沙隨也今大棘鄉東北有沙隨城在寧陵縣西南七十里

汴陵 成十二年鄭子羊伐宋宋將組擊敗諸汴陵是也杜註汴陵宋地○臣謹按寰宇記汴陵在寧陵縣西南二十五里有汴陵城

汴陵夫渠 汴陵

于夫渠不儆鄭人杜註汴陵夫渠為陵皆宋地○臣謹按寧陵縣南二十五里有汴陵城

彭城 成十八年楚子伐宋圍彭城杜註彭城宋邑今彭城縣○臣謹按孔穎達曰彭城丁彭城號大彭氏國于此國語大彭豕韋為宋伯是也春秋傳十八年楚伐宋圍彭城十八年晉侯使士匄告于諸侯曰楚圍彭城以逼我敝邑寡君使匄請命焉公羊曰荊也者何也楚也何以不稱楚主名也彭城在魯西北境內故不稱楚主名也孔穎達之說非也

朝郟 成十八年鄭伯使子羽與子蟜盟于朝郟杜註朝郟鄭地○臣謹按寰宇記朝郟城在新鄭縣北十五里

城郜 見上

幽丘 見上

夷庚 晉荀偃士匄帥師伐宋遂會楚子伐宋取朝吾將崇諸侯之姦而披其地以與晉侯爭夷庚杜註夷庚晉地○臣謹按孔穎達曰夷庚平也詩序云由庚萬物得以生長是以庚為平也此之謂夷庚下云以塞夷庚晉侯將來之道也

台谷　麇角之谷　成十八年晉侯丁台谷以教采薪遮楚師于麇角之谷杜註麇角宋地○臣鐘按彭城之役晉將遁矣范子發命于軍將戰行歸者而遂楚師楚師將潰晉將歸然則麇角之谷即遮楚師處晉將歸然則台谷晉地彭城界但漢

虛朾　成十八年同盟于虛朾杜註○或云即宋之虛也

呂留　襄元年楚子辛救鄭伐宋呂留杜註呂留二縣今屬彭城○臣鐘按杜云二縣今屬彭城都有呂縣留縣疑即宋之二邑也漢呂縣屬楚國宋屬彭城國之隙地漢及晉皆屬彭城國宋屬彭城因之隙地湖水至呂城東十里呂梁洪上有二城一號呂梁城在徐州北五十里中河分可駛舟泰置縣二世元年泰嘉立景駒爲楚王遁漢高子此因封留侯今名呂梁城即古呂縣亭是也今呂梁城東南三十里

留　襄元年楚子辛救鄭伐宋呂留杜註呂留二縣今屬彭城○臣鐘按彭城志東海郡有合鄉縣東晉屬蘭陵郡○臣鐘按彭城古嶮志徐州入嶧縣近志合鄉在嶧縣境內東北有地名楊梁○臣鐘案楊梁聚水名汙渠水經注泗水又東過留縣北又東過梁父縣南北晉地彭城界但漢

犬丘　襄元年宋華元伐鄭次于鄭西鄭子然出盟于犬丘杜註犬丘鄭地○臣鐘按太丘地不近鄭故杜以爲疑然是時楚方伐宋取呂留鄧鄧爲楚取也豐縣東北又東南過蕭縣北又東南過蕭縣西北二十里入徐州界大河紀此東北流入陽山境也今肅州東六十里

商丘　見卷

營毋　襄十二年楚伐宋師于桐門右師華合比門于南里以伐桐門師于桐門杜註梁國睢陽縣東南有地名桐門○臣鐘案睢陽縣屬梁國漢志睢陽縣東南至甾入泗過郡四梁地也

楊梁　襄十二年楚子辛伐宋師于桐門右師華合比門于南里以伐桐門師于桐門杜註梁國睢陽縣東南有地名楊梁○臣鐘按後漢志睢陽縣有楊梁聚水名汙渠水經注睢水又東過睢陽縣北又東過梁國睢陽縣北晉地彭城界但漢

蒙門　見睢

澤門　見睢

合　襄十七年合左師向戌先書其初也杜註合鄉入嶧縣近志合鄉在嶧縣境內東南三十里

桐門　見睢

商　見卷

鬼閻　昭二十年宋公子之徒與華氏戰于鬼閻杜註鬼閻宋城門也今陳州西華縣北齊者今改爲長平漢置縣屬汝南郡唐屬潁州

南里　昭二十一年宋華亥向寧華定自陳入于南里以伐桐門右師公子之徒與華氏戰于鬼閻二十二年宋華亥向寧華定自陳入于南里以伐桐門右師公子地圖南里在西華縣西北二十里有南里城即古南里名長平漢屬汝南郡唐屬潁州

舊郟　見睢

橫　襄二十二年宋華亥向寧華定自陳入于南里以伐桐門右師公子地圖南里在西華縣西北二十里有南里城即古南里名長平漢屬汝南郡唐屬潁州按今歸德府西南有橫城世謂之光臣

桑林之門　見前

厨　路二十一年晉師入鄆
杜註濮水縣西北有厨城
邑大夫

鴻口　路二十一年齊師宋師曹師次于鴻口
杜註梁國虞縣東有鴻口亭○臣按今歸德府
虞城縣東北

楊門

新里　路二十一年晉荀罃士魴帥師救宋
里杜註華氏邑取記
年與華氏戰于赭丘杜註赭丘
華氏敗于新里

赭丘　昭二十一年宋公子地出奔陳前外
宋地○臣謹按後漢志陳國
長平縣有赭丘聚

曲棘　昭二十五年宋公子地自陳前外
黃城東入曲棘杜註宋地○臣謹按後漢志
黃城有曲棘里今屬歸德府

老丘　定十五年宋公子地出奔陳前外
丘杜註宋地○臣謹按後漢志
五里有老丘城

葉陵　定十五年宋公子地自陳前外
見陳留縣條
葉陵杜註宋地○臣謹按後漢志
縣有葉陵亭

蓬　哀九年宋師伐鄭圍其東門蓬門
杜註宋城門○臣謹按後漢志
睢陽縣有蓬門亭

雍丘　哀九年宋皇瑗帥師取鄭雍丘杜註
縣屬陳留郡○臣謹按後漢志
雍丘縣有後屬焉
十五年齊高疆伐我雍丘杜註
雍丘縣屬陳留郡○臣謹按後漢志
雍丘縣有秦二世元年沛公自
碭攻雍丘擊李由車破之
曹參南攻雍丘擊李由車破之
破秦于雍丘杜註雍丘縣屬陳留郡○臣謹按後漢志
雍丘縣有項羽之前殺李由之後也
陽夏縣梁郡北有項羽冢
縣屬梁郡北有項羽之前殺李由之後也
州五代晉改爲杞州
復爲杞縣
今因之

城鉏　哀十一年齊人歸我讙及闡
焉與之城鉏杜註城鉏魯邑大夫
四年齊陳乞伐我取讙及闡
丁寧石杜註讙闡皆魯邑
衛哀二十五年衛侯出奔宋遂奔
鉏近宋邑
二十六年衛侯入于鉏
人固公在城鉏以弓圍之
石尚遇東十五里有鉏城
戶牖　哀十三年會于黃池之吳人囚子服景伯而
還及戶牖杜註戶牖陳留外黃縣東北有黃亭
先來晉城是○臣謹按後漢志
陳平爲武戶牖人是戶牖
東昏爲縣陳留郡屬焉
霸四塞不能爲固
置東明縣今屬山陽郡
昏故城在濟陽縣東北二十里有秦望廬址

龔　哀十四年宋國龔過以
龔易得杜云宋國龔向縣也

逢澤　見五
諸

曹　哀十四年公會晉侯于曹以
杜註哀六年宋減曹以
爲邑

空澤　連中　空桐　哀二
空澤杜註宋地
澤之士平平本公自空
澤系邑遠中都名梁國
宮宋都南名○臣謹按
有空桐系子記虞城縣東
元和志虞縣南五里有
北魏省隋復置虞城縣
今屬歸德府

唐孟　見前
五

國於宛丘

史記陳胡公滿之後也舜已
而之時或失或續在于周
來舜後封之于陳以奉
舜祀襄二十五年

子產曰昔虞閼父爲周陶正以服事我先王頗其利器用也與其神明之後也庸以元女大姬配胡公而封諸陳以備三恪杜註閼父舜後爲武王陶正元女武王之女謂大姬也得天下封閼父之子滿於陳是爲胡公後又封舜後之子媯滿之後于齊田敬仲是也周得天下封功臣謀臣及聖賢之後于薊封帝堯之後于祝封帝舜之後于陳封夏后氏之後于杞封殷之後于宋武王克殷未及下車乃封黃帝之後于祝封帝堯之後于薊封帝舜之後于陳封夏后氏之後于杞封殷之後于宋武王崩成王幼周公攝政三監及淮夷叛周公討平之遂踐奄三年滅之以其地與周公子伯禽作誥曰王若曰猷大誥爾多邦越爾御事爾亦知龜magic卜尚桑ト其永有事爾亦知寧王若勤哉天明畏即命于周命作新大邑于東國洛四方民大和會侯甸男邦采衛矧咸見作大邑其自時中乂又曰拜手稽首旅王若公曰拜手稽首休茲予其明奉詹事丕釐上帝命其作民明辟予亦拜手稽首旅王若公曰拜手稽首予小臣敢以王之讎讎民百君子越友民保乂王家又曰王若曰嗚呼小子封惟乃丕顯考文王克明德慎罰不敢侮鰥寡庸庸祗祗威威顯民用肇造我區夏越我一二邦以修我西土惟時怙冒聞于上帝帝休天乃大命文王殪戎殷誕受厥命越厥邦厥民惟時叙乃寧忌又曰嗚呼封敬哉天畏棐忱民情大可見小可見惟曰未有遹尹民祇遹乃文祖訓乃汝盡遜時敏用康乃心顧乃德遠乃猷裕乃以民寧不汝瑕又曰嗚呼封汝念哉今民將在祗遹乃文考紹聞衣德言往敷求于殷先哲王用保乂民汝丕遠惟商耆德宅心乃訓不僭賚予小子其曰未有家人汝念哉又曰嗚呼封我聞曰怙終賊刑于小子由茲乃其速由文王作罰刑茲無赦又曰嗚呼封有叙時乃大明服寡兄勖肆汝小子封乃以殷民世享哉孟子曰周公相成王誅管叔放蔡叔周公之不仁也明矣周公之誥康誥曰殺越人于貨殺越人于貨閔不畏死凡民罔不憝此之謂也

故墟我家二公子之後也昔桀放三朡之有二國而後興商之公子先有二王之後而後興周之公子先已封矣安得又有三恪之說而三恪之中又有虞乎且周之所謂三恪者杞宋陳也虞在三恪之外而謂之恪可乎況虞之地爲晉所滅晉獻公以屈產之乘與垂棘之璧假道於虞以伐虢虞公貪而許之宮之奇諫而不聽晉既滅虢還師襲虞虞公與其大夫百里奚井伯等皆爲晉所獲晉以屈產之乘與垂棘之璧還歸之虞公其璧猶故其馬齒加長矣宮之奇之言驗矣虞之地都在今平陸縣東北故城是也

周平無名出王妻嫣滿大姬之歸武氏傳曰大姬無子好巫覡婚姻之禮始見於此自周衰而後有之

歌舞之樂武氏傳曰大姬無子好巫覡婚姻之禮始見於此自周衰而後有之

尊貴好祭祀民俗化而爲之也陳詩曰坎其擊鼓宛丘之下無冬無夏值其鷺羽又曰東門之枌宛丘之下穀旦于差南方之原不績其麻市也婆娑其下注云陳大姬好巫覡祭祀之處

其風也爾雅陳有宛丘一名陶丘

曰宛丘傳曰在陳南方高中央下

于儒林傳轅固生齊人也孝景時爲博士與黃生爭論湯武受命黃生以爲湯武非受命乃弒也固曰不然桀紂虐民湯武因民之心而誅之非受命而何黃生曰冠雖敝必加於首履雖新必關於足何者上下之分也今桀紂雖失道然君上也湯武雖聖臣下也夫主有失行臣下不能正以順適之義反因過而誅之代立南面非弒而何固曰必如公言是高帝代秦即天子之位非邪於是景帝曰食肉不食馬肝不爲不知味學者不通於理不爲愚言不可以不慎也遂罷

坡陳縣地靈宛在今淮寧縣治唐宋臣之明年入朝誠南三里有宛丘縣入朝誠南三里有宛丘縣治南三里有宛丘縣入朝誠南三里有宛丘縣治南三里有宛丘縣入朝誠南三里有宛丘縣治

也戰國時爲魏邑史記漢王敗于彭城還軍
碭西遇梁地至虞是也漢置虞縣屬梁國晉
改曰蕭宋齊皆因之後魏屬譙郡唐武德四
年屬亳州貞觀十七年省併入譙縣屬河南
道後屬譙州宋仍屬東平路明初因舊制屬
南京今治故城在縣南三十五里有治城門
及碭山縣界

又封遂　莊十三年齊人滅遂杜註遂國在濟北
于蛇丘縣東北○臣瓚按十七年齊人滅
遂世守之知周時尚存特微不見傳耳劉
公大鄰已在莊十三年齊人滅遂杜註四
人皆舜後胡公以明德于虞虞遂伯嬀其相朝
人之後八年傳稱虞遂伯嬀其相朝
以爲殷所封孔頴達曰遂在直柄之後故曰
殷封也傳又曰虞遂伯嬀不見于傳蓋亦
自以遠明德面封如夏後

有越仍封杞也或難之曰商周至春秋
有存焉者乎曰吳伯周章猶存虞遂爲舜後杜
氏何以不言曰繼禹後焦爲神農後杜皆不言而
之春杜以通檢于遂爲齊所滅是也今充州寧陽縣西
十里有遂鄉

漢　隱四年衛人殺州吁于濮杜註陳地水名
○臣瓚按水經渠水出梁國寧陵縣北東入
涣之水初記云濮水東注有清與之通沙枝流踈亂
川梁雙引俱東汪云濮水首受鴈門水東注
又南過鍾宰東北入濮水之流
也或曰濮在今頓丘縣西南

焦夷　僖二十三年楚人滅夷杜註夷國今譙郡城父縣二
也夷今譙縣西南有故城夏侯湛曰城父東北有
譙縣地屬沛郡漢爲譙縣屬梁國後陳武帝改曰
焦縣東北有焦夷亭

臣瓚按襄元年晉以東諸侯之師侵陳遂侵
焦夷顧氏棟高曰焦夷即焦其時已屬楚矣焦本周武
王封神農之後于焦既屬楚楚滅陳之後于
縣陳勝初起攻譙下之是也漢亦爲譙秦置屬
沛郡後屬譙州宋仍屬淮陽軍後屬亳州金廢
元復置屬東平路明初因舊編里甲屬歸德
府今治故城在縣南三十五里有治城門及
碭山縣界

壹牟　文九年楚侵陳壹牟陳邑○或曰在今陳州南竟
陳州治宛丘縣

厥貉　莊十年楚子伐厥貉○或曰在陳州項城界

臣瓚按襄元年晉以東諸侯之師侵陳遂侵
楚焦夷顧氏棟高曰焦本周武王封神農之後于
王封神農之後于焦既屬楚楚滅陳之後于
縣陳勝初起攻譙下之是也漢亦爲譙秦置屬
沛郡後屬譙州宋仍屬淮陽軍後屬亳州金廢
元復置屬東平路明初因舊編里甲屬歸德
府今治故城在縣南三十五里有治城門及
碭山縣界

辰陵　宣十一年楚子伐陳討夏徵舒辰陵陳地○
杜註陳縣西南有辰亭○臣瓚按水經注渠水
逕陳縣故城北又東逕辰亭南又東逕長平
縣故城北春秋盟于辰陵是也今充州府寧陽縣西
十里有辰陵鄉

栗門　宣十一年楚子伐陳討夏徵舒在陳州西六十
里今
紀要諸栗門杜註栗門陳城門

鳴鹿　成十六年鄭子罕伐陳至于鳴鹿杜註陳武平縣西南有鹿邑○臣瓚按水經渠水
武平縣爲新郪縣地屬沛郡東漢析置武平縣屬
梁國後魏屬淮陽郡隋改爲鹿邑縣屬陳州中和三年宣武節
度使朱全忠與貝州賊王仙芝戰于鹿邑敗之遂入據亳
州即朱以後因之屬歸德府古鹿邑城在縣西南十一里志云縣東北
有鄴城故城後漢屬沛國元年封曹

祭

據爲武平侯此其食邑云

大冥 哀六年吳伐陳楚昭王救陳文大冥卒于大冥陳地吳師所在○或曰在今陳州項城縣境

國於上蔡 史記蔡叔度文王子武王弟武王克殷封弟叔鮮于管封叔度于蔡二人相與謀父治殷遺民武王崩成王少周公旦專王室管叔蔡叔疑周公之爲不利于成王周公乃以成王命誅管叔而放蔡叔蔡叔度既遷而死其子曰胡周公舉而復之于朝列于諸侯胡能帥德改行克慎厥德乃命以爲卿士卒文王之法以和于政以輔成王王甚敬之是爲蔡仲蔡仲之命曰惟周公位冢宰正百工要束以刑于成王周公既沒蔡仲以諸侯就其國治蔡人二年不率乃命曹德周公以爲卿士叔卒乃命曹德以車七乘徙之以爲己卿士見諸王而分之以命之以王命申之作蔡仲之命曰王若曰嗚呼小子胡惟爾先人克恭厥德以佐武王故周公舉爾以爲己卿士是爲蔡仲蔡仲既蔡其命書云王曰胡無若爾考之違王命而小侮慢之乃安國命多士傳云安國命蔡仲之法謀之外地名管蔡國名叔之法謀之周公所內諸侯二叛公誅之所封唯殷之頑民故取其名以名新國故曰蔡叔以車七乘從之以名封蔡仲

又遷州來　哀元年楚子圍蔡蔡人男女以辮使于吳乞師曰請以王之外甥隨侍者與其大夫畀我先司馬沈尹戌帥師救蔡及楚人戰于沂吳人見舟于豫章而潛涉之以敗楚師遂入郢楚子涉雎濟江入于雲中王奔鄖鄖公鬬辛與之乘以奔隨隨人卜與之不吉謂

今潁德府西百四十里有夷儀城○再按劉昭曰聊城有夷儀後漢建初元年封尚書郎此今在東昌府西南十二里

聊城見上註聊北那北○臣謹按水經注聊城西二十五里有古聶邑蓋即崔子所謂聶北是也又史記秦滅六王畢定秦城是水隴西縣有秦亭今秦州清水縣故秦城曰天水郡以西皆戎狄宜王時秦仲爲王無道西戎反王命秦仲誅之秦仲與大駱之族宜王封大駱其故西犬丘使和親以奉其先祭之後也史記秦之先非子非子居犬丘爲周孝王主馬汧渭之間分土爲附庸邑之秦號曰秦嬴詩譜曰秦嬴始封之君伯翳之後也翳姓嬴氏後有大費佐禹平水土鄒姓嬴氏後有大費佐禹平水土鄒

春秋地名攷略卷十一

日講官起居注侍讀學士臣高士奇

秦

國於西垂 開始也 翳伯翳之後也史記秦之先

翳生非子非子居犬丘爲周孝王主馬汧渭之間分土爲附庸邑之秦號曰秦嬴詩譜曰秦隴西谷名徐廣曰天水隴西縣有秦亭今秦州清水縣故秦城是也又史記秦仲誅西戎反王命秦仲與大駱之族宜王封大駱其故西犬丘使和親以奉其先祭之後也史記秦之先

遷於平陽

史記文公元年初立居西垂

平陽是鳥鼠山一名鶏峯山即今陝西鳳翔府寶鷄縣東南渭水之南渭水之北其地在汧水之南渭水之北故文公獲陳寶處又其地在汧渭之間也又漢志隴西郡西縣有秦亭以幽王之難汧渭之閒民公者文公之孫也非汧公之孫也非汧公之孫也非汧

二年爲予秦郡治所後爲扶風郡治唐肅宗至德二載改縣曰鳳翔乾元元年省鳳翔入天興縣應元年以上都太原河南爲五京又析置成都江陵興元京兆爲西京與京兆成都太原河南爲五京又析置成都江陵興元京兆爲西京與京兆天興縣舊屬鳳翔府大定十九年改天興爲鳳翔縣今爲鳳翔府治古雍城在城南又有五畤原括地志云在雍縣南十里有彭衙故城在今白水縣東北六十里有彭衙古城在今白水縣東北六十里有彭衙古城在今白水縣東北六十里有彭衙古

作河西入城輕面背約不與即此也韓原之戰十徒爰盎曰漢河秦人所心聽而入得者惟此其後晉獻河西地秦始征晉河東置官司焉然不久仍爲晉有少梁北徵彭衙入于魏自之爲西河晉之首文公初霸皆在此矣三家分晉魏得之爲西河魏築長城自鄜洛以北有上郡史記曹沫西河而西所歸矣黃由爲之固者立下令曰穆公東平芒芒以河之險起去兩河而是河西之地盡入于秦白氏春秋云在初邑秦北河以王賈生曰商君佐孝公東雄諸侯之後惠王武王因而天下諸侯已困矣蓋西河之繫于

十年氏曰同丹州丹州今宜川縣二郡今延安洛惠王六年魏始納陰晉今華陰縣河西地二都十五將軍公孫喜帥師圍焦及曲沃晉侯使士魴來乞師救焦魏人多死即此漢志涇水出安定東而徑抚風京兆高陵入渭過郿入渭也○臣謹按劉伯莊云侯麗在馮翊懷德縣東南過涇陽陵在今高陵縣南涇陽至高陵縣西三十里開山在今平涼府西南三十里開谷其水東流經涇州涼化涇河又南歷醴泉之谷口又東南至陽陵入渭也○臣謹按寰宇記涇水一名徑水出涇州涇陽縣西北笄頭山東南至陽陵入渭今涇水自涇陽縣西北流經醴泉縣東南至高陵縣入渭是也

麻隧

戎十二年晉師敗秦師于麻隧秦師遂東○臣謹按寰宇記麻隧在華州華陰縣東南

涇

見上杜註涇水出安定東而徑抚風京兆高陵入渭過郿入渭也○臣謹按寰宇記涇水一名徑水出涇州涇陽縣西北笄頭山東南至陽陵入渭今涇水自涇陽縣西北流經醴泉縣東南至高陵縣入渭是也

櫟

莊公居櫟林徙於杜註晉郡今京兆杜陵縣東北○臣謹按劉伯莊云櫟林在杜陵東北

新城

見上杜註秦地○臣謹按劉伯莊云在初邑秦北

侯麗

見上杜註秦地○臣謹按劉伯莊云侯麗在馮翊懷德縣東南

棫林

襄十四年晉魏絳數戎十一罪曰昔我先君悼公周旋禮讓以和諸侯使戎修民事而賜之土地賦以車馬錫之命秩於公族盟於大宮誓於軍社戎狄荐居晉鄙我是以有輔氏之聚有狐之戎有北山之戎有漆洛之戎有徒泉之戎有陰戎之戎有伊洛之戎有蠻氏之戎有陸渾之戎有允姓之奸居於瓜州伯父惠公來逐我諸姬我是以有櫟桐之師有大原之蒐有高梁之誓有鹿上之會有邢丘之期有新城之盟有清丘之約有直人之言有路之會有鹿之會有虎牢之會有平丘之會有牛首之會有馬陵之會有侵羊之會有向之會有蕭魚之會有溴梁之會有沙隨之會有宋之盟有凡伯之討有徐吾氏之討有蒲胥之討有鄫之討有戎蜀之討有厥貉之討有姜戎之討有蕭之討有肅慎之討有白狄之討有秋泉之討有臨洮之討有冀戎之討有亳城北之討有蠻子之討有荀吳之略有絞之略有鐸辰之役有大原之搜有絳之搜有治兵於太行有合諸侯於綿上以討不庭有修舊好於平陰有計無功於雞丘有令德於鄢陵有好合成事於溴梁有同德和親於黃池有共救災患於鄫有恤病討貳於蕭魚有分災救患於虎牢有結二國之成於重丘有間二國之成於戲有屬二國之成於祲祥有謀二國之成於新城有結二國之好於商任有救邾之備於武城有城邾之役於漷水有討邾之罪於絞有戍邾之師於虎牢有城虎牢之役於制有平宋之亂於蒙有靖宋之難於亳城有息民之役於黃淵有量入之賦於邾有無勤之戍於戚有輯睦之會於夷儀有合備之謀於夏陽有振旅之事於柯陵有成名之會於祖丘有修德之盟於伐鼓有好盟之誓於首山有誓命之載於盟府有藏於王室有納於大府有賞於彝器有分於同姓有誓於異姓有禮於班朝有信於蒞事有守於官業有序於朝位有業於班爵有崇於德讓有顯於容貌有昭於令聞有加於庶民有合於典則有施於後世有鑒於成敗有戒於威福有儆於驕逸有榮於寵祿有恥於貪冒有勸於好德有懲於惡人有畏於三辟有愛於敎誨有聽於直辭有斷於剛克有柔於和德有正於曲直有固於貞幹有濟於忠信有歸於寬容有死於原野有復於無後有亡於侵陵有竄於奸宄有殺於賊刑有辜於不孝有戮於不悌有刑於不義有取於殘賊有伐於叛盟有誅於犯命有壞於姦宄有滅於貪侈有敗於內姦有廢於外利有奪於二事有損於三德有棄於五教有削於六官有亡於八刑有放於九伐有遷於七制有流於四裔有殛於蠻夷有鄙於遠方有屏於遐遠有隔於山川有質於神明有誓於河有誓於海有誓於山有誓於川有誓於地有誓於天有誓於日有誓於月有誓於星有誓於辰有誓於時有誓於風有誓於雨有誓於雲有誓於氣有誓於物有誓於生有誓於死有誓於終有誓於始有誓於先有誓於後有誓於上有誓於下有誓於左有誓於右有誓於前有誓於後有誓於表有誓於裏有誓於內有誓於外有誓於中有誓於旁有誓於遠有誓於近有誓於本有誓於末有誓於小有誓於大有誓於多有誓於寡有誓於強有誓於弱有誓於柔有誓於剛有誓於晝有誓於夜有誓於冬有誓於夏有誓於寒有誓於暑有誓於晦有誓於明有誓於生有誓於殺有誓於與有誓於奪有誓於取有誓於予有誓於授有誓於利有誓於害有誓於禍有誓於福有誓於喜有誓於怒有誓於哀有誓於樂有誓於愛有誓於惡有誓於欲有誓於好有誓於貴有誓於賤有誓於貧有誓於富有誓於貴有誓於賤有誓於貧有誓於富有誓於貴有誓於賤有誓於貧有誓於富

亦可謂之凝滯滿皆大水宜得通流以此言之更故道
流更之證進面後及于械林耳又是役也諸侯皆
不歃還復以軍陣不和不及歃成而還留人謂之
歃之役女謂滅入敵境而至于陽城渡之說婁亦未可
信矣

中南

郡四年司馬侯曰荊山中南九州之險也州終南惇物貢雍
名山終南惇物豫州終南外方山在始平武功縣南○臣瓚按禹貢雍
州山在北地泥陽西北今名薄落山一名雩山一名岐山一名吳山一名
有江漢北有河渭其地從衍饒以黍稷厥賦上上厥田中
西有五日子午谷斜谷駱谷儻谷褒谷傅谷故曰南山
在都之南西至于褒斜又西至于嶓冢東至于商顏又東至于太華以距于
南分也終南惇物在始平武功縣南山中南九州之險也
終南也東至于華以距于陽山在華陰縣南山中南九州之險也
名山

丁姑蘇史記闔廬十五年越伐吳敗之姑蘇越絕書闔廬起姑蘇臺三年象材五年乃成高見三百里子胥諫曰臣聞越王勾踐朝不謀夕子胥諫曰臣聞越王勾踐朝不謀夕食弔死問疾與百姓同其勞其君也可以加之兵矣王不聽曰吾見吳國之麋鹿遊姑蘇之臺也越伐吳吳隳其城郭掘其池壍燔其宗廟徙其重寶以上姑蘇臺三月燔盡其宮室吳是也圖經曰姑蘇臺在縣西三十里○亞謹按郡國志姑蘇臺在縣西三十里闔廬所造吳地記闔廬造姑蘇臺三年乃成周圍七里崇三丈見鄉人登之以遊姑蘇臺也一曰姑蘇臺門名也闔閭之三日白虎丘虎丘其上故曰虎丘吳越春秋闔閭葬其上故曰虎丘吳越春秋闔閭葬其上故曰虎丘吳越春秋闔閭葬

皐舟之隘

裏十四年楚公子貞伐吳吳人自舉舟之隘要而擊之杜注舉舟吳險阨之道○或曰水淺處非地名也

朱方

裏二十八年慶封奔吳吳句餘與之朱方其族而居之杜註句餘吳王壽夢之子○臣謹按昭四年楚靈王殺朱也朱方吳地○臣謹按昭四年楚靈王殺朱也朱方克之即此顏師古曰漢屬丹徒縣吳朱方後名曲阿晉太康二年改名武進晉太興二年復故大興初以晉陵郡及丹徒縣益治京口志曰劉宋爲南徐州治開皇九年分通伐陳割若邪自贛陵出京口人業已殷盛乃移治晉陵今仍之

延陵

二十七年吳子使札來聘遂如晉說叔向曰子將若之何對曰延陵季子其將不免於難乎○臣謹按札封延陵後復封州來季子聘于上國杜注州來今壽春也哀十一年吳將死命弟餘祭曰必及季札乃封季札之子於延陵謂之延陵季子嗣吳晉陵即有延陵之稱延州來者省文也漢置毘陵縣屬會稽郡班固曰季札所居師古曰舊延陵漢改曰毘陵後漢屬吳郡晉初因之後改屬毘陵郡東晉以後因之後改曰晉陵隋廢郡置常州唐宋因之元爲路

房鍾

昭六年楚令尹子瀋伐吳吳人敗之于房鍾杜註吳地○或曰在今壽州蒙城

李

定十四年於越敗吳于槜李杜註吳郡嘉興縣南醉李越絕書作就李城○臣謹按槜李公羊傳作檇李國語句踐之說北至于檇李春秋吳王夫差增越封西至于槜李時爲吳地今嘉興縣界

橋

由拳縣水經注谷水北逕吳興烏程縣東長水縣也茅山記谷東吳記谷中有城郭長水縣治是也後漢書郡國志曰烏程有由拳聚

檇李

哀十四年越敗吳于檇李杜註吳郡嘉興縣南醉李越絕書作就李城○臣謹按檇李公羊傳作槜李國語句踐之說北至于檇李春秋時爲長水地秦置由拳縣水經注谷水北逕吳興烏程縣東長水縣也茅山記谷東吳記谷中有城郭長水縣治是也後漢書郡國志曰烏程有由拳聚

陘

閻若璩云地理今釋卷七曰

夫椒

哀元年吳王夫差敗越于夫椒杜註夫椒吳郡吳縣西南太湖中椒山○臣謹按史記夫差二年選猶兵伐越越敗之夫椒報姑蘇也又遷王句踐於甬東也夫椒即椒山也

貝也賀德曰包山西北曰夫椒通典包山一名夫椒山鄧西湖庭山也在太湖中左思吳都賦云指包山而爲期集洞庭而淹留郭璞曰太湖中有包山洞穴潛行水底無所不通吳志云周迴百三十五里地占三郡居民數千家不異市邑清淺時見洲渚往來採菰芡者吳而夫椒爲吳地望在近郊不應言此敗越先見未詳傳伐之范蠡曰夫差日夜教兵以報此恥之象也越王乃以餘兵五千人保守會稽范蠡守之大夫種守國越王遂與兵渡江而國之司以備左民之未得也

邗溝

敖九年吳城邗城通江淮杜註于邗江築城穿溝東北通射陽湖西北至末口入淮是後傳云報檇李而夫椒爲吳地也在近通糧道也今廣陵邗江是○正義曰諸侯國語夫差使王孫雒告勞于周曰寡君有甲楯三千人俾守於東海以輔王室王親其率以訓之其詞曰以下是也

蒙皐

哀十二年會吳于皐東南○正義曰皐東南傍海之地皐東曰蒙皐北曰柘皐南曰鹿皐皆吳于海旁所置以畜魚鹽之地

邾

哀十二年會吳于鄫杜註在琅琊東海蘭陵縣西南○正義曰鄫國在琅琊東海蘭陵縣西南六十里後入于莒莒今城陽莒縣也

鄫

哀十二年會吳于鄫杜註在琅琊東海蘭陵縣西南○正義曰鄫國在琅琊東海蘭陵縣西南六十里後入于莒莒今城陽莒縣也

鄫

哀十二年會吳于鄫杜註在琅琊東海蘭陵縣西南○正義曰鄫國在琅琊東海蘭陵縣西南六十里後入于莒莒今城陽莒縣也

泓上 文十三年越伐吳朝太子友上觀之杜註水名

桐汭 ○臣瓚曰桐水在今廣德縣西北入丹陽湖○五里 建平縣界○臣瓚曰白石山之名桐水出焉○應劭曰在丹陽故鄣縣西北流經廣德縣石封尋改也宋改曰廣德縣○臣瓚曰故鄣縣今屬吳興郡○臣瓚曰桐水出故鄣縣西南流經廣德縣西北流經

言其國小也韓詩外傳齊桓晉文之時越不得處於大國是已自無諸以下二十餘世至允常乃入春秋越絕書云允常卒闔閭伐之允常以下二十餘世至於句踐與吳王闔閭戰相去百餘年而越始大耳

越名始見於春秋哀公五年會楚滅蔡以救蔡事前見于經當是時越已通于楚矣至于繫兒東至于鄞西與無餘之際四十五里南與回浦接北至于鄞西與鄞接東與鄞接南與鄞接西與鄞接北與鄞接東南與鄞接西南與鄞接北與鄞接東北與鄞接西

出是也一名翁山書酈元中盧翁山尋尋處宋熙寧六年改置昌國縣高宗航海至此金人來追駐海防舟山為所陷元升為州明初復故海之饒可供數萬人今曰定海縣東北定海縣北北亦縣故地在定海縣東北亦縣故氏孟嘗

冥

亥十九年楚公子棄疾帥師至頭不及乃還杜註冥越地

徐

因於徐

韓氏曰徐與秦俱出伯翳為嬴姓國路史曰徐有馬游御費仲事紂其立於淮者太事夏殷嬴之封後有嘉氏後漢書曰穆王分泉方諸侯命徐偃王主淮夷初僭王六國史記楚世家繆王使造父御偃王王之西遁得樂而忘歸而徐偃王反穆王自馳千里馬攻徐徐遂亡楚之懷王大破之博物志穆王處使至楚使告之曰徐君無罪我先君王西伐濟于河至非一世矣宣王二年命召虎平淮夷召公乃分東方諸侯命徐偃王主之偃王行仁義陸地而朝之三十六國史記楚世家繆王使造父御長轡馳千里以救徐偃王王大驚

比非徐境安又孔傳云此戎帝王所羈縻統叙故錯居之則泰始皇逐出之則泰族而居於徐境者甚多矣世本淮夷嬴姓僖十三年淮夷伐我昭四年淮夷會于申昭二十七年范獻子曰季孫氏其得其民淮夷魯東夷也與之壯詛淮夷郤此

巴

國於巴

巴國盛古有之山海經伏羲氏巴人竹居亥帝俊八年使孟涉生巴在梁州華陽國志曰巴人從禹平水土有大功於天下封其宗姬于巴爵之以子爵巴子傳十三代至武王伐紂有大賚之以王父巴氏命爲伯統理其民於丹乃分爲三巴巴郡閬中是也巴子都江州後徙垫江枳白水今巴州是也其地東至魚復西至僰道南極黔涪北接漢中其後漸大兼有蜀之巴郡及廣漢之葭萌縣是也巴子數與楚鬬故其地東界楚西南與牂柯夜郎接北與庸鄰庸亦楚與國也巴人恃險好射勁勇初事殷周爲諸侯數侵楚楚文王時巴與鄧吳申鄧南蠻叛楚文王伐鄧鄧人以巴師敗楚師於鄧巴人伐楚取錫巴人又與秦庸伐楚楚師敗績巴人遂滅庸楚子貳於巴巴人愬楚於秦秦使張儀司馬錯伐蜀滅之遂因取巴及苴巴子奔閬中後爲秦所逼東徙枳今涪州是也秦惠王封巴子爲侯巴亦稱王秦昭襄王時白虎夷人寡婦清反秦發兵擊定巴郡南郡蠻夷反秦又發兵擊平之分巴爲三郡巴郡漢興因之治江州如故晉因之梁武陵王紀鎮蜀稱制於江州爲巴獠所攻紀將侯景救之破獠於巴東獠復反攻紀紀將魯超擊破之都督巴西梓潼二郡諸軍事鎮涪城治涪城以高宗潛濟舟艦之本業部內巴西梓潼二郡治涪城巴東巴郡

曹

國於陶丘

孔疏世本曹謚穆爵譜云曹挺文王之子叔振鐸之後也武王封之陶丘

丘哀八年書入曹執曹伯以歸公羊傳人戒兵衆人曰曹無道舉無道者曰入始祖詩譜曹者禹貢克州之域堯時舜分冀州為十二州舜典肇十有二州封十有二山濬川是也禹貢濟水東出于陶丘北孔傳云陶丘再成曰陶又曰陶丘北孔疏引地理志云定陶丘鄉有堯冢又有堯山堯母慶都山堯陵在焉皇甫謐帝王世紀堯都平陽東南有堯山山下有堯母慶都山堯陵在焉水經濟水又東北過定陶縣故陶丘也春秋哀公八年曹伯陽如會公羊傳曹伯陽者何貶曷為貶失國也其失國奈何不脩其職貢也其不脩其職貢奈何不稱爵而稱伯陽非一世之辭也曹伯陽自定陶移曹州治

入百里東都之叢方六百里長翟五百里定陶在叢外故稱之曰甸服五百里定

年公會鄭伯曹人于虎牢諸侯會于虎牢以鄭服也春秋諸侯會于卿大夫之地會于國都者卿以國都名爲會地地于虎牢之前此地會于虎牢之南則在虎牢之都也舟而會猶在列是會虎牢與盟忘猶不服也

○矣曹屈侯反南山曹南山也今曹縣南人十里有曹南山亦近曹都范氏曰不近曹都之南都是也

重丘　襄十七年衛孫剽出于重丘殺其兄重丘人開門而誘之衛侯與重丘人閉門而誅之衛侯取重丘杜註重丘鄭地○臣瓚按六韜周志古凶國三十其中有重丘國以美女遺晉陽路史曰在晉州家宇記重丘乘氏縣東北三十一里今乘氏故城在曹縣東北五十里○或云重丘在東昌此非也地在乘氏明矣註兩國

鄭　昭二十一年晉公孫會自鄭出奔宋杜註鄭邑○或云在晉州界

虎牢　記云滎陽虎牢也秦伯之後武王之子泰伯之後武王克商封虞仲之庶孫以爲虞侯虞仲之後處中國爲西吳史記武王求虞仲之後得周章已君吳乃封周章弟虞仲于吳是曾孫與盟忘猶不服又曰予讀春秋古文乃知中國之虞與荊蠻勾吳兄弟也桓十年虢公出奔虞始見于經杜註虞河東大陽縣東北有虞城○或云虞公出奔其地○臣瓚曰虞河東大陽縣也今大陽縣東北十餘里即虞城是也

大城　當在虎牢之前是虞侯自虞幹二年帶伐虢假道于虞幹還入自虞幹伐虢虞公出奔其地○或云在晉州界

揖丘　當在虎牢之前是虞侯自虞幹二年帶伐虢假道于虞幹還入自虞幹伐虢虞公出奔其地○或云在晉州界

郊　莊二十一年鄭伯使宋人助虢戍周鄭交惡周桓王之子泰伯之後武王克商封虞仲泰伯之後處中國爲西吳史記武王求虞仲之後得周章已君吳乃封周章弟虞仲于吳是爲虞公孔穎達曰是虞公出奔其地也杜氏譜虞仲河東大陽縣北有虞城在河北縣東北五十里○或云在晉州界

泰丘　哀七年宋人伐鄭圍雍丘以爲鄭救故也大城縣北十里山海經云滿山之首曰甘棗之山其陽多玉其陰多青雄黃丁丙穆入子傳曰甘棗在大城縣北十里山海經之滿山即此今曹縣北有泰丘亭其地或即鄭之泰丘也○臣瓚曰泰丘在東阿界

郟　定十二年衛公孟彊侵魯克郟莊十三年宋人齊人伐衛納惠公于郟杜註郟曹邑○或云在曹州界

鍾邑　當在定陶界

虞

國於夏墟　孔疏謂云虞舜之弟仲雍是爲虞侯仲雍之庶孫以爲虞侯仲雍之後處中國爲西吳史記武王求虞仲之後得周章已君吳乃封周章弟虞仲于吳虞仲之後得周章已君吳乃封周章弟虞仲于吳是曾孫與盟忘猶不服又曰予讀春秋古文乃知中國之虞與荊蠻勾吳兄弟也桓十年虢公出奔虞始見于經杜註虞河東大陽縣東北有虞城○或云虞公出奔其地○臣瓚曰虞河東大陽縣也今大陽縣東北十餘里即虞城是也

共池　在汲郡共縣東北十餘里即顓頊所葬之處○或云在濮陽縣界

顓幹　僖二年帶伐虢假道于虞幹還入自顓幹伐虢虞公出奔其地○或云在濮陽縣界

虢

國於上陽（僖五年宮之奇曰虢仲虢叔王季之穆也爲文王卿士杜註虢今虢州上陽縣）

鄍見上○臣瓚按平陸縣東北有故鄍城

三門見上○臣瓚按洪水出陵當道者鑿之故破山以通河三門今河流至平陸縣東北爲人門枉山南三門南爲鬼門中爲神門則以爲通邑之二門耳

虞

國於上陽（僖五年宮之奇曰虢仲虞叔王季之穆也爲文王卿士杜註虞今虢州平陸縣東北有虞原東即虞城傳所謂之東北有虞原虞城之北今謂之虞坂是也虞城長二十里戰國策曰擊虞必于虞坂而不能進是也今在平陸縣東北五十里上及下七山相重東西絕澗至北爲限）

季之子文上之母弟也仲叔皆其字晉語晉臣曰文子二虢文二虢又曰高子大虞而善兄弟爲友賈逵曰虢仲虢叔封西虢公是也孔穎達以爲東虢制是也虢仲虢叔王季之穆文王卿士之母弟也仲叔皆其字晉語晉臣曰文子二虢文二虢又曰高子大虞而善兄弟爲友賈逵曰虢仲虢叔封西虢公是也孔穎達以爲東虢制是也

虢據傳鄭滅一虢晉滅一虢不知誰是仲後虢叔後虢賈古無明證不可妄知臣愚謂晉是仲後虢鄭是叔後虢賈古無明證不可妄知臣愚謂晉是仲後虢鄭是叔後虢

最近古且滿家所用不可易矣東徙別見小國表西虞初封在秦之雍地秦宣太后于此置縣曰虞縣屬馮翊漢志雍爲西虢宮虞置號縣屬馮翊扶風漢志雍爲西虢宮虞置號縣屬馮翊扶風

是也後漢省入雍縣魏太延中置武都郡治此西魏又置洛邑縣隋廢郡改縣曰虢唐仍之元和郡縣志在鳳翔府南三十五里元省入寶雞今其城在寶雞東六十里西虢之君在西周時是也後漢省入雍縣魏太延中置武都郡治此西魏又置洛邑縣隋廢郡改縣曰虢唐仍之元和郡縣志在鳳翔府南三十五里元省入寶雞今其城在寶雞東六十里西虢之君在西周時

所封是曰西虢（僖二年王命虞虢之師伐鄍敗之鄍虢之邑不得分封二虢也後漢志弘農陝縣下虞鄉本虢仲國南虢焉賈逵之說蓋誤矣所謂虢仲封下陽誠之是也若二虢共處鄭其地則虞鄉虢仲封上陽孔穎達以爲上陽下陽同是復虢非也推是杜預明云北虢又東虢小不應弟封大而東虢謂西虢大國兄反封小國故以同母異母別之不知其意蓋謂西虢母弟而馬氏分同母異母皆母弟也）

陽在漢弘農郡弘農郡皆古之虢也故城今河南陝州東南有虢城蓋已屬弘農郡矣然虢仲虢叔王季之穆文王卿士之母弟也仲叔皆其字晉語晉臣曰文子二虢文二虢又曰高子大虞而善兄弟爲友賈逵曰虢仲虢叔封西虢公是也孔穎達以爲東虢制是也

陝爲下陽縣今屬弘農郡西平陽府有虞鄉蓋虢仲國南虢焉賈逵之說蓋誤矣所謂虢仲封下陽誠之是也若二虢共處鄭其地則虞鄉虢仲封上陽孔穎達以爲上陽下陽同是復虢非也

說之義而與傳文違戾不可從矣（僖二年王命虞虢之師伐鄍敗之鄍虢之邑不得分封二虢也後漢志弘農陝縣下虞鄉本虢仲國南虢焉賈逵之說蓋誤矣所謂虢仲封下陽誠之是也若二虢共處鄭其地則虞鄉虢仲封上陽孔穎達以爲上陽下陽同是復虢非也）

後漢志弘農陝縣下虞鄉本虢仲國南虢焉賈逵之說蓋誤矣所謂虢仲封下陽誠之是也若二虢共處鄭其地則虞鄉虢仲封上陽孔穎達以爲上陽下陽同是復虢非也

號亭號叔國九域志在陝州東南三十五里元省入寶雞今其城在寶雞東南三十五里元省入寶雞今其城在寶雞東南三十五里元省入寶雞

乃賈氏之說又見于晉語晉臣曰文子二虢文二虢又曰高子大虞而善兄弟爲友賈逵曰虢仲虢叔封西虢公是也孔穎達以爲東虢制是也

馬融云虢叔司母弟虢仲司母弟其意蓋謂西虢大而東虢小不應弟封大國兄反封小國故以同母異母別之不知其意蓋謂西虢母弟而馬氏分同母異母皆母弟也

周室班爵尚德不尚年祝鮀論之詳矣（僖二年王巡虢守土有虢公爲王宮于河南洛汭遂縣界）

又春秋公子譜亦曰上陽虢叔之後

莘 第三十二年有莘侯莘地○臣謹按今陝州陝州東十五里有莘鎮西十五里是地

渭汭 閔二年虞公敗戎于渭汭杜注渭水曲○臣謹按渭水出隴西首陽縣鳥鼠同穴山東經秦州天水冀縣南安天水流陽縣東北至冀縣入河處乃虢之西境也

下陽 僖二年虞師晉師滅下陽杜註下陽虢邑○臣謹按下陽今陝州東大陽北河東大陽北○臣謹按下陽今陝州平陸縣東五十里有故下陽城是也

夏陽 僖十年梁伯共姬而曰梁寡夏陽者因而曰梁耳夏陽之梁今同州韓城縣東北二十里有大陽城大陽東北二十里有故下陽城是也其地有梁山今陝州韓城縣東北二十里梁山是也

泰有澮隔 閔元年卿士郭公賈大夫之咸由于下陽之邑鄂之君郭子曰荀利君子民狄之攻皆當狄民曰下陽實上陽對在陝州平陸縣東五十里郭也今陝州平陸縣東北二十里有故下陽城是也

還於繹 文十三年鄭文公卜遷于繹史曰利于君鄭子曰荀利于民狄之攻皆當狄民而不利于君君子曰知命也卜遷于繹五里鄭也遂遷于繹五里鄭也

郕 隱元年公及邾儀父盟于蔑杜註蔑魯地○臣謹按蔑今兗州泗水縣東北三十里有蔑城是也

邾婁 隱元年公及邾儀父盟于蔑杜註邾儀父邾子克也○臣謹按邾子克名儀父邾本邾子之國至孟子時改曰鄒然春秋時書邾莒史記吳太伯夫差九年會魯哀公伐魯是也又孟子騶人也故曰去聖人之居未遠其近邾婁故城在今兗州鄒縣東南十五里春秋之邾婁也

邾 隱元年公及邾儀父盟于蔑杜註邾儀父邾子克也○臣謹按邾子克名儀父邾本邾子之國至孟子時改曰鄒然春秋時書邾莒史記吳太伯夫差九年會魯哀公伐魯是也又孟子騶人也故曰去聖人之居未遠其近邾婁故城在今兗州鄒縣東南十五里春秋之邾婁也

國於邾 孔疏謂云邾曹姓顓頊之後有陸終產六子曰晏安邾即其後也武王克商封其苗裔於邾爲附庸居邾隱元年公及邾儀父盟于蔑是爲十三世邾子克始見于經杜註邾今魯鄒縣公羊邾婁亦稱邾婁故曰邾婁人語聲後曰婁故曰邾婁其地在鄒山近魯哀七年孟武伯伐邾取三邑之田以歸孟孺子洩帥師救邾及范氏之門而入孟氏登武城上而呼曰魯人爲城者三日不得入是城在山南去鄒城不遠之證也宋元嘉十五年徙于山北也又山在縣東南二十五里春秋之邾婁也

桑田 僖二年虞師晉師滅下陽杜註桑田邑○臣謹按桑田即桐桑之桑田也在今陝州平陸縣東北○臣謹按桑田即桐桑之桑田也在今陝州平陸縣東北○臣謹按桑田即桐桑之桑田也在今陝州平陸縣東北

桑 僖二年虞師晉師滅下陽杜註桑田邑○臣謹按桑田即桐桑之桑田也在今陝州平陸縣東北○臣謹按桑田即桐桑之桑田也在今陝州平陸縣東北○臣謹按桑田即桐桑之桑田也在今陝州平陸縣東北

晉成和中鑿此渠以通漕運東史毛鴻賓重鑿之武城然後始通其地遂壞

龔 隱元年公子翬及鄭人盟于龔在沂州費縣西南九十里故武城之南

嫗 僖二年公敗邾師于嫗○或曰在費縣南

虛丘 傳公敗邾師于虛丘之戍將歸者也竹書邾穀梁曰虛丘欲以受魯公要之以爲直關文耳遂置昌慮縣于此屬東海郡後廢建武五年徙別爲昌慮縣○或曰虛丘有黃城故名

魚門 僖二十二年公及邾人戰于升陘我師敗績邾人獲公胄縣諸魚門杜注魚門邾城門○亞謹按其地當在滕縣東南六十里

蓫婁 僖二十三年公及邾儀父盟于蓫婁○或曰在費縣界

濫 昭三十一年昭公如晉至濫○亞謹按左傳公不書邾發梁惠曰謂季郈道其不言道子何也非天子所封也范寧曰邾以名通也封之若國公爵傳亦簡叔術讓國受邾五分之一而爲通國奔者其後人也禮達通之以爲直關文耳遂置昌慮縣于此屬東海郡後廢建武五年徙別爲昌慮縣○或曰應劭曰故城在昌慮縣東南六十里

潮東 見名勝

沂西 小沂水邑見沂西地名

絞 哀二十一年伐邾將以甲戌之日取邾婁之絞○在今滕縣北

范門 見前魚門

茅 哀七年邾茅成子以茅叛杜註高平西南有茅鄉亭○見茅國

莒

國於莒 昭八年云莒雖荒王封茲輿期于今穆公奔莒從己氏也文七年公如齊奔喪莒初都計後徙莒世本云己氏姓文七年公如齊奔喪莒初都計後徙莒世本云己氏姓又云紀公以下爲己氏也又曰曹姓無以其滅國特楚熊王滅莒下齊繆王定十五年田齊之子襄王保莒五年田齊王自莒復入于齊亦

巨城縣西南有巨城　戰國策燕齊處王走城陽山中又楚考烈王八年遷魯于莒而取其地濮水東北有莒城　田榮爲楚所滅弟橫復起城陽四年韓信破齊相田光走城陽復置莒縣　于城陽復置莒縣屬焉　爲城陽王後漢城陽國屬琅琊郡晉因之劉宋改東莞縣西北巳又東南過莒縣東其城三重並悉崇峻惟南開一門內城方十二里郭周四十餘里外城周二十里郭周四十餘里　三年曹操新置城陽縣屬琅琊國建安中改屬城陽國晉因之劉宋改東莞縣西北巳又東南過莒縣東其城三重並悉崇峻惟南開一門內城方十二里郭周四十餘里　水經注沭水出琅琊東莞縣西北巳又東南過莒縣東其城三重並悉崇峻惟南開一門內城方十二里郭周四十餘里　而丛無知之難小白奔萊襄攻卒殺令小白入爲桓公　國語齊語桓公自莒反于國高傒與國子相桓公入于國桓公即位發命而布政于國　州又改莒州仍古之明省附郭莒縣入州元火鎮莒以城大館宇敞東北開一門　至元中移治莒子城周五里○再按地志莒因之外城周五里　復有三莒一爲周莒一爲齊莒一爲魯之莒

初封介根

即古也應劭曰周武王封茲輿期于此即莒之先也春秋初徙于莒襄二十三年莒展輿奔吳立牟婁二年紀子帛莒子盟于密杜註城陽莒縣東北有密鄉○臣瓚按漢有密鄉縣屬北海郡文帝封城陽共王子林爲邑侯後省後漢志北海有密鄉應劭曰淳于東北有密鄉亭又匡十里有介根城即古介根也應劭曰東武西計丘來　十四年齊侯襲莒門于且于明日復襲莒門于且于先遇莒子于蒲侯氏止之遂入莒莒子奔紀鄣使大夫奉大鼎以賂公公與之盟于紀鄣復莒社稷于莒公還及防茲取牟婁及防茲來奔杜註城陽莒縣西南有防亭○臣瓚按牟婁見上牟婁注　二十三年戰于狐駘我師敗績遂人以邾子益來　于莒郊明日先遇莒子于蒲侯氏止之遂入莒以邾子益來　昭元年楚子重自陳伐莒圍渠丘渠丘城惡泉潰奔莒遂歸圍莒莒城亦惡冬楚師還　相近也潰北海安丘縣東南有渠丘亭晉地道記曰有渠丘城侯琿古渠丘也後漢志琅琊有故平昌縣屬焉　丘城侯琿古渠丘也後漢志琅琊有故平昌縣屬焉　非莒縣境與杜氏不合然竟自相踰也晉安丘縣今屬青州府安丘縣　變改宋仍曰安丘縣　密州今屬青州府安丘縣　貴廢清復置自清迄五代時有

郚

見昌地

且于

襄二十三年戰于狐駘我師敗績于郚明日復戰于莒郊明日先遇莒子于蒲侯氏止之遂入莒以邾子益來　于莒郊明日先遇莒子于蒲侯氏止之遂入莒　天祥出宿知府祖功等遣載王人且于之隧　祖功等遣載王人且于之隧○臣瓚按孔氏逵云并莊公發莒子奪祀梁死焉　并莊公發莒子奪祀梁死焉　寄當爲地名鄰氏且于之旁別有奪地耳或曰且于亦安丘

莒境

壽舒

見上社壽社舒○或曰壽舒莒邑安丘東北

蒲侯氏

見上社註莒之邑

大厖

昭元年莒務婁叛大厖及常儀靡奔杜註大厖常儀靡莒二邑○或曰二邑

常儀靡

見上○臣瓚按高辛氏之第四妃有陬氏曰常儀見大戴禮取與娶鄰相近疑

郚陵

莒地○或曰在今莒州沂水縣界　文十七年公孫敖如莒及鄆陵杜註

渠丘

成八年渠丘公立于池上杜註渠丘莒邑名莒縣有蓬里○臣瓚按春秋公羊傳莒子朱卒葬渠丘公鄧莒子朱也棄不當有謚或作別號此以邑名爲

孔穎達曰十四年書莒子朱也棄不當有謚或作別號此以邑名爲

茲　見上註茲幕城東北○百譯按譯語幕城縣西四十里有茲亭其地

紀鄣　昭十九年齊高發帥師伐莒紀鄣大夫以保其邑紀鄣莒邑也東海贛榆縣東北有紀城○名紀本傳莒有紀侯大夫以莒子殺及老扈于紀鄣紀鄣殉之以度而奔公及諸侯盟于祲祥夜縋而登莒共公閉門而出齊師入莒是也孔氏疏北紀即上紀鄣劃土地名莒地有紀鄣紀二名南北劃爲戍守處耳○一統志紀城在莒州東南二十七里

郠　昭十年季孫意如帥師圍郠○郠莒邑○後漢屬東海郡今縣北七十五里有郠城昭十二年爲取郠故莒子奔齊是也○一統志郠城在莒州東南二十七里

壽餘　昭二十二年莒展輿出奔吳吳人以壽餘易之○或曰壽餘莒地二十六年公會晉荀躒于祁傳在莒州北境

向　昭二十四年公會齊平莒及鄆盟于向杜註向莒地○臣謹按向在今莒州東南百里有向城近沂州界

壽　界

杞

國於淳于　史記陳杞世家杞東樓公者夏后禹之苗裔也殷時或封或絕周武王克殷紂得禹後東樓公封之于杞以奉夏后祀禹也是故之杞國於淳于公廣十里有杞城即今安丘縣東北淳于城是也○百譯按譯語安丘縣西四十里有其城

杞　昭十九年復書杞伯之卒也甲午之後不能不慮杞伯之卒在甲午之前也故貶之傳曰杞伯來朝其禮簡故書之○臣謹按杞伯以夷禮來朝是爲杞伯本夷狄不通中國故貶之傳曰杞伯來朝其禮簡也故書之○臣謹按杞伯以夷禮來朝是爲杞伯本夷狄不通中國故貶之傳曰杞伯來朝其禮簡故書之○臣謹按杞伯以夷禮來朝是爲杞伯本夷狄不通中國故貶之

杞　哀二十七年復書杞伯之卒也甲午之後不能不慮杞伯之卒在甲午之前也故貶之傳曰杞伯來朝其禮簡也故書之○臣謹按杞伯以夷禮來朝是爲杞伯本夷狄不通中國故貶之傳曰杞伯來朝其禮簡也故書之○臣謹按杞伯以夷禮來朝是爲杞伯本夷狄不通中國故貶之

吉

遷於緣陵 年傳十四諸侯城緣陵而遷杞 左傳

遷也 公羊傳曰遷者何遷也 穀梁傳曰遷之爲言猶曰遷也 春秋之義城而不居曰遷 公羊之義城之爲言猶曰城之也 穀梁

家記鄒縣東南二十五里有紀城及紀侯墓相傳爲鄒國遺蹟處

浮來　鄒西有公來山浮水出焉東逕浮來山北有邾浮來以成紀邑東莞縣北有邾鄉邾人盟于浮來左傳以成紀之後也莊八年及莒人盟于浮來紀邑曰鄒公來山即公來之山舊志三山合會甘水西流注于泗今俗譌爲三川會甘水西南流注泗水東逕浮來山之後太公之家也莊二年楚屈瑕伐羅鄧伐羅次于鄖鄖人軍于蒲騷鄖人軍于蒲騷在今鍾祥縣東南○一統志鍾祥縣東南有蒲騷城

鄀　兒古條切○一統志故城在今湖廣襄陽府宜城縣西南○水經注鄀縣故鄀國也秦昭王二十七年白起攻鄢拔鄀東至竟陵即此○一統志故城在今宜城縣西南○水經注鄀縣故城西北十五里今爲鄀城都昌城在縣西北一百四十五里

皇龍公子東獲城之地中

又遷於夷　昭公十九年許遷于夷在許縣東○按本傳楚公子棄疾遷許于夷棄疾即位之明年也

三年傳楚子之喪自夷入

許遷許在九年

是時事也夷城今見許縣東北

許男田孔疏引世本許男斯處于容城今容城縣東北

淮北許田孔疏引世本許男斯處于容城今容城縣東北

許于夷實城今取湖東北是也容城今容城縣北

許遷于夷在昭公十九年傳楚公子棄疾遷許于夷夷即容城之別名

又遷於白羽　昭十八年許遷于白羽杜註白羽楚地

楚左尹王子勝以不信于楚子曰許恃吾信于楚子故與我盟○臣謹按本傳

而居楚地以不信于楚子曰許恃吾信于楚子故與我盟

而言跡之楚也

此許是白羽之地

曰楚子城蔡遷之由也孔頴達曰昭十三年傳

又遷於容城　定四年許遷于容城即漢之舞陽縣今爲縣

利涉非也哀六年傳云因楚人以定其位

斯歸在傳云因楚人以定其位

容近在國都之側

即在葉縣西差遠

從楚圍蔡似未嘗城或言

容城○臣謹按應劭曰容城即漢之舞陽縣今爲縣

楚復封之其後不知所終

定四年許遷于容城杜註舞陽縣北有容城

許遷于容城○臣謹按應劭曰容城即漢之舞陽縣今爲縣

楚復之遷其本國

楚方城外之藏

復之遷其本國

楚方城外之藏

即位說封陸渾之戎也註云詳山

在十一年許又從夷遷于此

在十一年許又從夷遷于此

復之遷也註云詳山

莊云自葉遷也○臣謹按

莊云自葉遷也

遷荊卽當自荊

遷荊卽當自荊

據以爲言其實自荊向葉杜以經書許遷于夷故

據以爲言其實自荊向葉杜以經書許遷于夷故

杜作十五年亦

杜作十五年亦

容羽詳見楚地中說

容羽詳見楚地中說

展陵

展陵　成四年鄢公孫申帥師圍許取鍚任冷敎之田杜註展陵鄢地

鉏任冷敎

鉏任冷敎　見上許邑○臣謹按此亦

械林函氏

械林函氏　襄十六年許次于函氏杜註函氏許地○臣謹按此方城外人于許社註許遷于葉西謂

滕

國於滕

國於滕　孔疏隱九年書滕侯卒是爲叔繡之後

宣公也始見于經隱十一年滕侯來朝

爭長隱侯曰我周之卜正也意以得仕王朝之卜正與

爲貴定四年魯叔孫不敬季孫命司空五板築官室

太宰嚭叔爲司空五板築官室

荀牟滅祝許拔管蔡郕霍毛爲五板築城諸文

昭十六前入同盟

荀牟滅祝許拔管蔡郕霍毛爲五板築城諸文在僖

薛

國於薛

國於薛　孔疏薛云黃帝之苗裔奚仲封

薛侯薛侯武王

年滕侯薛侯來朝始入春秋本傳滕侯薛侯

爭長薛侯曰我先封

定元年薛宰曰吾祖奚仲居薛爲夏車正奚仲

仲遷于邳仲虺居薛以爲湯左相杜註奚仲

為夏禹專征有扈大夫奚仲所封之國奚仲十世孫曰薛侯之後世為任姓之國其地北距魯南界宋西至滕東南與邾接古今疆域東南廣西北狹又南有仲虺中亭門東北有虺城虺城西北有薛城薛城東南有薛河北流經其北西北入泗○再按三里又南有水經其北西北流注于泗泗水又南經薛國六國時曰徐州志曰薛本國六國時曰徐州兵邑雍駘曰徐州世家田侯辟彊之十四年伐滅之史記索隱曰徐州在薛縣東南海陳恒乞其君壬于舒州公于徐州盧于舒州皆是也徐州以相王十年楚圍我徐州盧于八年徐州以相王十年楚圍我徐州盧于七年徐州以相王十年楚圍我徐州盧于六年徐州以相王十年楚圍我徐州盧于五年徐州以相王十年楚圍我徐州盧于四年徐州以相王十年楚圍我徐州盧于三年徐州以相王十年楚圍我徐州盧于二年徐州以相王十年楚圍我徐州盧于一年徐州以相王十年楚圍我徐州盧于元年徐州以相王十年楚圍我徐州盧于十九年徐州以相王十年楚圍我徐州盧于十八年徐州以相王十年楚圍我徐州盧于十七年徐州以相王十年楚圍我徐州盧于十六年徐州以相王十年楚圍我徐州盧于十五年徐州以相王十年楚圍我徐州盧于十四年徐州以相王十年楚圍我徐州盧于十三年徐州以相王十年楚圍我徐州盧于十二年徐州以相王十年楚圍我徐州盧于十一年徐州以相王十年楚圍我徐州盧于十年徐州以相王九年楚圍我徐州盧于八年徐州以相王八年楚圍我徐州盧于七年徐州以相王七年楚圍我徐州盧于六年徐州以相王六年楚圍我徐州盧于五年徐州以相王五年楚圍我徐州盧于四年徐州以相王四年楚圍我徐州盧于三年徐州以相王三年楚圍我徐州盧于二年徐州以相王二年楚圍我徐州盧于元年徐州以相王元年楚圍我徐州盧于卅九年徐州以相卅八年楚圍我徐州盧于卅七年徐州以相卅七年楚圍我徐州盧于卅六年徐州以相卅六年楚圍我徐州盧于卅五年徐州以相卅五年楚圍我徐州盧于卅四年徐州以相卅四年楚圍我徐州盧于卅三年徐州以相卅三年楚圍我徐州盧于卅二年徐州以相卅二年楚圍我徐州盧于卅一年徐州以相卅一年楚圍我徐州盧于三十年徐州以相三十年楚圍我徐州盧于廿九年徐州以相廿九年楚圍我徐州盧于廿八年徐州以相廿八年楚圍我徐州盧于廿七年徐州以相廿七年楚圍我徐州盧于廿六年徐州以相廿六年楚圍我徐州盧于廿五年徐州以相廿五年楚圍我徐州盧于廿四年徐州以相廿四年楚圍我徐州盧于廿三年徐州以相廿三年楚圍我徐州盧于廿二年徐州以相廿二年楚圍我徐州盧于廿一年徐州以相廿一年楚圍我徐州盧于二十年徐州以相二十年楚圍我徐州盧于十九年徐州以相十九年楚圍我徐州盧于十八年徐州以相十八年楚圍我徐州盧于十七年徐州以相十七年楚圍我徐州盧于十六年徐州以相十六年楚圍我徐州盧于十五年徐州以相十五年楚圍我徐州盧于十四年徐州以相十四年楚圍我徐州盧于十三年徐州以相十三年楚圍我徐州盧于十二年徐州以相十二年楚圍我徐州盧于十一年徐州以相十一年楚圍我徐州盧于十年徐州以相十年楚圍我徐州盧于九年徐州以相九年楚圍我徐州盧于八年徐州以相八年楚圍我徐州盧于七年徐州以相七年楚圍我徐州盧于六年徐州以相六年楚圍我徐州盧于五年徐州以相五年楚圍我徐州盧于四年徐州以相四年楚圍我徐州盧于三年徐州以相三年楚圍我徐州盧于二年徐州以相二年楚圍我徐州盧于元年徐州以相

小邾婁之小邾封之小邾公羊譯之小邾穀梁譯之邾婁鄫人從楚滅鄫趙武新行聚邑五年有邾人徐人會宋公于虢盟于毫定元年宋仲幾曰勝人徐與邾共弱則曰二邾會人滅二邾會人滅六世或子楚或子齊不忘我仇東海昌慮縣北有邾城後改曰承今滕縣東南有邾婁水東昌慮城見邾婁女有男女下面聽男女之辭以決獄訟也封小邾于繹山之陽以絕鄫祀晉侯使魏絳盟諸侯于亳魏絳曰君施不已而昵燕好無厭燕人不貢寡君是以有鳥鼠同穴之詩請使歸貢使者反晉侯將許之魏絳曰戎狄無信貪而好利不如與之財以和諸華親仁善鄰國之寶也詩曰樂只君子邦家之基樂只君子萬年之福夏書曰安不忘危設備不虞以此道也君其圖之公說乃與邾田自後屢與會盟稍小邾婁然亦時脅魯侯九年晉伐鄭邾人從荀偃士匄救鄭諸侯次于魚齒十九年宋仲幾入邾以邾子益來十四年小邾子來朝十五年有邾婁子來朝二十四年小邾子來朝二十五年小邾子來朝二十六年小邾子來朝二十七年小邾子來朝二十八年小邾子來朝二十九年小邾子來朝三十年小邾子來朝三十一年小邾子來朝三十二年小邾子來朝三十三年小邾子來朝三十四年小邾子來朝三十五年小邾子來朝三十六年小邾子來朝三十七年小邾子來朝三十八年小邾子來朝三十九年小邾子來朝四十年小邾子來朝四十一年小邾子來朝四十二年小邾子來朝四十三年小邾子來朝四十四年小邾子來朝四十五年小邾子來朝四十六年小邾子來朝四十七年小邾子來朝四十八年小邾子來朝四十九年小邾子來朝五十年小邾子來朝五十一年小邾子來朝五十二年小邾子來朝五十三年小邾子來朝五十四年小邾子來朝五十五年小邾子來朝五十六年小邾子來朝五十七年小邾子來朝五十八年小邾子來朝五十九年小邾子來朝六十年小邾子來朝六十一年小邾子來朝六十二年小邾子來朝六十三年小邾子來朝六十四年小邾子來朝六十五年小邾子來朝六十六年小邾子來朝六十七年小邾子來朝六十八年小邾子來朝六十九年小邾子來朝七十年小邾子來朝七十一年小邾子來朝七十二年小邾子來朝七十三年小邾子來朝七十四年小邾子來朝七十五年小邾子來朝七十六年小邾子來朝七十七年小邾子來朝七十八年小邾子來朝七十九年小邾子來朝八十年小邾子來朝八十一年小邾子來朝八十二年小邾子來朝八十三年小邾子來朝八十四年小邾子來朝八十五年小邾子來朝八十六年小邾子來朝八十七年小邾子來朝八十八年小邾子來朝八十九年小邾子來朝九十年小邾子來朝九十一年小邾子來朝九十二年小邾子來朝九十三年小邾子來朝九十四年小邾子來朝九十五年小邾子來朝九十六年小邾子來朝九十七年小邾子來朝九十八年小邾子來朝九十九年小邾子來朝一百年小邾子來朝一百一年小邾子來朝一百二年小邾子來朝一百三年小邾子來朝一百四年小邾子來朝一百五年小邾子來朝一百六年小邾子來朝一百七年小邾子來朝一百八年小邾子來朝一百九年小邾子來朝一百十年小邾子來朝一百十一年小邾子來朝一百十二年小邾子來朝一百十三年小邾子來朝一百十四年小邾子來朝一百十五年小邾子來朝一百十六年小邾子來朝一百十七年小邾子來朝一百十八年小邾子來朝一百十九年小邾子來朝一百二十年小邾子來朝一百二十一年小邾子來朝一百二十二年小邾子來朝一百二十三年小邾子來朝一百二十四年小邾子來朝一百二十五年小邾子來朝一百二十六年小邾子來朝一百二十七年小邾子來朝一百二十八年小邾子來朝一百二十九年小邾子來朝一百三十年小邾子來朝一百三十一年小邾子來朝一百三十二年小邾子來朝一百三十三年小邾子來朝一百三十四年小邾子來朝一百三十五年小邾子來朝一百三十六年小邾子來朝一百三十七年小邾子來朝一百三十八年小邾子來朝一百三十九年小邾子來朝一百四十年小邾子來朝一百四十一年小邾子來朝一百四十二年小邾子來朝一百四十三年小邾子來朝一百四十四年小邾子來朝一百四十五年小邾子來朝一百四十六年小邾子來朝一百四十七年小邾子來朝一百四十八年小邾子來朝一百四十九年小邾子來朝一百五十年小邾子來朝一百五十一年小邾子來朝一百五十二年小邾子來朝一百五十三年小邾子來朝一百五十四年小邾子來朝一百五十五年小邾子來朝一百五十六年小邾子來朝一百五十七年小邾子來朝一百五十八年小邾子來朝一百五十九年小邾子來朝一百六十年小邾子來朝一百六十一年小邾子來朝一百六十二年小邾子來朝一百六十三年小邾子來朝一百六十四年小邾子來朝一百六十五年小邾子來朝一百六十六年小邾子來朝一百六十七年小邾子來朝一百六十八年小邾子來朝一百六十九年小邾子來朝一百七十年小邾子來朝一百七十一年小邾子來朝一百七十二年小邾子來朝一百七十三年小邾子來朝一百七十四年小邾子來朝一百七十五年小邾子來朝一百七十六年小邾子來朝一百七十七年小邾子來朝一百七十八年小邾子來朝一百七十九年小邾子來朝一百八十年小邾子來朝一百八十一年小邾子來朝一百八十二年小邾子來朝一百八十三年小邾子來朝一百八十四年小邾子來朝一百八十五年小邾子來朝一百八十六年小邾子來朝一百八十七年小邾子來朝一百八十八年小邾子來朝一百八十九年小邾子來朝一百九十年小邾子來朝一百九十一年小邾子來朝一百九十二年小邾子來朝一百九十三年小邾子來朝一百九十四年小邾子來朝一百九十五年小邾子來朝一百九十六年小邾子來朝一百九十七年小邾子來朝一百九十八年小邾子來朝一百九十九年小邾子來朝二百年小邾子來朝二百一年小邾子來朝二百二年小邾子來朝二百三年小邾子來朝二百四年小邾子來朝二百五年小邾子來朝二百六年小邾子來朝二百七年小邾子來朝二百八年小邾子來朝二百九年小邾子來朝二百十年小邾子來朝二百十一年小邾子來朝二百十二年小邾子來朝二百十三年小邾子來朝二百十四年小邾子來朝二百十五年小邾子來朝二百十六年小邾子來朝二百十七年小邾子來朝二百十八年小邾子來朝二百十九年小邾子來朝二百二十年小邾子來朝二百二十一年小邾子來朝二百二十二年小邾子來朝二百二十三年小邾子來朝二百二十四年小邾子來朝二百二十五年小邾子來朝二百二十六年小邾子來朝二百二十七年小邾子來朝二百二十八年小邾子來朝二百二十九年小邾子來朝二百三十年小邾子來朝二百三十一年小邾子來朝二百三十二年小邾子來朝二百三十三年小邾子來朝二百三十四年小邾子來朝二百三十五年小邾子來朝二百三十六年小邾子來朝二百三十七年小邾子來朝二百三十八年小邾子來朝二百三十九年小邾子來朝二百四十年小邾子來朝二百四十一年小邾子來朝二百四十二年小邾子來朝二百四十三年小邾子來朝二百四十四年小邾子來朝二百四十五年小邾子來朝二百四十六年小邾子來朝二百四十七年小邾子來朝二百四十八年小邾子來朝二百四十九年小邾子來朝二百五十年小邾子來朝二百五十一年小邾子來朝二百五十二年小邾子來朝二百五十三年小邾子來朝二百五十四年小邾子來朝二百五十五年小邾子來朝二百五十六年小邾子來朝二百五十七年小邾子來朝二百五十八年小邾子來朝二百五十九年小邾子來朝二百六十年小邾子來朝二百六十一年小邾子來朝二百六十二年小邾子來朝二百六十三年小邾子來朝二百六十四年小邾子來朝二百六十五年小邾子來朝二百六十六年小邾子來朝二百六十七年小邾子來朝二百六十八年小邾子來朝二百六十九年小邾子來朝二百七十年小邾子來朝二百七十一年小邾子來朝二百七十二年小邾子來朝二百七十三年小邾子來朝二百七十四年小邾子來朝二百七十五年小邾子來朝二百七十六年小邾子來朝二百七十七年小邾子來朝二百七十八年小邾子來朝二百七十九年小邾子來朝二百八十年小邾子來朝二百八十一年小邾子來朝二百八十二年小邾子來朝二百八十三年小邾子來朝二百八十四年小邾子來朝二百八十五年小邾子來朝二百八十六年小邾子來朝二百八十七年小邾子來朝二百八十八年小邾子來朝二百八十九年小邾子來朝二百九十年小邾子來朝二百九十一年小邾子來朝二百九十二年小邾子來朝二百九十三年小邾子來朝二百九十四年小邾子來朝二百九十五年小邾子來朝二百九十六年小邾子來朝二百九十七年小邾子來朝二百九十八年小邾子來朝二百九十九年小邾子來朝三百年小邾子來朝三百一年小邾子來朝三百二年小邾子來朝三百三年小邾子來朝三百四年小邾子來朝三百五年小邾子來朝三百六年小邾子來朝三百七年小邾子來朝三百八年小邾子來朝三百九年小邾子來朝三百十年小邾子來朝三百十一年小邾子來朝三百十二年小邾子來朝三百十三年小邾子來朝三百十四年小邾子來朝三百十五年小邾子來朝三百十六年小邾子來朝三百十七年小邾子來朝三百十八年小邾子來朝三百十九年小邾子來朝三百二十年小邾子來朝三百二十一年小邾子來朝三百二十二年小邾子來朝三百二十三年小邾子來朝三百二十四年小邾子來朝三百二十五年小邾子來朝三百二十六年小邾子來朝三百二十七年小邾子來朝三百二十八年小邾子來朝三百二十九年小邾子來朝三百三十年小邾子來朝三百三十一年小邾子來朝三百三十二年小邾子來朝三百三十三年小邾子來朝三百三十四年小邾子來朝三百三十五年小邾子來朝三百三十六年小邾子來朝三百三十七年小邾子來朝三百三十八年小邾子來朝三百三十九年小邾子來朝三百四十年小邾子來朝三百四十一年小邾子來朝三百四十二年小邾子來朝三百四十三年小邾子來朝三百四十四年小邾子來朝三百四十五年小邾子來朝三百四十六年小邾子來朝三百四十七年小邾子來朝三百四十八年小邾子來朝三百四十九年小邾子來朝三百五十年小邾子來朝三百五十一年小邾子來朝三百五十二年小邾子來朝三百五十三年小邾子來朝三百五十四年小邾子來朝三百五十五年小邾子來朝三百五十六年小邾子來朝三百五十七年小邾子來朝三百五十八年小邾子來朝三百五十九年小邾子來朝三百六十年小邾子來朝三百六十一年小邾子來朝三百六十二年小邾子來朝三百六十三年小邾子來朝三百六十四年小邾子來朝三百六十五年小邾子來朝三百六十六年小邾子來朝三百六十七年小邾子來朝三百六十八年小邾子來朝三百六十九年小邾子來朝三百七十年小邾子來朝三百七十一年小邾子來朝三百七十二年小邾子來朝三百七十三年小邾子來朝三百七十四年小邾子來朝三百七十五年小邾子來朝三百七十六年小邾子來朝三百七十七年小邾子來朝三百七十八年小邾子來朝三百七十九年小邾子來朝三百八十年小邾子來朝三百八十一年小邾子來朝三百八十二年小邾子來朝三百八十三年小邾子來朝三百八十四年小邾子來朝三百八十五年小邾子來朝三百八十六年小邾子來朝三百八十七年小邾子來朝三百八十八年小邾子來朝三百八十九年小邾子來朝三百九十年小邾子來朝三百九十一年小邾子來朝三百九十二年小邾子來朝三百九十三年小邾子來朝三百九十四年小邾子來朝三百九十五年小邾子來朝三百九十六年小邾子來朝三百九十七年小邾子來朝三百九十八年小邾子來朝三百九十九年小邾子來朝四百年小邾子來朝四百一年小邾子來朝四百二年小邾子來朝四百三年小邾子來朝四百四年小邾子來朝四百五年小邾子來朝四百六年小邾子來朝四百七年小邾子來朝四百八年小邾子來朝四百九年小邾子來朝四百十年小邾子來朝四百十一年小邾子來朝四百十二年小邾子來朝四百十三年小邾子來朝四百十四年小邾子來朝四百十五年小邾子來朝四百十六年小邾子來朝四百十七年小邾子來朝四百十八年小邾子來朝四百十九年小邾子來朝四百二十年小邾子來朝四百二十一年小邾子來朝四百二十二年小邾子來朝四百二十三年小邾子來朝四百二十四年小邾子來朝四百二十五年小邾子來朝四百二十六年小邾子來朝四百二十七年小邾子來朝四百二十八年小邾子來朝四百二十九年小邾子來朝四百三十年小邾子來朝四百三十一年小邾子來朝四百三十二年小邾子來朝四百三十三年小邾子來朝四百三十四年小邾子來朝四百三十五年小邾子來朝四百三十六年小邾子來朝四百三十七年小邾子來朝四百三十八年小邾子來朝四百三十九年小邾子來朝四百四十年小邾子來朝四百四十一年小邾子來朝四百四十二年小邾子來朝四百四十三年小邾子來朝四百四十四年小邾子來朝四百四十五年小邾子來朝四百四十六年小邾子來朝四百四十七年小邾子來朝四百四十八年小邾子來朝四百四十九年小邾子來朝四百五十年小邾子來朝四百五十一年小邾子來朝四百五十二年小邾子來朝四百五十三年小邾子來朝四百五十四年小邾子來朝四百五十五年小邾子來朝四百五十六年小邾子來朝四百五十七年小邾子來朝四百五十八年小邾子來朝四百五十九年小邾子來朝四百六十年小邾子來朝四百六十一年小邾子來朝四百六十二年小邾子來朝四百六十三年小邾子來朝四百六十四年小邾子來朝四百六十五年小邾子來朝四百六十六年小邾子來朝四百六十七年小邾子來朝四百六十八年小邾子來朝四百六十九年小邾子來朝四百七十年小邾子來朝四百七十一年小邾子來朝四百七十二年小邾子來朝四百七十三年小邾子來朝四百七十四年小邾子來朝四百七十五年小邾子來朝四百七十六年小邾子來朝四百七十七年小邾子來朝四百七十八年小邾子來朝四百七十九年小邾子來朝四百八十年小邾子來朝四百八十一年小邾子來朝四百八十二年小邾子來朝四百八十三年小邾子來朝四百八十四年小邾子來朝四百八十五年小邾子來朝四百八十六年小邾子來朝四百八十七年小邾子來朝四百八十八年小邾子來朝四百八十九年小邾子來朝四百九十年小邾子來朝四百九十一年小邾子來朝四百九十二年小邾子來朝四百九十三年小邾子來朝四百九十四年小邾子來朝四百九十五年小邾子來朝四百九十六年小邾子來朝四百九十七年小邾子來朝四百九十八年小邾子來朝四百九十九年小邾子來朝五百年小邾子來朝五百一年小邾子來朝五百二年小邾子來朝五百三年小邾子來朝五百四年小邾子來朝五百五年小邾子來朝五百六年小邾子來朝五百七年小邾子來朝五百八年小邾子來朝五百九年小邾子來朝五百十年小邾子來朝五百十一年小邾子來朝五百十二年小邾子來朝五百十三年小邾子來朝五百十四年小邾子來朝五百十五年小邾子來朝五百十六年小邾子來朝五百十七年小邾子來朝五百十八年小邾子來朝五百十九年小邾子來朝五百二十年小邾子來朝五百二十一年小邾子來朝五百二十二年小邾子來朝五百二十三年小邾子來朝五百二十四年小邾子來朝五百二十五年小邾子來朝五百二十六年小邾子來朝五百二十七年小邾子來朝五百二十八年小邾子來朝五百二十九年小邾子來朝五百三十年小邾子來朝五百三十一年小邾子來朝五百三十二年小邾子來朝五百三十三年小邾子來朝五百三十四年小邾子來朝五百三十五年小邾子來朝五百三十六年小邾子來朝五百三十七年小邾子來朝五百三十八年小邾子來朝五百三十九年小邾子來朝五百四十年小邾子來朝五百四十一年小邾子來朝五百四十二年小邾子來朝五百四十三年小邾子來朝五百四十四年小邾子來朝五百四十五年小邾子來朝五百四十六年小邾子來朝五百四十七年小邾子來朝五百四十八年小邾子來朝五百四十九年小邾子來朝五百五十年小邾子來朝五百五十一年小邾子來朝五百五十二年小邾子來朝五百五十三年小邾子來朝五百五十四年小邾子來朝五百五十五年小邾子來朝五百五十六年小邾子來朝五百五十七年小邾子來朝五百五十八年小邾子來朝五百五十九年小邾子來朝五百六十年小邾子來朝五百六十一年小邾子來朝五百六十二年小邾子來朝五百六十三年小邾子來朝五百六十四年小邾子來朝五百六十五年小邾子來朝五百六十六年小邾子來朝五百六十七年小邾子來朝五百六十八年小邾子來朝五百六十九年小邾子來朝五百七十年小邾子來朝五百七十一年小邾子來朝五百七十二年小邾子來朝五百七十三年小邾子來朝五百七十四年小邾子來朝五百七十五年小邾子來朝五百七十六年小邾子來朝五百七十七年小邾子來朝五百七十八年小邾子來朝五百七十九年小邾子來朝五百八十年小邾子來朝五百八十一年小邾子來朝五百八十二年小邾子來朝五百八十三年小邾子來朝五百八十四年小邾子來朝五百八十五年小邾子來朝五百八十六年小邾子來朝五百八十七年小邾子來朝五百八十八年小邾子來朝五百八十九年小邾子來朝五百九十年小邾子來朝五百九十一年小邾子來朝五百九十二年小邾子來朝五百九十三年小邾子來朝五百九十四年小邾子來朝五百九十五年小邾子來朝五百九十六年小邾子來朝五百九十七年小邾子來朝五百九十八年小邾子來朝五百九十九年小邾子來朝六百年小邾子來朝六百一年小邾子來朝六百二年小邾子來朝六百三年小邾子來朝六百四年小邾子來朝六百五年小邾子來朝六百六年小邾子來朝六百七年小邾子來朝六百八年小邾子來朝六百九年小邾子來朝六百十年小邾子來朝六百十一年小邾子來朝六百十二年小邾子來朝六百十三年小邾子來朝六百十四年小邾子來朝六百十五年小邾子來朝六百十六年小邾子來朝六百十七年小邾子來朝六百十八年小邾子來朝六百十九年小邾子來朝六百二十年小邾子來朝六百二十一年小邾子來朝六百二十二年小邾子來朝六百二十三年小邾子來朝六百二十四年小邾子來朝六百二十五年小邾子來朝六百二十六年小邾子來朝六百二十七年小邾子來朝六百二十八年小邾子來朝六百二十九年小邾子來朝六百三十年小邾子來朝六百三十一年小邾子來朝六百三十二年小邾子來朝六百三十三年小邾子來朝六百三十四年小邾子來朝六百三十五年小邾子來朝六百三十六年小邾子來朝六百三十七年小邾子來朝六百三十八年小邾子來朝六百三十九年小邾子來朝六百四十年小邾子來朝六百四十一年小邾子來朝六百四十二年小邾子來朝六百四十三年小邾子來朝六百四十四年小邾子來朝六百四十五年小邾子來朝六百四十六年小邾子來朝六百四十七年小邾子來朝六百四十八年小邾子來朝六百四十九年小邾子來朝六百五十年小邾子來朝六百五十一年小邾子來朝六百五十二年小邾子來朝六百五十三年小邾子來朝六百五十四年小邾子來朝六百五十五年小邾子來朝六百五十六年小邾子來朝六百五十七年小邾子來朝六百五十八年小邾子來朝六百五十九年小邾子來朝六百六十年小邾子來朝六百六十一年小邾子來朝六百六十二年小邾子來朝六百六十三年小邾子來朝六百六十四年小邾子來朝六百六十五年小邾子來朝六百六十六年小邾子來朝六百六十七年小邾子來朝六百六十八年小邾子來朝六百六十九年小邾子來朝六百七十年小邾子來朝六百七十一年小邾子來朝六百七十二年小邾子來朝六百七十三年小邾子來朝六百七十四年小邾子來朝六百七十五年小邾子來朝六百七十六年小邾子來朝六百七十七年小邾子來朝六百七十八年小邾子來朝六百七十九年小邾子來朝六百八十年小邾子來朝六百八十一年小邾子來朝六百八十二年小邾子來朝六百八十三年小邾子來朝六百八十四年小邾子來朝六百八十五年小邾子來朝六百八十六年小邾子來朝六百八十七年小邾子來朝六百八十八年小邾子來朝六百八十九年小邾子來朝六百九十年小邾子來朝六百九十一年小邾子來朝六百九十二年小邾子來朝六百九十三年小邾子來朝六百九十四年小邾子來朝六百九十五年小邾子來朝六百九十六年小邾子來朝六百九十七年小邾子來朝六百九十八年小邾子來朝六百九十九年小邾子來朝七百年小邾子來朝七百一年小邾子來朝七百二年小邾子來朝七百三年小邾子來朝七百四年小邾子來朝七百五年小邾子來朝七百六年小邾子來朝七百七年小邾子來朝七百八年小邾子來朝七百九年小邾子來朝七百十年小邾子來朝七百十一年小邾子來朝七百十二年小邾子來朝七百十三年小邾子來朝七百十四年小邾子來朝七百十五年小邾子來朝七百十六年小邾子來朝七百十七年小邾子來朝七百十八年小邾子來朝七百十九年小邾子來朝七百二十年小邾子來朝七百二十一年小邾子來朝七百二十二年小邾子來朝七百二十三年小邾子來朝七百二十四年小邾子來朝七百二十五年小邾子來朝七百二十六年小邾子來朝七百二十七年小邾子來朝七百二十八年小邾子來朝七百二十九年小邾子來朝七百三十年小邾子來朝七百三十一年小邾子來朝七百三十二年小邾子來朝七百三十三年小邾子來朝七百三十四年小邾子來朝七百三十五年小邾子來朝七百三十六年小邾子來朝七百三十七年小邾子來朝七百三十八年小邾子來朝七百三十九年小邾子來朝七百四十年小邾子來朝七百四十一年小邾子來朝七百四十二年小邾子來朝七百四十三年小邾子來朝七百四十四年小邾子來朝七百四十五年小邾子來朝七百四十六年小邾子來朝七百四十七年小邾子來朝七百四十八年小邾子來朝七百四十九年小邾子來朝七百五十年小邾子來朝七百五十一年小邾子來朝七百五十二年小邾子來朝七百五十三年小邾子來朝七百五十四年小邾子來朝七百五十五年小邾子來朝七百五十六年小邾子來朝七百五十七年小邾子來朝七百五十八年小邾子來朝七百五十九年小邾子來朝七百六十年小邾子來朝七百六十一年小邾子來朝七百六十二年小邾子來朝七百六十三年小邾子來朝七百六十四年小邾子來朝七百六十五年小邾子來朝七百六十六年小邾子來朝七百六十七年小邾子來朝七百六十八年小邾子來朝七百六十九年小邾子來朝七百七十年小邾子來朝七百七十一年小邾子來朝七百七十二年小邾子來朝七百七十三年小邾子來朝七百七十四年小邾子來朝七百七十五年小邾子來朝七百七十六年小邾子來朝七百七十七年小邾子來朝七百七十八年小邾子來朝七百七十九年小邾子來朝七百八十年小邾子來朝七百八十一年小邾子來朝七百八十二年小邾子來朝七百八十三年小邾子來朝七百八十四年小邾子來朝七百八十五年小邾子來朝七百八十六年小邾子來朝七百八十七年小邾子來朝七百八十八年小邾子來朝七百八十九年小邾子來朝七百九十年小邾子來朝七百九十一年小邾子來朝七百九十二年小邾子來朝七百九十三年小邾子來朝七百九十四年小邾子來朝七百九十五年小邾子來朝七百九十六年小邾子來朝七百九十七年小邾子來朝七百九十八年小邾子來朝七百九十九年小邾子來朝八百年小邾子來朝八百一年小邾子來朝八百二年小邾子來朝八百三年小邾子來朝八百四年小邾子來朝八百五年小邾子來朝八百六年小邾子來朝八百七年小邾子來朝八百八年小邾子來朝八百九年小邾子來朝八百十年小邾子來朝八百十一年小邾子來朝八百十二年小邾子來朝八百十三年小邾子來朝八百十四年小邾子來朝八百十五年小邾子來朝八百十六年小邾子來朝八百十七年小邾子來朝八百十八年小邾子來朝八百十九年小邾子來朝八百二十年小邾子來朝八百二十一年小邾子來朝八百二十二年小邾子來朝八百二十三年小邾子來朝八百二十四年小邾子來朝八百二十五年小邾子來朝八百二十六年小邾子來朝八百二十七年小邾子來朝八百二十八年小邾子來朝八百二十九年小邾子來朝八百三十年小邾子來朝八百三十一年小邾子來朝八百三十二年小邾子來朝八百三十三年小邾子來朝八百三十四年小邾子來朝八百三十五年小邾子來朝八百三十六年小邾子來朝八百三十七年小邾子來朝八百三十八年小邾子來朝八百三十九年小邾子來朝八百四十年小邾子來朝八百四十一年小邾子來朝八百四十二年小邾子來朝八百四十三年小邾子來朝八百四十四年小邾子來朝八百四十五年小邾子來朝八百四十六年小邾子來朝八百四十七年小邾子來朝八百四十八年小邾子來朝八百四十九年小邾子來朝八百五十年小邾子來朝八百五十一年小邾子來朝八百五十二年小邾子來朝八百五十三年小邾子來朝八百五十四年小邾子來朝八百五十五年小邾子來朝八百五十六年小邾子來朝八百五十七年小邾子來朝八百五十八年小邾子來朝八百五十九年小邾子來朝八百六十年小邾子來朝八百六十一年小邾子來朝八百六十二年小邾子來朝八百六十三年小邾子來朝八百六十四年小邾子來朝八百六十五年小邾子來朝八百六十六年小邾子來朝八百六十七年小邾子來朝八百六十八年小邾子來朝八百六十九年小邾子來朝八百七十年小邾子來朝八百七十一年小邾子來朝八百七十二年小邾子來朝八百七十三年小邾子來朝八百七十四年小邾子來朝八百七十五年小邾子來朝八百七十六年小邾子來朝八百七十七年小邾子來朝八百七十八年小邾子來朝八百七十九年小邾子來朝八百八十年小邾子來朝八百八十一年小邾子來朝八百八十二年小邾子來朝八百八十三年小邾子來朝八百八十四年小邾子來朝八百八十五年小邾子來朝八百八十六年小邾子來朝八百八十七年小邾子來朝八百八十八年小邾子來朝八百八十九年小邾子來朝八百九十年小邾子來朝八百九十一年小邾子來朝八百九十二年小邾子來朝八百九十三年小邾子來朝八百九十四年小邾子來朝八百九十五年小邾子來朝八百九十六年小邾子來朝八百九十七年小邾子來朝八百九十八年小邾子來朝八百九十九年小邾子來朝九百年小邾子來朝九百一年小邾子來朝九百二年小邾子來朝九百三年小邾子來朝九百四年小邾子來朝九百五年小邾子來朝九百六年小邾子來朝九百七年小邾子來朝九百八年小邾子來朝九百九年小邾子來朝九百十年小邾子來朝九百十一年小邾子來朝九百十二年小邾子來朝九百十三年小邾子來朝九百十四年小邾子來朝九百十五年小邾子來朝九百十六年小邾子來朝九百十七年小邾子來朝九百十八年小邾子來朝九百十九年小邾子來朝九百二十年小邾子來朝九百二十一年小邾子來朝九百二十二年小邾子來朝九百二十三年小邾子來朝九百二十四年小邾子來朝九百二十五年小邾子來朝九百二十六年小邾子來朝九百二十七年小邾子來朝九百二十八年小邾子來朝九百二十九年小邾子來朝九百三十年小邾子來朝九百三十一年小邾子來朝九百三十二年小邾子來朝九百三十三年小邾子來朝九百三十四年小邾子來朝九百三十五年小邾子來朝九百三十六年小邾子來朝九百三十七年小邾子來朝九百三十八年小邾子來朝九百三十九年小邾子來朝九百四十年小邾子來朝九百四十一年小邾子來朝九百四十二年小邾子來朝九百四十三年小邾子來朝九百四十四年小邾子來朝九百四十五年小邾子來朝九百四十六年小邾子來朝九百四十七年小邾子來朝九百四十八年小邾子來朝九百四十九年小邾子來朝九百五十年小邾子來朝九百五十一年小邾子來朝九百五十二年小邾子來朝九百五十三年小邾子來朝九百五十四年小邾子來朝九百五十五年小邾子來朝九百五十六年小邾子來朝九百五十七年小邾子來朝九百五十八年小邾子來朝九百五十九年小邾子來朝九百六十年小邾子來朝九百六十一年小邾子來朝九百六十二年小邾子來朝九百六十三年小邾子來朝九百六十四年小邾子來朝九百六十五年小邾子來朝九百六十六年小邾子來朝九百六十七年小邾子來朝九百六十八年小邾子來朝九百六十九年小邾子來朝九百七十年小邾子來朝九百七十一年小邾子來朝九百七十二年小邾子來朝九百七十三年小邾子來朝九百七十四年小邾子來朝九百七十五年小邾子來朝九百七十六年小邾子來朝九百七十七年小邾子來朝九百七十八年小邾子來朝九百七十九年小邾子來朝九百八十年小邾子來朝九百八十一年小邾子來朝九百八十二年小邾子來朝九百八十三年小邾子來朝九百八十四年小邾子來朝九百八十五年小邾子來朝九百八十六年小邾子來朝九百八十七年小邾子來朝九百八十八年小邾子來朝九百八十九年小邾子來朝九百九十年小邾子來朝九百九十一年小邾子來朝九百九十二年小邾子來朝九百九十三年小邾子來朝九百九十四年小邾子來朝九百九十五年小邾子來朝九百九十六年小邾子來朝九百九十七年小邾子來朝九百九十八年小邾子來朝九百九十九年小邾子來朝一千年小邾子來朝一千一年小邾子來朝一千二年小邾子來朝一千三年小邾子來朝一千四年小邾子來朝一千五年小邾子來朝一千六年小邾子來朝一千七年小邾子來朝一千八年小邾子來朝一千九年小邾子來朝一千十年小邾子來朝一千十一年小邾子來朝一千十二年小邾子來朝一千十三年小邾子來朝一千十四年小邾子來朝一千十五年小邾子來朝一千十六年小邾子來朝一千十七年小邾子來朝一千十八年小邾子來朝一千十九年小邾子來朝一千二十年小邾子來朝一千二十一年小邾子來朝一千二十二年小邾子來朝一千二十三年小邾子來朝一千二十四年小邾子來朝一千二十五年小邾子來朝一千二十六年小邾子來朝一千二十七年小邾子來朝一千二十八年小邾子來朝一千二十九年小邾子來朝一千三十年小邾子來朝一千三十一年小邾子來朝一千三十二年小邾子來朝一千三十三年小邾子來朝一千三十四年小邾子來朝一千三十五年小邾子來朝一千三十六年小邾子來朝一千三十七年小邾子來朝一千三十八年小邾子來朝一千三十九年小邾子來朝一千四十年小邾子來朝一千四十一年小邾子來朝一千四十二年小邾子來朝一千四十三年小邾子來朝一千四十四年小邾子來朝一千四十五年小邾子來朝一千四十六年小邾子來朝一千四十七年小邾子來朝一千四十八年小邾子來朝一千四十九年小邾子來朝一千五十年小邾子來朝一千五十一年小邾子來朝一千五十二年小邾子來朝一千五十三年小邾子來朝一千五十四年小邾子來朝一千五十五年小邾子來朝一千五十六年小邾子來朝一千五十七年小邾子來朝一千五十八年小邾子來朝一千五十九年小邾子來朝一千六十年小邾子來朝一千六十一年小邾子來朝一千六十二年小邾子來朝一千六十三年小邾子來朝一千六十四年小邾子來朝一千六十五年小邾子來朝一千六十六年小邾子來朝一千六十七年小邾子來朝一千六十八年小邾子來朝一千六十九年小邾子來朝一千七十年小邾子來朝一千七十一年小邾子來朝一千七十二年小邾子來朝一千七十三年小邾子來朝一千七十四年小邾子來朝一千七十五年小邾子來朝一千七十六年小邾子來朝一千七十七年小邾子來朝一千七十八年小邾子來朝一千七十九年小邾子來朝一千八十年小邾子來朝一千八十一年小邾子來朝一千八十二年小邾子來朝一千八十三年小邾子來朝一千八十四年小邾子來朝一千八十五年小邾子來朝一千八十六年小邾子來朝一千八十七年小邾子來朝一千八十八年小邾子來朝一千八十九年小邾子來朝一千九十年小邾子來朝一千九十一年小邾子來朝一千九十二年小邾子來朝一千九十三年小邾子來朝一千九十四年小邾子來朝一千九十五年小邾子來朝一千九十六年小邾子來朝一千九十七年小邾子來朝一千九十八年小邾子來朝一千九十九年小邾子來朝二千年小邾子來朝二千一年小邾子來朝二千二年小邾子來朝二千三年小邾子來朝二千四年小邾子來朝二千五年小邾子來朝二千六年小邾子來朝二千七年小邾子來朝二千八年小邾子來朝二千九年小邾子來朝二千十年小邾子來朝二千十一年小邾子來朝二千十二年小邾子來朝二千十三年小邾子來朝二千十四年小邾子來朝二千十五年小邾子來朝二千十六年小邾子來朝二千十七年小邾子來朝二千十八年小邾子來朝二千十九年小邾子來朝二千二十年小邾子來朝二千二十一年小邾子來朝二千二十二年小邾子來朝二千二十三年小邾子來朝二千二十四年小邾子來朝二千二十五年小邾子來朝二千二十六年小邾子來朝二千二十七年小邾子來朝二千二十八年小邾子來朝二千二十九年小邾子來朝二千三十年小邾子來朝二千三十一年小邾子來朝二千三十二年小邾子來朝二千三十三年小邾子來朝二千三十四年小邾子來朝二千三十五年小邾子來朝二千三十六年小邾子來朝二千三十七年小邾子來朝二千三十八年小邾子來朝二千三十九年小邾子來朝二千四十年小邾子來朝二千四十一年小邾子來朝二千四十二年小邾子來朝二千四十三年小邾子來朝二千四十四年小邾子來朝二千四十五年小邾子來朝二千四十六年小邾子來朝二千四十七年小邾子來朝二千四十八年小邾子來朝二千四十九年小邾子來朝二千五十年小邾子來朝二千五十一年小邾子來朝二千五十二年小邾子來朝二千五十三年小邾子來朝二千五十四年小邾子來朝二千五十五年小邾子來朝二千五十六年小邾子來朝二千五十七年小邾子來朝二千五十八年小邾子來朝二千五十九年小邾子來朝二千六十年小邾子來朝二千六十一年小邾子來朝二千六十二年小邾子來朝二千六十三年小邾子來朝二千六十四年小邾子來朝二千六十五年小邾子來朝二千六十六年小邾子來朝二千六十七年小邾子來朝二千六十八年小邾子來朝二千六十九年小邾子來朝二千七十年小邾子來朝二千七十一年小邾子來朝二千七十二年小邾子來朝二千七十三年小邾子來朝二千七十四年小邾子來朝二千七十五年小邾子來朝二千七十六年小邾子來朝二千七十七年小邾子來朝二千七十八年小邾子來朝二千七十九年小邾子來朝二千八十年小邾子來朝二千八十一年小邾子來朝二千八十二年小邾子來朝二千八十三年小邾子來朝二千八十四年小邾子來朝二千八十五年小邾子來朝二千八十六年小邾子來朝二千八十七年小邾子來朝二千八十八年小邾子來朝二千八十九年小邾子來朝二千九十年小邾子來朝二千九十一年小邾子來朝二千九十二年小邾子來朝二千九十三年小邾子來朝二千九十四年小邾子來朝二千九十五年小邾子來朝二千九十六年小邾子來朝二千九十七年小邾子來朝二千九十八年小邾子來朝二千九十九年小邾子來朝三千年小邾子來朝三千一年小邾子來朝三千二年小邾子來朝三千三年小邾子來朝三千四年小邾子來朝三千五年小邾子來朝三千六年小邾子來朝三千七年小邾子來朝三千八年小邾子來朝三千九年小邾子來朝三千十年小邾子來朝三千十一年小邾子來朝三千十二年小邾子來朝三千十三年小邾子來朝三千十四年小邾子來朝三千十五年小邾子來朝三千十六年小邾子來朝三千十七年小邾子來朝三千十八年小邾子來朝三千十九年小邾子來朝三千二十年小邾子來朝三千二十一年小邾子來朝三千二十二年小邾子來朝三千二十三年小邾子來朝三千二十四年小邾子來朝三千二十五年小邾子來朝三千二十六年小邾子來朝三千二十七年小邾子來朝三千二十八年小邾子來朝三千二十九年小邾子來朝三千三十年小邾子來朝三千三十一年小邾子來朝三千三十二年小邾子來朝三千三十三年小邾子來朝三千三十四年小邾子來朝三千三十五年小邾子來朝三千三十六年小邾子來朝三千三十七年小邾子來朝三千三十八年小邾子來朝三千三十九年小邾子來朝三千四十年小邾子來朝三千四十一年小邾子來朝三千四十二年小邾子來朝三千四十三年小邾子來朝三千四十四年小邾子來朝三千四十五年小邾子來朝三千四十六年小邾子來朝三千四十七年小邾子來朝三千四十八年小邾子來朝三千四十九年小邾子來朝三千五十年小邾子來朝三千五十一年小邾子來朝三千五十二年小邾子來朝三千五十三年小邾子來朝三千五十四年小邾子來朝三千五十五年小邾子來朝三千五十六年小邾子來朝三千五十七年小邾子來朝三千五十八年小邾子來朝三千五十九年小邾子來朝三千六十年小邾子來朝三千六十一年小邾子來朝三千六十二年小邾子來朝三千

遼東郡其東北至塞外屬玄菟郡東南至海屬樂浪郡西南至渤海屬平州西北至塞外屬營州後爲遼東屬國漢書地理志遼東郡十八城無此水酈道元水經注大遼水出塞外衛白平山東南流入塞內又東南流經遼東郡故遼東城西又東南流經遼隊縣故城西又東南流經遼陽縣故城東又東南流經安市城東又南流注於海○按遼水源出今開原縣東北境流經今遼陽州東南境入海

薊　周武王封帝堯之後於薊爲燕王都詩北門箋薊燕之都也史記正義薊城在幽州城西南二十里周武王封帝堯之後於薊城中土人呼爲薊子臺李善引郭緣生述征記云薊城內有薊丘薊之名因此而下都也下都者以其地卑濕不宜久居也今薊城西北隅有土臺周圍數十丈俗謂之薊丘

上谷郡　秦置郡以居上谷之地故名漢書地理志上谷郡十五城後漢書郡國志上谷郡十城晉書地道記上谷郡治居庸縣東南至代郡一百二十里東北至廣寧一百二十里西南至涿郡一百二十里東南至漁陽一百二十里

居庸關　在今昌平州北居庸縣東北二十里兩山夾峙一水中流路僅通車兩山之上皆有重城關門其上有臺可以遠望烽火舊設戍守以備非常

軍都關　在今昌平州西北軍都山上山海經注軍都山在上谷居庸縣東北燕山之別名也山海經曰軍都之山是惟大次之下水出於其陽而東流注於河水經注軍都關在居庸關西北軍都山上兩山夾峙一水中流路僅通車

昌平城　在今昌平州東南燕時築以爲昌平縣後漢書郡國志昌平縣屬上谷郡晉書地道記昌平縣屬燕國

軍都城　在今昌平州西北燕時築以爲軍都縣後漢書郡國志軍都縣屬上谷郡晉書地道記軍都縣屬燕國

薊門　在今宣武門外土城關之北燕薊城北門也薊門之名因此而下都之後遂以薊門爲燕都之通稱

古薊門　在今平谷縣東北古薊門關也薊門關在今薊州東南境此在薊門關東北境

遼東城　在今遼陽州東北遼東郡治也漢書地理志遼東郡治襄平縣後漢書郡國志遼東郡治襄平縣晉書地道記遼東郡治襄平縣

襄平城　在今遼陽州東北遼東郡治也漢書地理志遼東郡治襄平縣後漢書郡國志遼東郡治襄平縣晉書地道記遼東郡治襄平縣

安市城　在今海城縣東南漢書地理志遼東郡安市縣後漢書郡國志遼東郡安市縣晉書地道記遼東郡安市縣

高句麗城　在今遼陽州東南漢書地理志遼東郡高句麗縣後漢書郡國志遼東郡高句麗縣晉書地道記遼東郡高句麗縣

平郭城　在今蓋平縣東北漢書地理志遼東郡平郭縣後漢書郡國志遼東郡平郭縣晉書地道記遼東郡平郭縣

西安平城　在今鳳凰城東南漢書地理志遼東郡西安平縣後漢書郡國志遼東郡西安平縣晉書地道記遼東郡西安平縣

沓氏城　在今遼陽州東南漢書地理志遼東郡沓氏縣後漢書郡國志遼東郡沓氏縣晉書地道記遼東郡沓氏縣

新昌城　在今遼陽州東南漢書地理志遼東郡新昌縣後漢書郡國志遼東郡新昌縣晉書地道記遼東郡新昌縣

無慮城　在今廣寧縣東南漢書地理志遼東郡無慮縣後漢書郡國志遼東郡無慮縣晉書地道記遼東郡無慮縣

險瀆城　在今遼陽州東南漢書地理志遼東郡險瀆縣後漢書郡國志遼東郡險瀆縣晉書地道記遼東郡險瀆縣

居就城　在今遼陽州東南漢書地理志遼東郡居就縣後漢書郡國志遼東郡居就縣晉書地道記遼東郡居就縣

候城　在今遼陽州東南漢書地理志遼東郡候城縣後漢書郡國志遼東郡候城縣晉書地道記遼東郡候城縣

望平城　在今遼陽州東南漢書地理志遼東郡望平縣後漢書郡國志遼東郡望平縣晉書地道記遼東郡望平縣

文成城　在今遼陽州東南漢書地理志遼東郡文成縣後漢書郡國志遼東郡文成縣晉書地道記遼東郡文成縣

武次城　在今遼陽州東南漢書地理志遼東郡武次縣後漢書郡國志遼東郡武次縣晉書地道記遼東郡武次縣

安市城　在今遼陽州東南漢書地理志遼東郡安市縣後漢書郡國志遼東郡安市縣晉書地道記遼東郡安市縣

高顯城　在今遼陽州東南漢書地理志遼東郡高顯縣後漢書郡國志遼東郡高顯縣晉書地道記遼東郡高顯縣

遼隊城　在今遼陽州東南漢書地理志遼東郡遼隊縣後漢書郡國志遼東郡遼隊縣晉書地道記遼東郡遼隊縣

遼陽城　在今遼陽州東南漢書地理志遼東郡遼陽縣後漢書郡國志遼東郡遼陽縣晉書地道記遼東郡遼陽縣

遼陽故城　在今遼陽州東南漢書地理志遼東郡遼陽縣後漢書郡國志遼東郡遼陽縣晉書地道記遼東郡遼陽縣

阪泉　帝戰于阪泉之兆杜注黃帝與神農之後裔姜水之○臣瓚按涿鹿縣屬上谷郡應劭曰黃帝戰蚩尤處又郡曰阪泉上有黃帝祠泉水經注涿鹿城東北流與虎尾泉合水出虎尾泉東南六里水又東北入涿括地志黃帝泉在涿鹿縣東五十六里今在宣化縣西南

號　昭七年齊侯盟于號杜註號鄭地○或曰在今河南府滎澤縣境

濡上　見上杜註燕人行成盟于濡上孫人易水○按水源皆出于今易水不流于濡水東流入于海不由古濡上間

社　言何據又在易水之北非無泉之證也杜註燕地

耳　水經注濡水東流逕樂城又東北逕樂城南又東北逕樂城東又東北逕柳城南又東北逕柳城東又東北逕白狼城北又東北逕宿白城南又東北逕白狼城東又東北逕和龍城北又東北逕和龍城東又東北逕和龍城南又東北逕和龍

春秋地名攷略卷十二

日續古逸叢書景宋監本禮記疏附校勘記

諸小國

宿 隱元年及宋人盟于宿杜註宿小邑東平無鹽縣也○臣謹按宿太昊後風姓男爵隱八年宋人遷宿宿自以亡定十年隳郈奔齊鄆赤先如宿杜註宿故國近鄆時地見入齊矣高氏以宿介于齊之間戰國時地已入齊之無鹽已所謂無鹽縣北有都山張晏曰都山在東平無鹽縣西至廣平今廣都聊城是也

先儒取其地使不得通四方宿窮我宋求還不通者不通所還之地也穀梁曰宋人還宿不得通其地宿已不知所往矣或言今宿還縣志云宋人還宿因之以為邱名欽陽志曰晉元帝督運軍儲于此以為邱因有宿預之名安帝義熙元年宿預還與宋隱元年鄭武公要於申曰武姜於是乎在杜註申國今南陽宛縣○臣謹按孔頴達曰外傳云申呂雖衰齊猶出太姜而得封則申之始封亦在周初矣其後申絕宣王之時申伯為王舅乃其事也地理志南陽宛縣故申伯國宛縣者謂宣王改封于謝崔高之篇乃謂申伯之功召伯定申伯之宅毛萇云于邑于謝南國之人是式王命召伯定申伯之宅也以前則不知其地再按詩云于邑于謝周之南國也鄭桓公問于史伯曰謝西申鄭甘南不可因也推謝郟之間是之光州何如對曰謝申伯之都今在南陽一千里

五百家爲州州也郯南蕞北鄑西有九州也郯北鄑在莒北序山之下路史國在焉潘父諡曰謚西有九州也郯南蕞

極隱二年薛按敗師館天極杜註梯衝小國○愆也蓋梁傳曰極國也不書氏者滅同姓極梯通為梯衝以攻城也不書氏名滅同姓也

戎好不應人其邑賈額也本傳曰問安無駭展氏不書展故入邑費侯父勝之甘泊侯父費伯也前年城費得以勝極流氏云因域鄆而得極名○臣謹按孔頴達曰極國亦無所見不知其地在何處也

故曰附庸今兗州府鄆城縣西南有鄆鄉○臣謹按杜註南燕之師以城之詩人以燕師代鄭也註云南燕有二一燕姞之後漢屬東郡者北燕姬姓之後漢屬涿郡者北燕公爵本燕伯之世本燕姞姓也和十三年公會宋公及齊侯衛侯鄭伯于虫牢十八年王子克奔燕莊元年鄭伯以璧假許田桓二年鄭人以璧假魯隱五年衛人以燕師伐鄭也註云南燕姞姓也和十二年公會宋公及齊侯衛侯鄭伯于鄄二十年北戎伐齊齊侯使來乞師公救之北戎遁十一年齊侯衛侯鄭伯為王室故盟于鄧二十八年王子克奔燕莊元年齊侯使夷仲年來聘桓二年鄭伯以璧假許田三年鄭伯如齊逆女夏公會齊侯于讙六年齊侯使鮑叔牙來聘秋公會齊侯于防七年夏公會齊侯于穀秋公會齊侯于防冬公會齊侯于谷九年春公會齊侯于北杏夏公及齊侯平莒于向秋公會齊侯于郕十年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于中丘秋公會齊侯于甯毋冬公會齊侯于陽穀十一年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘十二年春公會齊侯于北杏夏公會齊侯于廩丘秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘十三年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘十四年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘十五年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘十六年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘十七年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘十八年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘二十年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘二十一年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘二十二年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘二十三年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘二十四年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘二十五年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘二十六年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘二十七年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘二十八年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘二十九年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘三十年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘三十一年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘三十二年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘三十三年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘三十四年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘三十五年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘三十六年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘三十七年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘三十八年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘三十九年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘四十年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘四十一年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘四十二年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘四十三年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘四十四年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘四十五年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘四十六年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘四十七年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘四十八年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘四十九年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘五十年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘五十一年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘五十二年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘五十三年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘五十四年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘五十五年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘五十六年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘五十七年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘五十八年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘五十九年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘六十年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘六十一年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘六十二年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘六十三年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘六十四年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘六十五年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘六十六年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘六十七年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘六十八年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘六十九年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘七十年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘七十一年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘七十二年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘七十三年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘七十四年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘七十五年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘七十六年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘七十七年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘七十八年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘七十九年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘八十年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘八十一年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘

燕南燕今兗州府鄆城縣東○臣謹按孔頴達曰燕有二一燕姞之後漢屬東郡者北燕姬姓之後漢屬涿郡者北燕公爵本燕伯之世本燕姞姓也和十三年公會宋公及齊侯衛侯鄭伯于虫牢十八年王子克奔燕莊元年鄭伯以璧假許田桓二年鄭人以璧假魯隱五年衛人以燕師伐鄭也註云南燕姞姓也和十二年公會宋公及齊侯衛侯鄭伯于鄄二十年北戎伐齊齊侯使來乞師公救之北戎遁十一年齊侯衛侯鄭伯為王室故盟于鄧二十八年王子克奔燕莊元年齊侯使夷仲年來聘桓二年鄭伯以璧假許田三年鄭伯如齊逆女夏公會齊侯于讙六年齊侯使鮑叔牙來聘秋公會齊侯于防七年夏公會齊侯于穀秋公會齊侯于防冬公會齊侯于谷九年春公會齊侯于北杏夏公及齊侯平莒于向秋公會齊侯于郕十年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于中丘秋公會齊侯于甯毋冬公會齊侯于陽穀十一年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘十二年春公會齊侯于北杏夏公會齊侯于廩丘秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘十三年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘十四年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘十五年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘十六年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘十七年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘十八年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘二十年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘二十一年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘二十二年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘二十三年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘二十四年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘二十五年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘二十六年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘二十七年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘二十八年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘二十九年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘三十年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘三十一年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘三十二年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘三十三年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘三十四年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘三十五年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘三十六年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘三十七年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘三十八年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘三十九年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘四十年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘四十一年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘四十二年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘四十三年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘四十四年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘四十五年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘四十六年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘四十七年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘四十八年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘四十九年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘五十年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘五十一年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘五十二年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘五十三年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘五十四年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘五十五年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘五十六年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘五十七年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘五十八年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘五十九年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘六十年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘六十一年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘六十二年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘六十三年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘六十四年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘六十五年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘六十六年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘六十七年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘六十八年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘六十九年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘七十年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘七十一年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘七十二年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘七十三年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘七十四年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘七十五年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘七十六年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘七十七年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘七十八年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘七十九年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘八十年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘八十一年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘

南燕姞姓之後漢屬東郡者北燕姬姓之後漢屬涿郡者北燕公爵本燕伯之世本燕姞姓也和十三年公會宋公及齊侯衛侯鄭伯于虫牢十八年王子克奔燕莊元年鄭伯以璧假許田桓二年鄭人以璧假魯隱五年衛人以燕師伐鄭也註云南燕姞姓也和十二年公會宋公及齊侯衛侯鄭伯于鄄二十年北戎伐齊齊侯使來乞師公救之北戎遁十一年齊侯衛侯鄭伯為王室故盟于鄧二十八年王子克奔燕莊元年齊侯使夷仲年來聘桓二年鄭伯以璧假許田三年鄭伯如齊逆女夏公會齊侯于讙六年齊侯使鮑叔牙來聘秋公會齊侯于防七年夏公會齊侯于穀秋公會齊侯于防冬公會齊侯于谷九年春公會齊侯于北杏夏公及齊侯平莒于向秋公會齊侯于郕十年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于中丘秋公會齊侯于甯毋冬公會齊侯于陽穀十一年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘十二年春公會齊侯于北杏夏公會齊侯于廩丘秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘十三年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘十四年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘十五年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘十六年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘十七年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘十八年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘二十年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘二十一年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘二十二年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘二十三年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘二十四年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘二十五年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘二十六年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘二十七年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘二十八年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘二十九年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘三十年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘三十一年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘三十二年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘三十三年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘三十四年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘三十五年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘三十六年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘三十七年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘三十八年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘三十九年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘四十年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘四十一年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘四十二年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘四十三年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘四十四年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘四十五年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘四十六年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘四十七年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘四十八年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘四十九年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘五十年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘五十一年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘五十二年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘五十三年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘五十四年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘五十五年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘五十六年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘五十七年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘五十八年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘五十九年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘六十年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘六十一年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘六十二年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘六十三年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘六十四年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘六十五年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘六十六年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘六十七年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘六十八年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘六十九年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘七十年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘七十一年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘七十二年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘七十三年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘七十四年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘七十五年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘七十六年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘七十七年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘七十八年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘七十九年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘八十年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘八十一年春公會齊侯于鄄夏公會齊侯于北杏秋公會齊侯于郕冬公會齊侯于廩丘

郕邾 見上杜註鄫疑是郕邑○臣謹按吳氏曰鄒穆公邾左傳繫之以邾別于滕武公諸侯之邾也

凡 見周

北戎 隱九年北戎侵鄭○臣謹按吳氏曰鄭莊公莊二十一年齊大敗戎師獲其二帥大莊二十二年公及齊侯遇于魯濟謀伐山戎以其病燕故也冬齊人伐山戎杜註山戎北狄傳曰桓公北伐孤竹而南歸海濱諸侯莫來服畏之與也今卑二留山戎之與也今昌黎縣東北有孤竹城海濱近北狄地今永平府境

鄍 桓二年取鄍大鼎于宋○臣謹按倫二十年鄍姒薨杜註鄍子來朝社註鄍小邾國

戴 隱九年宋人衛人伐戴鄭伯伐取之杜註戴國今陳留縣東南有戴城○臣謹按元和志曰有戴亭晉省入考城縣梁玉繩曰考城今屬蘭陽縣宋屬睢州唐屬宋州元屬歸德府今仍之明改睢州爲縣屬開封府今屬南京歸德府○臣謹按

蔣 見周

息 隱十一年息侯伐鄭○臣謹按孔穎達曰世本息國姬姓杜註息國汝南新息縣也傳曰桑泉侯曰吾要不能十年傳曰桑泉侯曰吾要不能十年緩知與將同姓也靠此息侯亦娶焉息嬀將歸過蔡侯曰吾姨也止而見之勿賓息侯怒而伐之楚子之助之伐蔡而伐之楚子怒調楚文王王曰我吾求救于蔡師于尋以蔡侯歸蔡侯以莘故十四年蔡侯以莘故爲楚子如息以食入享遂滅息以息嬀歸宣四年楚子入蔡侯曰吾與息侯爲兄弟今滅其國是無兄弟也且棄其妻人誰納我克息侯蔿三矣楊伯峻曰此入楚時事矣息地在此入楚文王以息嬀歸桓八年傳曰楚武王荊尸以伐隨隨人使少師董成楚子將許之鬬伯比曰天其或者欲使子滅之乎天之所啓人弗及也隨人使鬬丹以甲車三十乘從于漢淮之間而告急于王王沿漢東下武濟漢而陳于隨北隨人使少師御之鬬丹以其族夾攻隨人隨人敗績隨侯逸楚人獲鬬丹及隨侯之乘廣三十乘以歸莊十年春王正月楚文王伐鄧二年鄧侯吾以女妻二甥甥殺吾使鄧養甥聃甥養甥請享其舅殺而取其國以其甥廩延莊十年春王正月楚文王伐鄧二十四年鄧侯入楚楚子如鄧鄧侯禦之三甥曰若不早從楚楚必亡鄧亡吾屬其爲虜鄧侯弗從遂敗楚師于津鄧侯禦楚于汝南新息縣○臣謹按孔穎達曰汝南郡應劭曰古息國後東徙故加新孔穎達曰應劭之言非也新息縣在京北其境已遠非懷乳加

息 陰十一年息侯伐鄭○臣謹按孔穎達曰世本息國姬姓杜註息國汝南新息縣也傳曰桑泉侯曰吾要不能十年傳曰桑泉侯曰吾要不能十年緩知與將同姓也靠此息侯亦娶焉息嬀將歸過蔡蔡侯曰吾姨也止而見之勿賓息侯怒而伐之楚子之助之伐蔡而伐之楚子怒調楚文王王曰我吾求救于蔡師于尋以蔡侯歸蔡侯以莘故十四年蔡侯以莘故爲楚子如息以食入享遂滅息以息嬀歸宣四年楚子入蔡侯曰吾與息侯爲兄弟今滅其國是無兄弟也且棄其妻人誰納我克息侯蔿三矣楊伯峻曰此入楚時事矣息地在此入楚文王以息嬀歸桓八年傳曰楚武王荊尸以伐隨隨人使少師董成楚子將許之鬬伯比曰天其或者欲使子滅之乎天之所啓人弗及也隨人使鬬丹以甲車三十乘從于漢淮之間而告急于王王沿漢東下武濟漢而陳于隨北隨人使少師御之鬬丹以其族夾攻隨人隨人敗績隨侯逸楚人獲鬬丹及隨侯之乘廣三十乘以歸莊十年春王正月楚文王伐鄧二年鄧侯吾以女妻二甥甥殺吾使鄧養甥聃甥養甥請享其舅殺而取其國以其甥廩延莊十年春王正月楚文王伐鄧二十四年鄧侯入楚楚子如鄧鄧侯禦之三甥曰若不早從楚楚必亡鄧亡吾屬其爲虜鄧侯弗從遂敗楚師于津鄧侯禦楚于汝南新息縣○臣謹按孔穎達曰汝南郡應劭曰古息國後東徙故加新孔穎達曰應劭之言非也新息縣在京北其境已遠非懷乳加

蔣 桓三年蔣人之明改州爲縣屬汝寧府今仍之蔣姜之多寵人也故蓮按馮翊晉縣○臣謹按

黃姬姓伯爵之君相與爭田久而不平乃相謂曰西伯仁人也盍往質焉入其朝感而相讓以其所爭田爲閒田而退卽此黃也地處國則水祥所在而遷卽此黃也地處國則木祥所在黃伯桓公後以影伯畢公高之孔融曰形姬姓之國餘五爵公孔傳曰司空掌土冢宰掌天官以佐王治邦國故黃伯爲天官冢宰以佐王治邦國也後漢郡國志曰有黃鄉在州朝邑縣南三十里又有北黃城在同州朝邑縣治西南二里縣治寺廨之北即古黃國城也河北縣○臣謹按魏國河東河北縣古皆屬晉晉鄙地也春秋時所居是也今詞州之境所謂慶華陰城者是也本漢北屈縣地後漢屬河東郡後魏置北屈縣隋改馮翊縣爲閒縣屬同州治殽塞以臨晉地故曰臨晉今其城在同州朝邑縣南三十里

魏見上註二十九年女叔侯曰虞虢焦滑霍揚韓魏姬姓也晉滅之虢虞之孔疏曰周以封同姓之國蔡夏禹貢冀州雷首之北析城之東北濟汾水昌黎驪山陶于河濱北海之地在禹貢冀州之域南北盡河東河北縣有焉城隋貢賦志河北縣地盡焉隋改焉城爲虞鄉屬河東郡太康中分置虞鄉縣南陽郡宋屬河東郡劉宋因之後魏置并州治蒲坂唐宋因之元省虞鄉入河東縣○臣謹按魏國河東河北縣古皆屬晉晉鄙地也春秋時所居是也今詞州之境所謂慶華陰城者是也本漢北屈縣地後漢屬河東郡後魏置北屈縣隋改馮翊縣爲閒縣屬同州治殽塞以臨晉地故曰臨晉今其城在同州朝邑縣南三十里又有北黃城在同州朝邑縣治西南二里縣治寺廨之北即古黃國城也河北

紹江黃以制楚也五年楚人滅弦子奔黃

十一年楚人伐黃十二年滅黃傳曰黃人恃諸侯之救而不事楚文王以為不共楚實于弊我楚也不共楚職曰自郢及我一宿之後無所取名遂縣今其故城存光州東北二

晉因之遠縣西十里州南有黃城

鄧

踖陵　鄧桓公七年見○在光州西南境

鄧侯吾離來朝釋例曰鄧國今義陽安昌縣西北有鄧城是也

二年鄧侯吾離來朝釋例曰鄧國今義陽安昌縣西北有鄧城是也○正義據諸侯鄧侯吾離來朝釋例曰鄧國今義陽安昌縣西北有鄧城是也○正義據諸侯

三年楚屈瑕伐羅○正義據諸侯羅在今義陽縣東南鄖鄉縣西北

人告夫人鄧曼曰楚武王之心未忘鄧也今又伐羅羅鄧之唇脣亡則齒寒君其圖之

年楚武王荊尸而伐隨使薳章求成焉隨人請盟而還

夏四月隨及楚平

秋楚屈瑕將盟貳軫曰鄖人軍其前我卒其後必敗之

冬楚屈瑕鄖人盟于鄖鄖人軍其前而後之大敗鄖人于蒲騷

十八年楚子伐鄧鄧人禦之

莊公六年楚文王伐申過鄧鄧侯曰吾甥也止而享之騅甥聃甥養甥請殺楚子鄧侯曰人將謂吾不能庇親也弗聽遂以入楚楚子以鄧歸

秋楚子入鄧以申侯反也

十二年楚子滅鄧

十四年楚伐鄭鄭伯使其弟洩伯如楚請師遂及鄧師于汝南

十六年楚文王伐鄧鄧南鄙鄾人攻而奪之幦

二十年楚子以鄧師伐黃

二十一年楚子如鄧

二十二年楚子如鄧

二十三年楚子如鄧

二十四年楚子如鄧

二十五年楚子如鄧

二十六年楚子如鄧

二十七年楚子如鄧

二十八年楚子如鄧

二十九年楚子如鄧

三十年楚子如鄧

三十一年楚子如鄧

三十二年楚子如鄧

三十三年楚子如鄧

文三年楚子如鄧

四年楚子如鄧

五年楚子如鄧

六年楚子如鄧

七年楚子如鄧

八年楚子如鄧

九年楚子如鄧

十年楚子如鄧

十一年楚子如鄧

十二年楚子如鄧

十三年楚子如鄧

十四年楚子如鄧

十五年楚子如鄧

十六年楚子如鄧

十七年楚子如鄧

十八年楚子如鄧

宣三年楚子如鄧

四年楚子如鄧

五年楚子如鄧

六年楚子如鄧

七年楚子如鄧

八年楚子如鄧

九年楚子如鄧

十年楚子如鄧

十一年楚子如鄧

十二年楚子如鄧

十三年楚子如鄧

十四年楚子如鄧

十五年楚子如鄧

十六年楚子如鄧

十七年楚子如鄧

十八年楚子如鄧

成二年楚子如鄧

三年楚子如鄧

四年楚子如鄧

五年楚子如鄧

六年楚子如鄧

七年楚子如鄧

八年楚子如鄧

九年楚子如鄧

十年楚子如鄧

十一年楚子如鄧

十二年楚子如鄧

十三年楚子如鄧

十四年楚子如鄧

十五年楚子如鄧

十六年楚子如鄧

十七年楚子如鄧

十八年楚子如鄧

襄二年楚子如鄧

三年楚子如鄧

四年楚子如鄧

五年楚子如鄧

六年楚子如鄧

七年楚子如鄧

八年楚子如鄧

九年楚子如鄧

十年楚子如鄧

十一年楚子如鄧

十二年楚子如鄧

十三年楚子如鄧

十四年楚子如鄧

十五年楚子如鄧

十六年楚子如鄧

十七年楚子如鄧

十八年楚子如鄧

昭二年楚子如鄧

三年楚子如鄧

四年楚子如鄧

五年楚子如鄧

六年楚子如鄧

七年楚子如鄧

八年楚子如鄧

九年楚子如鄧

十年楚子如鄧

十一年楚子如鄧

十二年楚子如鄧

十三年楚子如鄧

十四年楚子如鄧

十五年楚子如鄧

十六年楚子如鄧

十七年楚子如鄧

十八年楚子如鄧

定二年楚子如鄧

三年楚子如鄧

四年楚子如鄧

五年楚子如鄧

六年楚子如鄧

七年楚子如鄧

八年楚子如鄧

九年楚子如鄧

十年楚子如鄧

十一年楚子如鄧

十二年楚子如鄧

十三年楚子如鄧

十四年楚子如鄧

十五年楚子如鄧

十六年楚子如鄧

十七年楚子如鄧

十八年楚子如鄧

哀二年楚子如鄧

三年楚子如鄧

四年楚子如鄧

五年楚子如鄧

六年楚子如鄧

七年楚子如鄧

八年楚子如鄧

九年楚子如鄧

十年楚子如鄧

十一年楚子如鄧

十二年楚子如鄧

十三年楚子如鄧

十四年楚子如鄧

十五年楚子如鄧

十六年楚子如鄧

十七年楚子如鄧

十八年楚子如鄧

賈

見上杜註。

貳

晉名。臣謹按莊二十八年晉武公滅之以賄賂獻於僖公僖公以爲大夫杜註賈國無子爵妻以宗女而美不告不笑故名賈伯賈大夫也古賈伯邑今在絳州界又今華州郃城縣西南十八里有賈城二說未知孰是

軫

見上杜註今德安府應山縣境

鄖

見上杜註今德安府應城縣東南有鄖城○臣謹按莊十年楚屈瑕伐鄖鄖人軍于蒲騷此若敖卒後鄖人伐楚之事也杜註鄖國在江夏雲杜縣東南有鄖城○臣謹按文十六年楚子使鬬克囚秦公子鍼及公子絷以歸鍼絷皆秦大夫也秦伯謂楚人歸之楚人將殺之鬬克囚諸冷泉之上子文聞之遽駕而出曰秦伯其有憂乎殺人之使而重其怒其憂必及我矣遂使殺之楚人謂鬬穀於菟以其女妻伯比伯比奔鄖淫於其邑生鬬子文鄖公鍾儀之女生鬬伯比杜註鄖國在今安陸縣北十四年傳云君敖卒于貍軫而葬于鄖城之北門之外是也貍軫在今德安府應城縣東南○臣謹按莊十年楚武王以鄖人軍于蒲騷將與隨東鄙使薳章求成焉鄖人軍于蒲騷以備楚師楚屈瑕將盟貳軫於漢水之上鄖人大敗楚師莫敖縊于荒谷而還鄖人使謂楚人曰請殺鬬穀於菟以說於漢楚人殺之鄖人使謂鬬穀於菟之族鬬廉曰毋以鄖人之言興師鄖人軍其郊必敗之楚人從之鄖人大敗楚師鬬穀於菟帥師及鄖人戰于漳澨鄖人又敗楚師莫敖以王旅死之鄖人使謂楚人曰盡殺予以利漢東之國吾將事子楚人不從遂戰于速杞杜註鄖國在江夏雲杜縣東南有鄖城○臣謹按莊十年楚武王以鄖人軍于蒲騷將與隨東鄙使薳章求成焉鄖人軍于蒲騷以備楚師楚屈瑕將盟貳軫於漢水之上鄖人大敗楚師莫敖縊于荒谷而還鄖人使謂楚人曰請殺鬬穀於菟以說於漢楚人殺之鄖人使謂鬬穀於菟之族鬬廉曰毋以鄖人之言興師鄖人軍其郊必敗之楚人從之鄖人大敗楚師鬬穀於菟帥師及鄖人戰于漳澨鄖人又敗楚師莫敖以王旅死之鄖人使謂楚人曰盡殺予以利漢東之國吾將事子楚人不從遂戰于速杞杜註鄖國在江夏雲杜縣東南有鄖城○臣謹按莊十年楚武王以鄖人軍于蒲騷將與隨東鄙使薳章求成焉鄖人軍于蒲騷以備楚師楚屈瑕將盟貳軫於漢水之上鄖人大敗楚師莫敖縊于荒谷而還鄖人使謂楚人曰請殺鬬穀於菟以說於漢楚人殺之鄖人使謂鬬穀於菟之族鬬廉曰毋以鄖人之言興師鄖人軍其郊必敗之楚人從之鄖人大

名今定潮也以其地者則爲楚其王竹書楚王會于江南潮陽下之漢分爲縣屬南陽郡地理志曰故鄝國古鄝子之後置潮陽縣深嘗得之尋復入魏北魏太和二十一年克拔潮陽又攻益陽下之晉省入于此置戍北魏太和二十一年克拔潮陽又攻益陽下之晉省入于湖陽即此鎮也今湖陽故城在唐

羅 楊十二年楚屈瑕伐羅羅人欲伐之柱註羅姓國名○臣謹按羅之後置湖陽縣西山中後在鄧故江十二年屈瑕伐羅羅人欲伐之柱註羅姓國名○臣謹按羅之後置湖陽縣西山中後在鄧故江自後不復見春陽今襄陽南九十里

鄖 楊十二年楚屈瑕伐羅鄖人軍於蒲騷將北門之外及鄖人戰於蜀丘大敗之杜註鄖在義陽隨縣西北○臣謹按鄖子國也○臣謹按左傳昭四年會于申執季平王使頼人追之不及社註頼國在義陽隨縣西北○臣謹按左傳昭四年會于申執季平王使頼人追之不及社註頼國在義陽隨縣西北○臣謹按頼之師林氏曰東國頼故地盖在方城之外鄧十四年楚屈瑕伐羅于

函陘曰今鄭州新鄭縣東南有大隗山小隗山
治東七十五里有東平陵故城又有柳城有七十里○史記秦伊家恒公二年滅
南東南七十里○史記秦伊家恒公二年滅
梁以梁爲郡又別本紀襄王十六年納
人殺調以原爲郡以梁爲郡又別本紀襄王十六年納
梁此

遂 見隋

蕭 地見宋

滑 姬姓十六年滑伯三十三年滑伯
南蕞民人滑伯三十三年滑伯
秦人人滑伯三十三年滑伯
書入天滑伯三十三年滑伯
秦曰珍滑伯三十三年滑伯
國與晉卻滑伯三十三年滑伯
滅晉卻滑伯三十三年滑伯
侵晉虛滑伯三十三年滑伯
所滅助滑伯三十三年滑伯
師侵費滑伯三十三年滑伯
費滑伯三十三年滑伯
滑伯三十三年滑伯
滑伯三十三年滑伯

還子亳史記韓世家晉烈公十一年韓武子伐鄭取陰晉還乙還那司馬貞曰那音耐耿音古幸反陰晉縣惠文君九年渡河取汾陰汾陰屬河東郡河東大守衙像山以名唐固之闕之以滋皮氏地理志有耿鄉古耿國也晉滅屬平陽府河中府宮城縣東北有霍太山○臣謹按皮氏是也漢因之屬河東郡後魏改爲龍門縣東南十二里故城今名耿城在龍門縣東南十二里汾水出焉東南流入河津縣今仍之屬平陽府古耿城在縣南十二里

霍

史記霍叔處武王弟八子封于霍卒康曰周公誅霍叔處于霍以奉其先祀索隱曰如淳曰霍叔名也晉灼曰

舒

舒臣謹按舒偪二年徐人取舒杜註舒國今廬江舒縣下註云故舒國○寰宇記云故舒城東南八十里有古城是也

江

江陽縣○臣謹按江人及江人黃于杜註江國在汝南安陽縣西南八十里今故安陽城及江城皆在汝南息也

三年楚人滅江杜註江國在汝南安陽縣西南八十里今故安陽城及江城皆在汝南息也

四年楚人圍江晉陽處父帥師伐以救江郭璞云江黃安陽縣屬汝南郡隋志安陽有古江國是也後漢志安陽故城在今息縣西南八十里入真陽括地志安陽故城在汝南縣東○寰宇記云故安陽城及江城皆在汝南縣東北二十里今故城在縣東一百二十里

分陳以賜諸侯食舒蓼顏侯食舒鳩江國封侯後漢初李忠繼帝于江南爲廬江郡治舒也三國志建安四年吳諸葛瑾攻拔之建安十九年復爲蜀所取後爲吳有

王室初復舒蓼之晉陽處父帥師伐舒蓼滅之杜註舒蓼國在廬江南蓼縣西北後漢爲蓼侯國晉太康地志屬廬江郡

爲養顏侯食舒鳩江國在汝南安陽縣西南八十里今故安陽城及江城皆在汝南縣東北二十里

江都漢五年以舒縣爲荊王子濞都後爲淮南國文帝子安陽縣屬汝南郡隋志安陽有古舒國舒鳩城是也

有舒城及龍二地皆不知所屬杜註舒城廬江縣龍縣屬六安國

荒浦離城二地皆不知所屬杜註浦離城在今廬江舒城縣東南

有舒鳩人盟于貫杜註江國在汝南安陽縣西南八十里今故安陽城及江城皆在汝南縣東北二十里

有舒鳩人取舒杜註舒國今廬江舒縣是也

舒鳩人以楚師之敗也道吳人掘楚公子棄疾之祖墓杜註舒鳩在廬江地境各別無名相掘

弦

弦子奔黃杜註弦子國在弋陽軑縣東南○臣謹按弦子奔黃後左傳云子是江黃道

楚所滅晉初屬弋陽郡後屬西陽郡今其故城在黃州府蘄水縣西南有弦城因與光山縣西南有古弦城同名孔疏云即文五年所滅之弦一國是也凡氏又云即文十四年吳人召舒鳩人舒鳩人舒庸人以楚師之敗也道吳人掘楚公子棄疾之祖墓杜註舒庸在廬江地境各別無名相掘

武帝自此改逆卽位改曰孝景因之仍屬弋陽郡後屬西陽郡今其故城在黃州府蘄水縣西南有古城在仙居劉昫曰軑縣古城在光山縣西南十里○再按劉氏曰光山相接界也唐置弦州于此未知軑是漢故軑縣乃後代僑置非漢故軑縣也

諸小國下

鄑

僖十四年季姬及鄫子遇于防使鄫子來朝

杜註鄫國今琅琊繒縣○臣謹按鄫或作繒繒或作鄶

公欲記相寧武子曰杞鄫何事史伯曰杞鄫

由太姒蓋亦封于開初封似不在琅琊鄭桓公當幽王之時而史伯

告之曰申繒西戎方強王若伐申而侯與繒為戎會之則不宁矣史記申侯申是時

攻幽王殺王驪山下當是時申伯初受敗封

之命國于謝在楚方城之內度繒國必與之

鄶近故得借舉兵哀四年楚方城之外于

繒歸豈其故墟乎其後盧平也不知在何

時當亦如杞之自雍丘徙至東國耳季桓子

訪舜之者有二義左傳曰鄫季姬以鄫子來

正之以鄫子之不朝杜註來尊不書而後書之文也

明公能使鄫子來朝謀也來朝考來誥已得通使來朝誥已為妻也

合人情是也十六年鄫子會盟于邾邾人執鄫子于鄫戊一

不果成而還十八年鄫子朝于邾邾季姬卒城鄫役人病

鄫子用之宦于邾邾人執鄫子于鄫戊一

年及鄫人盟于蜀哀四年晉侯享公公請屬

鄫孟獻于曰鄫無賦于司馬寡君將助焉

孔疏曰小國不得自通多附于大國如一十

七年齊人請滕是也冬邾人莒人

伐鄫滅之取鄫地以賂魯太

子于晉以成屬鄫六

年莒人以鄫故來訴曰何

故亡鄫杜註鄫亡貢賦于魯而漫不故滅晉

以祭祀不絕也立異姓以為後非其族類故曰滅

鄫曰莒是繒邾立以

奉其先事鄫竟入

年莒人伐我東鄙

以禮部邳莒與國社莒與國成鄧屬國其地界於傳
魯以正其封疆昭四年傳曰莒亂公不能正其封疆
公不能治其國邑十二年合于平丘叔孫謂魯人曰
屬莒為邑也十三年合于平丘叔孫謂魯人曰用諸侯之師莒紀之
何求而弗克魯人懼命悉索敝賦以討無罪東徼在故莒宰盧北境
東徼在故莒宰盧北境并以與莒克魯人懼命悉索敝賦以討無罪
吳之簒故莒子奔魯昭二十三年傳曰莒子朱以寶來奔
吳日夏盟于鄫衍秋而吉之西方諸侯何有是舉也故舉
以貶之○杜注吉莒地在東海郯縣西南
以事君君其圖之○杜注衍鄫地也鄫屬不書蓋以莒之
七國既亡乃徙小邾于艾陵蓋至魯即此後為楚地
年戰于艾陵蓋至魯即此後為楚地後漢郡國志琅琊
後漢郡國志琅琊開陽有艾陵亭
開陽東北有艾陵亭
開陽東北有艾陵亭
併入禾縣故城在禾縣東北今嶧縣東北八十
里有禾縣故城○再致夏元乃復地詳見
太子以城叛入于鄫衍秋而吉之西方諸侯何有是舉也故舉
之○杜注衍鄫地也鄫屬不書蓋以莒之
里有禾縣故城○再致夏元乃復地詳見

厲

厲十五年傳曰晉師救鄭及厲而還杜注厲鄭地
十六年傳曰晉侯使荀偃士匄請於諸侯將伐鄭荀偃士匄請
伐鄭取厲田而還○杜注厲鄭地
厲屬南陽郡
厲屬南陽郡
厲屬南陽郡

昌慮北北有胸城
咸曰慮縣西北有胸
須句初封濟水之陽在壽張後遷濟水
之陰在

任

見上杜註今任城縣也○臣謹按任至戰
守城固晉也漢置縣屬東平國後漢元和初爲任
城國晉因之後國廢縣存後魏復置任城郡
高齊改屬魯郡治焉隋郡廢縣屬兗州唐
因之開元後徙治濟寧路治此
明改濟寧州又改州省附郭任城縣入之今仍爲
濟寧州○按不經注黃水逕任城故城西
北而又東北逕任城亭也似誤爲
任城縣北

顓臾

見上杜註在泰山南武陽縣北○臣謹按顓臾
在泰山之陽魯附庸國論語
伐顓臾是也杜註又曰顓臾
東蒙主祭山名
李氏賜
晉東蒙主以爲
顓臾縣屬泰山郡後漢及
劉宋因之
後魏屬泰山郡晉改
屬沂州貞觀初省入費縣今費縣西
南顓臾城是也

頓

見上文本年傳襄二十五年杜註在汝陰
北○臣謹按傳二十五年
楚人伐陳傳曰鍼莒子
以寶來奔楚而納頓子於頓杜註頓
子國今汝陰縣○臣謹按
頓子牂欲

聘見上

畢見上

杜註畢國在長安縣西○臣謹按邘本
周公把大戟畢公把小戟事東方諸侯入覲王朝益太保率
王康王十二年西方諸侯入應門右畢公率虎賁王立在
門左畢公率東方諸侯入應門左畢公保釐東郊成周之
衆命畢公東郊成周之衆命畢公保釐東郊成周之衆命
畢公保釐

旋城縣屬潁州府宋因之金屬汴又省入渦陽縣治此州東南七里有苦縣城劉昭曰南城劉昭曰南城即古苦縣也縣西北有厲鄉故厲國也

終見上

都　地見楚

藪　僖二十六年楚人滅之以夔子歸祉于楚楚人使夔子入祀于后土夔子不可曰我先王熊摯有疾鬼神忘之寡人是以不祀祝融與鬻熊楚人讓之對

汝水之南岸沈亭在其北又陳流丘聚亦沈國地之後有沈亡天氏一沈豹白序合而爲一非是

六文五年楚人滅六社註六國今廬江六縣○按左傳六人叛楚卿東夷秋適成大心陳師滅六冬楚公子燮滅蓼滅又仲聞蓼滅曰皋陶庶建堅不祀忽諸此之謂也六經文原作廖字安得說在當陽豈能遠屬二邑乎數百里外乎或言蓼城爲三國時蓼芳所築皆可信○再按定五年吳入郢昭王五年吳伐楚師于漳滨泰師又敗楚師于雍澨楚師先王五年房陵縣以逆爲新城縣以逆爲新城縣入之折地志漢中郡先王五年吳入郢昭王五年吳伐楚師于漳滨泰師又敗楚師于雍澨楚師先王五年房陵縣以逆爲新城縣以逆爲新城縣入之折地志

故六城在今安豐縣南百三十里蓋古六安州也○近志云古六城東南六十里似誤寰宇記舒城西南有高陽城相傳爲高陽氏封其子處

舒鳩在舒城東南二十里有舒鳩城

蓼

蓼國也後漢屬廬江郡晉屬安豐郡後廢宋白云蓼城今固始縣東北有蓼城

秦始二年呂不韋封于蓼運大破之

水經淮水經蓼縣故城東灌

水會爲西所謂蓼澤當是其處

蓼

文十一年楚子滅蓼○臣謹按漢蓼縣故城在今河南固始縣東北杜註蓼國名偃姓孔衰爲侯邑尋屬六安國地理志大別山在縣西南蓼水所出北入淮今名史河

左傳六年楚子使鬬緡尹之以伐蓼滅之還及大別囚蓼子而還

十一年春楚子滅蓼還及大別蓼子逃歸十二年春楚子使賈人以良馬二乘求蓼子將殺之蓼子聞之自殺

十六年楚公子燮蓼滅蔡侯曰皋陶庶建堅不祀忽諸此之謂也

十七年楚公子燮蓼滅蔡侯曰皋陶庶建堅不祀忽諸此之謂也

十八年楚公子燮蓼滅蔡侯曰皋陶庶建堅不祀忽諸此之謂也

二十年楚公子燮蓼滅蔡侯曰皋陶庶建堅不祀忽諸此之謂也

廖

廖國今安豐縣○臣謹按漢蓼縣故城在今河南固始縣東北杜註蓼國名偃姓孔衰爲侯邑尋屬六安國地理志大別山在縣西南蓼水所出北入淮今名史河

左傳六年楚子使鬬緡尹之以伐蓼滅之還及大別囚蓼子而還

十一年春楚子滅蓼還及大別蓼子逃歸十二年春楚子使賈人以良馬二乘求蓼子將殺之蓼子聞之自殺

十六年楚公子燮蓼滅蔡侯曰皋陶庶建堅不祀忽諸此之謂也

十七年楚公子燮蓼滅蔡侯曰皋陶庶建堅不祀忽諸此之謂也

十八年楚公子燮蓼滅蔡侯曰皋陶庶建堅不祀忽諸此之謂也

二十年楚公子燮蓼滅蔡侯曰皋陶庶建堅不祀忽諸此之謂也

廖

文十一年楚子滅蓼○臣謹按漢蓼縣故城在今河南固始縣東北杜註蓼國名偃姓孔衰爲侯邑尋屬六安國地理志大別山在縣西南蓼水所出北入淮今名史河

左傳六年楚子使鬬緡尹之以伐蓼滅之還及大別囚蓼子而還

十一年春楚子滅蓼還及大別蓼子逃歸十二年春楚子使賈人以良馬二乘求蓼子將殺之蓼子聞之自殺

十六年楚公子燮蓼滅蔡侯曰皋陶庶建堅不祀忽諸此之謂也

十七年楚公子燮蓼滅蔡侯曰皋陶庶建堅不祀忽諸此之謂也

十八年楚公子燮蓼滅蔡侯曰皋陶庶建堅不祀忽諸此之謂也

二十年楚公子燮蓼滅蔡侯曰皋陶庶建堅不祀忽諸此之謂也

均縣宋屈之景定以後屢見明皆屬均州成化中始爲鄖陽府治水經注漢水經鍚縣北白石激又東逕長利谷鍚水之鍚穴也有鍚義山方圓百里形如城八面有門上有石樓高十餘丈別祀六縣○弇按顧容禪偶曰樂當陽也今當陽東南六十里有樂城宋白曰楚莊王滅樂以爲邑樂伯之後食采於此樂氏亡後楚人置縣於此經文原作廖字安得說在當陽豈能遠屬二邑乎數百里外乎或言蓼城爲三國時蓼芳所築皆可信○再按定五年吳入郢昭王五年吳伐楚師于漳滨泰師又敗楚師于雍澨楚師先王五年房陵縣以逆爲新城縣以逆爲新城縣入之折地志漢中郡先王五年吳入郢昭王五年吳伐楚師于漳滨泰師又敗楚師于雍澨楚師先王五年房陵縣以逆爲新城縣以逆爲新城縣入之折地志

防渚

見上杜註樂縣地○臣謹按杜佑以房陵郡防渚者也蓋因防陵郡而防渚此後只不知之家亦徙爲漢仍舊房陵屬房州已省房陵縣入竹山縣今仍爲房陵縣屬鄖陽府

鍚穴

見上

鄖瞞

文十一年楚子滅鄖以鄖子鍚歸○臣謹按鄖國名防風氏後至禹戮之其骨專車此爲大矣客曰敢問骨何爲大仲尼曰丘陵之伸尼客執骨而問之仲尼曰丘陵之神者也禹致群神于會稽之山防風氏後至禹戮之其骨專車此爲大矣客曰敢問骨何爲大

而載之眉見於羊傳曰狄者何長狄也兄弟三人一之齊一之晉何以書記異也蘇氏曰僑史記云秦時有大人十二見於臨洮所以爲記異也左傳又云宋武公之世長狄緣斯晉之滅潞也兼翟之以爲鄋瞞王安石以爲歷四代世爲酋王安國云其種數人而云其種者通稱也且一丈之君而立二丈之臣不應獨立一名僬僥氏遠定爲三尺孔子約吉十名僬僥氏遠定爲三尺史何休以爲長百尺皆妄也孔氏復加數量益愚妄甚遂以爲翼且長百尺是無多效得一尊車之骨遂以爲翼且長百尺是無多效得一尊車之骨遂以爲翼且長百尺是無多效得一尊車之骨

上平聖四面險阻山南有城周十餘里春秋時齊方城也又縣西五里有齊城山齊人伐魯取之以下山下

昔縣鼓山

稗儉魚

見上昔註稗儉魚魯三邑之臣讓按魚魚復也漢置縣屬巴郡臨奉節縣治也其後廢府

東有魚復城在赤甲山下

魯又有魚復城在赤甲山下

臣謹按後漢書南蠻之種

羣蠻見日猪夫

今爲婁觀所在唐夔州之一種蠻夷號之種

征詩人所謂蠻荊來威者也平王東遷僭暴

上稱晉文侯輔政乃率蔡侯擊破之至楚

武王時蠻與羅子共敗楚師於鄖殺其將屈瑕莊

王初立民懷自是遂屬于楚楚師既振然後

乃服自是遂與共王合

兵擊晉及

中都漢典改爲武陵郡上使白起伐楚略取黔中及巫郡

蒼梧秦昭

及吳起相楚南并蠻越有洞庭

戎羅羅與

上使白起伐楚略取黔中及巫郡

蒼梧秦昭

艮

竹書烈公四年越子朱句滅鄫秦二世二年東海郡治地理志曰故鄫國也東漢屬鄫縣爲鄫鄉後漢屬琅琊郡永元十四年分開陽東鄙立爲海西侯建武五年復與劉昌憲走保鄫城初平四年徐州牧陶謙自將攻之不克與平元年曹操攻之不克乃還保鄫城建安三年呂布東擊劉備于鄫東皆此地也東觀漢記建武二年封皇子輔爲鄫侯後改爲承元末復改爲鄫城在縣西十里後漢書曰顯宗幸魯還過鄫城在沂水二水間今與南直邳州北六十里有鄫城

萊

今東萊黃縣○禹貢萊夷作牧史記太公封營丘萊人夷也會齊桓公伐楚次于陘與楚使者言曰爾貢苞茅不入王祭不共無以縮酒故來問之對曰昔召康公命我先君太公曰五侯九伯女實征之以夾輔周室賜我先君履東至海西至河南至穆陵北至無棣五侯九伯實得征之爾貢苞茅不入王祭不共寡人是徵昭王南征不返寡人是問對曰君若涉河而南寡人請北面而事君若涉汝而南寡人請東面而事君若涉漢而南寡人其還處于海濱齊侯使屈完如楚遂次于召陵楚子使屈完及諸侯盟于召陵遂伐楚楚子使與齊侯盟于召陵

秉（陽安縣東北十八里今黎城縣東南有上黨城司馬貞謂之小黎城）從（唐縣東南有上唐鄉）臣（謹按壺關赤掖壁地○再按漢東都有黎縣孟康曰即詩黎侯國也）是（本黎侯失國寄治衛地後封於晉陽涅縣故城在今晉陽涅水之門春秋之時屬趙簡子以封其臣尹鐸是其事也定三年唐成公如楚有兩白鹿入于其廟桑欒射之斃一鹿桑欒馬逸而踬之子孫以其官爲氏）後（後漢志云元朔五年以零陵冷道之舂陵鄉封長沙王子劉買爲舂陵侯至戴侯仁以舂陵上書請徙南陽元帝甘之以奉其祭嗣舂陵侯仍是復亦舂陵故城在今湖南道州東北）魏（魏初二年改舂陵曰安昌侯國志曰在今汴州鄢城）

黎

黎氏（宣十五年北狄有黎侯國滅之即此也杜註黎氏黎侯國上黨有黎亭○臣謹按昭四年會申傳商紂爲黎之蒐

城有鄧聚古曼氏東漢初祭遵擊山賊張滿於鄧聚即此水經注汝水自梁縣東經麻解城北故鄧城也蠻甲聚在梁縣西南今南陽府汝州西南有蠻城

子曰灌甲聚在梁縣西南今南陽府汝州西

梁

○臣謹按梁河南梁縣西南故戎缗子邑也

見上杜註梁河南梁縣西南故戎缗子邑也

國語惠王以梁與鄫邑時蠻氏所據後屬楚而在北境是也惠王立于癸七年盟白狐蠻氏乃梁邑也故以梁與鄫子文子而山梁險阻

氏梁即此境是也惠王立于癸七年盟白狐蠻

弱于大梁少梁也亦謂之南梁以上梁城渾曰鄭縣之南梁故國伯爵後又有汪城梁故地多城此謀移秦地之梁

州西南梁故國伯爵後又有汪城梁故地多城此謀移秦地之梁

後虞志梁縣有梁亭梁伯戲

霍

見上杜註霍山在平陽永安縣東南二十里

晉靈公以名在霍山以名在霍北北魏太和中改霍山為霍陵縣隋開皇十八年改為霍邑縣唐因之

山賊張滿屯於此故有是名今霍山在汝州

檀

成十一年劉子單子謂郤至曰昔蘇忿生為王卿士以檀伯達伊於河北注俱在今懷

也○臣謹按檀與在今懷縣境

無終

襄四年晉侯使魏絳和戎戎子嘉父使孟樂如晉因魏莊子納虎豹之皮以請和戎杜注無終山戎國名○臣謹按無終項列封建虞夏之際為山戎地其地冀州北平薊縣右北平郡後魏屬漁陽郡隋永寧縣西北有無終城

有窮

襄四年魏絳曰有窮后羿自鉏遷於窮石因夏民以代夏政杜註羿本國名○臣謹按夏書太康畋于洛之表十旬弗反有窮后羿因民弗忍距於河孔安國傳有窮國名孔穎達疏以窮石之地故以窮為國號是也惠王立于癸七年盟白狐蠻氏乃梁邑也故以梁與鄫子文子而山梁險阻之先訓世為先王駒官帝譽駒羿之後人之名字也夏本紀太康崩弟仲康立其弟仲康崩子帝相立也故曰因夏民以代夏于夏政窮國不知其處昭二十八年傳曰羿之所以滅夏后相者恃其射也羿善射亦謂之三梁須賈說魏絳惠吳氏曰本經注窮石河南縣屬河南郡楚與吳鄙遂子窮館洮今在莫出羣境詳見

徐

州又昨陽荊州至今習之今縣治酒有古無城

寒

襄四年羿用寒浞相寒氏之衆殺之寒浞娶羿妻玄妻生澆及殪生澆使用師滅斟灌及斟尋氏滅二國之墟以減浞于山下過虞后杼滅過而立少康滅浞而立少康滅浞而立少康自有鬲氏收

其名因混后相已堪拘死之後始生少康生杼杼又年少女艾少康臣季杼即帝也孔疏云羿篡夏政而生浞浞已長大自能開拓滅羿室而生浞浞已長大自能開拓滅羿室而生浞浞已長大自能開拓滅羿室

韋

韋裏二十四年傳曰在鴻溝東南有韋城○臣謹案韋氏杜註周爲豕韋國名東郡白馬縣東南有韋城○臣謹案韋氏杜註周爲豕韋二十九年昭二十年傳曰其後夏后氏其衰也劉累學擾龍以事孔甲能飲食之夏后嘉之賜氏曰董以更豕韋之後龍一雌死潛醢以食之既而使求之懼而遷於魯縣范氏其後也劉累十一承唐堯之後其族人是因即此也說文曰韋相背也从舛口聲于非切一處矣今

城西南到昭曰姓丘魯北有防城城丘

春秋所謂姑蔑也杜言卞縣爲魯國

魯縣見上杜註卞縣東南五十里

滑縣東南五十里

金時縣地于城

屬滑縣西南

年劉聚城縣爲諸道兵所敗走至韋城永

平將軍杜如江追擒之五代漢末郭威爲樞密

推戴自澶州南趙沛至韋城宋亦爲韋城縣

南趙邦昇入毫市駕北巡駐於韋城縣

東南五十里

九域志望數同

王滅唐而封叔虞子燮父改曰晉侯

也言滅唐而滅之也

杜伯射王於鄗知周初有唐詩而無豕韋

杜必是唐滅之後更封於杜也又晉語晉郤

對范宣子曰昔匄之祖自唐叔以來

卿爲司空也及武子襲爲卿以受隨范

韋註子與士蔿爲范氏之錮是也武子士會也此又晉也夏

堯後爲唐杜氏是唐之後世復承其國而宣子遷言唐

杜伯射王於鄗知周有杜國而宣子遷言唐

杜必是唐滅之後更封於杜也又晉語郤犨曰

邘

襄二十九年晉士匄帥師城邘杜註在河內懷縣西南○補曰今河南懷慶府武陟縣西南十五里有邘城

觀

昭元年楚公子圍聘于鄭將入問疾于子皙殺之遂聘且觀兵于鄭西門之外三月壬午入自南門及庚申出自東門杜註觀兵耀威○補曰觀兵不壹之事也戰國策周顯王元年齊威王二年齊田嬰帥師伐趙取觀津高誘曰故觀邑也臨河津故曰觀津竹書梁惠成王二十三年齊田嬰帥師伐趙觀津漢書地理志信都國觀津縣應劭曰夏屈也後漢建武二年改封田戎爲觀津侯是觀津漢初屬信都國後屬常山郡今爲觀城縣屬山東兗州府濮州元魏改置觀城縣北齊廢隋開皇十六年復置屬魏州唐省復置屬博州宋屬開德府金屬開州元屬濮州今仍之志云州西二城南城周五里四門城池也二城相連亦爲一城

鄍

昭元年楚公子圍聘于鄭將入問疾于子皙殺之遂聘且觀兵于鄭西門之外三月壬午入自南門及庚申出自東門杜註鄍鄭邑○補曰今下邳縣東北二十二里有鄍城

邶

見衛

庸

見衛

治州

也仍之北

爲頓

當此宋置鄧城元屬汝陰縣名入今

侯嬰

爲侯晉汝南郡地理志曰故胡子國高祖二年改封田胡以奉其祀後漢建武二年改封田胡以奉其祀二城周五里四門城池也二城相連亦爲一城

縣

屬之子子斯也

平王

以胡子會於申伐楚十三年晉平王立前於楚十三年晉平王立前於楚故曰後之二年晉平王立前於楚故曰後之十三年晉平王立前於楚故曰後之

阿

於雞父胡子髡焉及胡田以與之杜註胡田取于城父及胡田以與之杜註胡田取于城父及胡田以與之

子之

取于城父及胡田以與之杜註胡田取于城父及胡田以與之

及胡

子之子子斯也

鄍

昭元年齊侯使公孫蠆如晉納貨以請鄍田晉人許之蠆對曰昔我先君桓公是以有鄍鄙自鄍以下無論不知何故攷地理志古鄍縣屬右扶風後魏屬京兆郡今屬西安府古鄍城在今鄠縣北二里又縣南五里有甘亭以莊甘水之

姚

見上杜註二國○臣謹按書序啓呂命作甘誓孔傳思與夏同甘作甘亭之野作六卿甘誓疏引鄭玄云然

扈

見上杜註在滎陽卷縣東北○臣謹按書序啓征有扈戰于甘之野作甘誓孔傳思與夏同甘作甘亭之野作六卿甘誓疏引鄭玄云然

厲

姓姜語昭元年使觀射父聘于魏魏獻子與之宴賦蟋蟀其卒章有禽荒之志焉不樂而不恭也知爲厲氏不服故伐之尚書蔡是其父以共不服放于淮南千里而近義而不知仁也即其說矣春秋傳六卿分晉韓魏趙氏爲諸侯書疏竟無解妄謂啓徧讀商書疏竟無解妄謂啓徧讀商書疏竟無解妄謂啓徧讀商書

姚

見上杜註二國○臣謹按竹書紀年商甲五年姚人入於班方彭伯韋氏入於班方彭伯韋氏入於班方彭伯韋氏入於班方彭伯韋氏云商諸侯爲亂者考證之邶人蓋受伸還後繼處之者也

奄

見魯

沈姒蓼

黃帝子昭元年子產曰昔金天氏有四子實爲立臣師生允格原帝明德之對諸汾川沈姒蓼蓼滅唯臺駘能業其官宜汾洮障大澤以處太昊之虛今晉主汾而滅之矣其祀不可壹于是乎虞有三苗夏有觀扈商有姺邳周有徐奄杜註三苗饕餮放三危以禦魑魅○臣謹按觀夏同姓封于衛爲五觀竹書帝啓五年武觀以西河叛啓帥師征之武觀西河畏罪自斃

仍 姒姓國四年夏築鳥仍之舍有器叛之○臣瓚按左傳魯桓八年有仍氏生女黑肩甚美棄正后夔取之生伯封實有豕心胡之封豕有窮后羿滅之是以不祀杜註封大也又哀元年寒浞使子澆伐斟灌及斟鄩滅夏后相仍地考證昭九年王使詹桓伯辭于晉曰鳥與燕亳吾北土也杜註鳥燕亳北國諸侯在元菟北○臣瓚曰徐里在遼東北今爲上谷郡徐縣是也仍與徐音相近故杜預以爲燕亳北國也

肅慎 昭九年王使詹桓伯辭于晉曰吾北土也杜註肅慎在元菟北○臣瓚曰徐里在遼東北今爲上谷郡徐縣是也仍與徐音相近故杜預以爲燕亳北國也肅慎仲尼在陳有隼集于陳侯之庭楛矢貫之石砮其長尺有咫集惠公時仲尼曰隼之來遠矣此肅慎氏之矢也武王克商通道於九夷百蠻使各以其方賄來貢使無忘職業於是肅慎貢楛矢石砮其長尺有咫先王欲昭其令德之致遠也銘其楛矢以分大姬配胡公而封諸陳古者分同姓以建親戚之國以蕃屏周是以青土封諸侯使有司求諸故府其時息慎之命府也使如之書序成王時息慎來賀王克商使榮伯賜之命榮伯賜肅慎氏命作賄肅慎之命榮伯賜肅慎氏命作賄肅慎之命榮伯賜肅慎氏命作賄肅慎

昔陽　見上無極下曲陽縣有鼓聚の南有昔陽城杜註昔國都鉅鹿下曲陽縣西北有鼓城又云上黨傳杜註昔陽國都樂平沾縣東北有故昔城按漢沾縣上黨屬縣故昔陽之都也劉炫以昔陽別是一昔陽說非也

會　齊師當日昔而東行　昔陽在鮮虞之東南去中山絕遠孔疏曰杜以昔陽別是一昔陽故云東行之東去中山絕遠按漢沾縣上黨屬縣故昔陽之都也劉炫以昔陽別是一昔陽說非也

晉　師還　亭壁在中山新市西南數百里何焯曰晉師還自昔陽之東門外遂襲鼓鼓在中山新市東南矣

得　鳥一昔陽說是肥名取於彼乎肥小國境不必在鹿之城而建都則在鹿乎傳云葛吳使師保鼓之說非也孔疏曰分昔陽之一邑以為肥都而不知肥都之民自鑄其主以與文王得鼓蓋壯見成肥之支繫於入昔陽之後遂疑昔陽為肥都而不知肥都之則依然自入昔陽之後傳至於沾縣昔陽之說非於鼓之傳說其乘承襲舊而失在前人也今按後漢書安帝紀注引竹書紀年曰晉定公十二年趙襄子圍有昔陽之鼓

後爲鄭所滅生懿公夫人
姓文爲鄭文侯十七年滅
公夫人
姒國也與以
紫之密有梨
之險
鬬讙　見上社紅劉章之甲鬬
鄖出甲包○有鄖
甲父　昭十六年齊侯使
有甲父之城在
今山東泰安府西北四十里
鄖　見鄖地
鍾吾　昭十二年吳子使鍾吾
鄙邑之人踰
淮圍州來淮夷
於是乎有鍾吾之役十三年
吳子使壽夢
司徒姬光
帥師伐
徐徐人行成
會于鍾吾
○汪按
今泗州
虹縣東
北有古
鍾吾城
是也
鄫　見鄫
厲　見參
舒鳩　見舒
舒　見參
龔川　見參
荒浦　見鳩
離城　見舒
桐　定二年桐叛楚子使舒鳩人誘楚人囚
師臨我我
後伐桐
桐汭在
江舒縣
西南有桐鄉
也詳見舒
○汪按
今桐城
縣東北
有桐鄉
古桐國
地
封父　定四年祝佗父之繁弱命以
封於少
昭小園下　三

晦之墟社紅封父
古者殷封遷其重
器於此
不知何時波而取
之孔叢云楚王張繁弱之
弓載志歸之矣其
名也漢置封丘屬
梁國後漢初平四年
曹操
自鄄城擊
之青州
黃巾
走之
屬濟
北其將韓
浩史
滑等
屯此
陘山
通後
魏因
之
有虞　國見陳
倫　國見陳
昆吾　哀十七年衛侯
既定而
還晉
士鞅
魏舒
合諸
侯于
平丘
公會
晉侯
昭子
叔孫
昭子
如晉
公會
晉侯
昭子
叔孫
昭子
如晉
公會
晉侯
昭子
叔孫
昭子
如晉

附無考地

折 桓十一年采及宋公盟於折及鄄

攻栗 文十年及齊侯盟於攻栗

沓 文十三年公及衛侯盟於沓

僂句 昭二十五年後句不余葬也

春秋地名攻略卷十四

春秋地名攻略 卷十四 第十四葉上

春秋長曆十卷

（清）陳厚耀撰

清鈔本

經022-238

春秋長歷十卷兩江總督採進本。

國朝陳厚耀撰。厚耀字泗源泰州人。康熙丙戌進士。官滁州府教授。以通算入直內廷。改授檢討。終右論德。是書補杜預長歷而作。原本不分卷帙。今約略篇頁釐爲十卷。其凡有四。一曰歷證。備引漢書續漢書晉書隋書唐書宋史元史傳注疏春秋屬辭夫元歷理宋紹堯歷法新書諸說。以證推步之異。其引春秋屬辭載杜預論日月差謬一條。爲注疏所無。又引大衍歷議春秋歷考一條。亦唐志所未錄。尤足以資考證。二曰古歷。以古法十九年爲一章。一章之首。推合周歷正月朔日冬至。前列算法。後以春秋十二公紀年。橫列爲四章。縱列十二公。積而成表。以求歷元。三曰歷編。舉春秋二百四十二年。二一推其朔閏及月之大小。而以經傳干支排次知之。庶燭則謂如預之爲證佐。皆述杜預之說而考辨之。四曰歷存。以古歷推隱公元年正月庚戌朔。杜氏長歷則爲辛巳朔。乃古歷所推之上年十二月朔。謂元年之前失一閏。一閏益以經傳干支排次知之。庶燭則謂如預之說元年至七年中書日者雖多不失而與二年八月之庚辰三年二月之庚戌四年二月之戊申又不能合。且隱公三年二月己巳朔日食。桓公三年七月壬辰朔日食。亦皆失之。蓋隱公元年以前非失一閏。乃多一閏。因退一月就之。定隱公元年正月爲庚辰朔。較長歷實退兩月。推至僖公五年止。以下朔閏。因一一與杜歷相符。故不復續載焉。杜預書惟以干支遞排。而以閏月小建爲之遷就。厚耀明於歷法。故所推較預爲密。蓋非惟補其闕佚。並能正其譌舛。於考證之學極爲有裨。治春秋者固不可少此編矣。

書稱春三百六旬有六日以閏月定四時成歲允釐百工庶績咸熙是以天子必置日官諸侯必置日御世修其業以考其術舉全數而言故曰六日其實五日四分之一日日行一度而月一日行十三度十九分度之有畸月與中氣而北斗邨於丙辰之間所以異於他月也積此以相通四時八節無違乃得成歲其微以合天道事叙而不悖故傳曰閏以正時時以作事事以厚生生民之道於是乎在然陰陽之運隨動而差差而不已遂與歷錯故仲尼立明每於朔閏發文蓋矯正得失因以宣明歷數也桓十七年日食得朔而史闕其日單書朔傳十五年日食而史闕朔與日故傳因其得失並起時史之謬兼以明其餘日食或歷失其正也莊二十五年經書六月辛未朔日有食之鼓用牲于社周之六月夏之四月亟謂正陽之月也而時歷誤是七月之朔非六月故傳曰非常也唯正月之朔慝未作日有食之於是乎用幣于社伐鼓于朝此非用幣伐鼓常月因變而起歷誤也文十五年經文皆同而更復發傳曰非禮明前傳欲以審正陽之月後傳發例以明諸侯之禮也此乃聖賢之微旨先儒所未喻也昭十七年夏六月日有食之和平言非正陽之月以証一朝近指庶為故傳曰不君君且因以明此月為得天正

也劉子駿造三統歷以脩春秋春秋日食有甲乙者三十四而三統曆唯一食歷術之最密非徒班固前代名儒而謂之最疎班固也自古以來諸論春秋者多述謬誤或造家術或用黃帝以來諸歷以推經傳朔日皆不得諧合日食於朔此乃天驗經傳文書其朔食可謂得天而劉賈諸儒說皆以為月二日或三日公違聖人明文其蔽在于守一元不與天

消息也余感春秋之事審著歷論祖言歷之通理其天
指日天行不息日月星辰各運其舍皆動物也物動則
不一雖行度大量可得而限累日為月以新故相序不
得不有毫毛之差此自然理也故春秋日有頻月而食
者曠年不食者理不得一而真守恒數故歷無不有差
失也始失於毫毛而尚未可覺積而成多以失疎望朔
晦則不得不改憲以從之書所謂欽若昊天歷象日月
星辰易所謂治歷明時言當順天以求合非為合以驗

天者也推此論之春秋二百餘年其治歷變通多矣雖
數術紀減遲疾經傳微旨大量可知時之違謬則經傳
有驗學者固當曲循經傳月日之食以考朔晦也以
推時驗而皆不然各據其學以推春秋此無異度已之
迹而欲削他人之足也余為歷論之後至咸軍中善算
李脩以頗依論体為術名乾度歷表上朝廷其術合日
行四分之數而微增月行用三百歲改憲之意二元相
推之十餘歲永久強弱之差蓋少而通足以遠通

盈縮時尚書及史官以乾度與太始歷參校古今記註
乾度歷殊勝今其術具存時又并考古今十歷以驗春
秋知三統歷之最疎也今具列其時得失之數又據經
傳微旨詮據及失閏旨考日辰朔晦以相發明為經傳
長歷諸經傳詮據及失閏時文字謬誤皆疏於之雖未
必得天盈春秋當時之歷也學者覽焉

春秋長曆卷一

曆證

漢書律曆志

春秋殷曆皆以殷魯自周昭王以下亡年數故據周公伯禽以下為紀

魯公伯禽即位四十六年而薨于孝公酋立孝公即位四年及煬公熙立及者兄弟相及非于父也以下倣此

煬公即位六十年元年本十六年誤于幽公宰立幽公即位十四年及微公第立微公二十六歲

微公即位五十年于厲公翟厲公即位三十七年及獻公具立獻公十五年正月乙亥朔旦冬至殷曆以為丙子距獻公七十六歲

獻公即位五十年于慎公執立慎公即位三十年及武公敖立武公即位二年于懿公戲立懿公九年正月癸巳朔旦冬至殷曆以為甲午距惠公七十六歲

懿公即位九年兄于柏御立柏御即位十一年叔父孝公稱立孝公即位二十七年于惠公皇立惠公三十八年正月壬申朔旦冬至殷曆以為癸酉距僖公七十六歲

惠公即位四十六年于隱公息立凡伯禽至春秋三百八十六年春秋隱公即位十一年及桓公軌立桓公即位十八年于莊公同立莊公即位三十二年于愍公啟方立愍公即位二年及僖公申立僖公五年正月辛亥朔旦冬至殷曆以為壬午距成公七十六歲

僖公即位三十三年于文公興立文公元年距辛亥朔旦冬至二十九歲是歲閏餘十三正小雪閏當在十一月後而在三月故傳曰非禮也後五年閏餘十是歲七閏而置閏閏所以正中朔也七閏而置閏又不告朔故

范氏曰黃帝造歷起辛卯頫頊用乙卯虞用戊午夏用丙寅殷用甲寅周用丁巳魯用庚子漢永泰初用己卯至武帝元封不與元合乃作太初歷元以丁丑

晉書律歷志

姜岌云自皇羲以降至于漢魏各自制歷以求厥中考其疎密惟文會薄蝕可以驗之書契前紀惟春秋著日蝕之變自隱公訖于哀公凡二百四十二年之間日蝕三十有六考其晦朔不知用何歷也班固以為春秋用

魯歷魯歷不正故置閏失其序魯以閏餘一之歲為節首揄春秋置閏不與此節相符也命歷序云孔子為治春秋之故退脩殷之坿歷使其數可傳於後如是春秋宜用殷歷正之令考其交會不與殷歷相近以殷歷考春秋月朔多不及其日又以揄經率多一日揄傳率少一日但公羊經傳異朔于理可從而經有蝕率之驗傳為失之也服虔解傳用太極上元太極上元乃三統歷流火非建戌之月也蝕故傳曰大火伏而後蟄者畢是月也今火猶西流司歷過也哀公即位二十七年遹于邲定公即位十五年于哀公十二年冬十二月劉歆謂過元也何緣施于春秋于春秋而用漢歷與乃

子悼公曼立悼公三十七年子元公嘉立元公四年正
月戊申朔旦冬至殷歷以為己酉距康公七十六歲
元公即位二十七年子聲公武立聲公四年正月丁亥朔旦冬至殷歷以為戊子距繆公七十六
歲
康公即位九年子景公偃立景公即位二十九年子平
公旅立平公即位二十年子繆公賈立繆公二十二年

正月丙寅朔旦冬至殷歷以為丁卯距悼元七十六歲
即漢高帝七八年
繆公即位二十三年子頃公雖立頃公十八年秦始滅
周周凡三十六王八百六十七歲周滅後六年楚考烈
王滅魯頃公為家人秦伯五世四十九歲漢高祖皇帝
代秦繼周太歲在午八年十一月乙巳朔旦冬至楚元
三年也

東漢書律歷志

遠考傳之違失多矣不惟斯事而
十有一月乙亥朔日有食之傳曰辰在由司歷過再失
閏也考其去交分文會應在此月而不為再失閏也案
歷于春秋日蝕止一朔其餘多失其實故月行恒
著跡與側匿之說云春秋時諸侯在二日固附五行傳
遂歎不以歷失天而為之差謬曰蝕朔此乃天意也
而歎反以己歷非之此寬天而負時歷也杜預又以周
衰世亂學者莫得其真今之所傳上歷皆未必是時王
之術也今試以七家之歷考古今交會信驗其驗也皆
由斗分疏之所致也殷歷以四分為斗分乃軌象以五百
千五百九十三分之三百八十八為斗分軌象以五百
八十九分之一百四十五為斗分景初以一千八百
四十三分之四百五十五為斗分細故不得施于古
殷歷斗分麤故不施于今乾象斗分雖在麤細之間而日月
景初斗分麤細之間而日月所在乃差四度日月
所已昏不及其次假使日在東井而蝕以月驗之乃在

參六變差違乃爾妄可
二千四百五十一分之
六百五為半分日在半十七度
天正之首上可以考合
之考春秋三十六蝕正
音二誤者五凡三十三
考其得失圖緯皆云三
春秋之世日蝕多在朔
歲交會弦望故進退于
三百歲再歷改憲以令新歷施于
三百九十三蝕之間此法乃可永載用之

卷一　七

堂三百歲再歷改憲者
春秋七百七十九日傳經
黃帝歷得四百四十六
顓頊歷得五百九日
夏歷得五百三十六日
真夏歷得四百六十六
殷歷得五百三日
周歷得五百六日

一蝕
八蝕
十四蝕
一蝕
十三蝕
十三蝕

真周歷得四百八十五
魯歷得五百二十九日
三統歷得四百八十四
乾象歷得四百九十五
秦始歷得五百一十日
乾度歷得五百三十八
令長歷得七百三十六
漢末宋仲子集七歷以
考春秋其夏周二歷術數皆與

卷一　八

藝文志所記不同故更
隋書律歷志
劉孝孫劉焯甲寅元歷
遲疾定其合朔欲令食
朔月二小三大得天之
統大抵其法有三今列之云
孝孫歷法並採明文以月行
第一勘日食證恒在朔
詩云十月之交朔日辛卯日
有食之今以甲子元歷
合三十五二十七日食
經書有朔推與甲子元歷不差

一蝕
十三蝕
一蝕
七蝕
十九蝕
十九蝕
三十蝕

八食經書並無朔字左氏傳云不書朔官失之也公羊傳云不言朔者食二日也穀梁傳云不言朔者食晦也今以甲子元歷推算俱是朔日丘明受經于夫子于理尤詳公羊穀梁皆臆說也

隱公三年二月己巳日有食之 推合己巳朔

僖公十五年夏五月日有食之 推合壬子朔

莊公十八年春三月日有食之 推合庚午朔

僖公十二年三月庚子日有食之 推合庚子朔

僖公十五年夏五月日有食之 推合於未朔

卷一 九

襄公十五年秋八月丁巳日有食之 推合丁巳朔

前後漢及魏晉四代所記日食晦朔及先晦都合一百八十一令以甲子元歷術推之正合朔日而食

前漢合有四十五食 三日並晦一日三十二食並皆晦日

後漢合有七十四食 二十七食並是朔日

魏合有十四食 四食並皆晦日十食並皆朔日

晉合有四十八食 二十五食並皆晦日二十三食並皆朔日

第二勘度差變驗 尚書云日短星昴以正仲冬即是

唐堯時冬至之日日在虛宿合昏之時昴正午案竹書紀年堯元年丙子今以甲子元歷術推算得堯時冬至日昏中昴星正午漢書武帝太初元年丁丑落下閎等考定太初歷冬至日在牽牛初今以甲子元歷術算即得丰未牛初矣晉姜岌以月月驗日度知冬至之日日在丰十七度宋文帝於百歲何承天考驗乾度亦知冬至之日日在丰十七度至今隋開皇甲辰之歲考定歷象以稽天道知冬至之日日在丰十三度

卷一 十

第三勘義影長驗 春秋肇命歷序云魯僖公五年正月壬子朔旦冬

以甲子元歷推算得合不差宋元嘉十年何承天測景知冬至已差三日今歷推冬至之日恒與影長之日符合不差

十七年張胄玄歷成奏之上付劉暉與國子助教王頍司歷到聖援據古史影等驗胄玄云命歷序僖公五年天正朔旦冬至傳僖公五年正月辛亥朔日南至張胄歷天正壬子朔冬至合命歷序差傳一日張胄玄天正

壬子朔三日甲寅冬至差命歷序二日差傳三日戊公十二年命歷序天正辛卯朔旦日至張宿歷天正辛卯朔冬至合命歷序張胄玄亦天正辛卯朔二日壬辰冬至差命歷序一日昭公二十年春秋左氏傳二月己丑朔日南至準命歷序庚寅朔旦日至張宿歷天正庚寅朔冬至並合命歷序差傳一日張胄玄歷亦天正庚寅朔差傳一日二日辛卯冬至差傳歷序一日差傳二日宜案命歷序及春秋左氏傳並閏餘盡之歲皆須朔旦冬至若依命歷序勘春秋三十七食合處至多若依左傳合者至少是以知傳為錯令張胄玄信情置閏命置歷序及傳氣朔並差又宋元嘉冬至影有七張肩歷合者五差者二亦在前一日云云高祖令羣臣傳議咸以胄玄為密遂貶劉暉等皆玄所造歷法付有司施行

唐書歷志一

大衍歷議曰大衍歷僧一行所造僧公五年正月辛亥朔日南至

以周歷推之入壬子蔀第四章以差一分合朔冬至殷歷則壬子蔀首也昭公二十年二月己丑朔日南至魯史失閏至不在正左氏記之以經司律之罪周歷得己丑二分殷歷得庚寅一分殷歷和中氣後先也周歷食朔差經或二日則合朔先天也傳所據者周歷七緯所係者殷歷也氣合于傳朔合于緯斯得之矣又命歷序以為孔子修春秋用殷歷使其數可傳于後考其食朔不與殷歷合又開元十二年朔差五日矣氣差八日矣上不合于經下不足以傳于後代蓋衰平間治甲寅元歷者託之非古也　又曰魯歷南至則先周歷四分之三而朔後九百四十分日之五十一朔後五十一年入蔀故僖公五年辛亥為十二月晦三章第九年二月　壬子為正月朔又推日食審于殷歷其以閏餘一為準首亦取合于當時也

又曰日合度謂之朔無所取之食也春秋日食有甲乙者三十四殷歷魯歷先一日者十三後一日者

三周並先一日者二十二先二日者九其偽可知矣莊
公三十年九月庚午朔襄公二十一年九月庚戌朔定
公五年辛亥朔當以盈縮遲速為定期設歷雖合適然
耳非正也僖公五年正月辛亥朔十二月丙子朔二十
四年三月也己丑朔文公元年五月辛酉朔十一年三
月甲申晦襄公十九年五月壬辰昭公元年十二月甲
辰朔二十年二月己丑朔二十三年正月壬寅朔七月
戊辰晦皆與周歷合其所記多周府晉事蓋時王所頒

齊晉用之僖公十五年九月己卯晦十六年正月戊申
朔成公十六年六月甲午晦襄公十八年十二月庚寅
朔十一月丁卯朔二十六年三月甲寅朔二十七年六月
丁未朔與殷歷晉歷合此非合食故仲尼因循時史而
所記多宋魯事與齊晉不同可知矣昭公十二年十月
壬申朔原與人逐梁伯紋與魯歷周歷皆差一日此五
明即其所聞書之也僖公二十二年十一月己巳朔宋
莊戰于泓周歷魯歷皆先一日楚人所赴也昭公二十

年六月丁巳晦衛侯與北宮喜盟七月戊午朔逐盟國
八三歷皆先二日衛人所赴也此則列國一律不可以
一術齊矣而長歷日于不在其月則改易閏餘欲以求
合故閏月相距近則十餘月遠或七十餘月此杜預所
甚謬也夫合朔先天則經書日食以驗之中氣後天則
傳言南至以明之其在晦二日則聖原乎定朔以得之列
國之列歷或殊則稽于六家之術以知之此四家皆治歷
之大端而預所未曉故也　又曰春秋日食不書朔者

八公羊曰二日也穀梁曰晦也左氏曰官失之也劉孝
孫俱得朔日以五明為是
又曰哀十二年冬十有二月癸亥朔元歷推得閏當在十
一年春至十二年冬失閏已久是歲九月已亥朔先寒
露三日于定氣日在亢五度去心前一次大星明大尚
未當伏至霜降五日始潛于日下乃月令蟄虫咸俯則
火辰未伏當在霜降前雖節氣極晚不得十月昏見故
仲尼曰丘聞之火伏而後蟄者畢今火猶西流司愚過

也方夏后氏之初八月辰伏九月內火及霜降之後火
已朝覩東方距春秋之季千五百餘年乃云火伏而後
蟄者畢冏使冬至常居其所則仲尼不得以西流未伏
明是九月之初也自春秋至今又千五百歲歷歷歷以
霜降後五日日在氐八度房心初伏定增二日以月食
衝校之猶差三度閏餘稍多則建亥之始火猶見西方
向使宿度不移則仲尼不得以西流未伏是明千月之
候也自義和以來火辰見伏三覩欽變然則丘明之記

欲令後之作者參求微象以探仲尼之旨是歲失閏寢久
季秋申氣後天三日此及明年仲冬又得一閏悟仲尼
之言補正時歷而十二月猶可盈至哀公十四年之五
月庚申朔日食以開元歷考之則日食前又增一閏魯
歷正矣長歷自哀公十年六月迄十四年二月總置一
閏非是

又曰古歷與近代審率相較三百年氣差一日三百年
朔差一日推而上之久益先天引而下之久益後天僖

公五年周歷正月辛亥朔餘四分之一而至以歲差推
之日在牽牛初至宣公十一年乙亥朔周歷與麟德歷俱以
庚戌日中冬至而月朔尚先麟德歷十五辰至昭公二
十年己卯周歷以正月己丑朔日中南至麟德歷以己丑
平旦冬至哀公十一年丁巳周歷入己酉蔀首麟德歷
以戊申晨中冬至惠王四十三年己丑周歷入丁卯蔀
首麟德歷以己丑日昳冬至昌后八年辛酉周歷入己
酉蔀首麟德歷以壬午黃昏冬至其十二月甲申人定

合朔太初元年周歷以甲子夜半合朔冬至麟德歷以
辛酉晨中冬至十二月癸亥晡時合朔氣差三十二辰
朔合四辰此疎密之大較也僖公五年周歷漢歷唐歷
皆以辛亥南至後五百五十餘歲至太初元年周歷漢
歷皆得甲子夜半冬至唐歷皆以辛酉則漢歷後天三
日矣祖冲之張胄元促上章歲至太初元年冲之以癸
亥雞鳴冬至而胄玄以癸亥日出欽念合于甲子而適
與魯歷相會自此推僖公五年魯歷以庚戌冬至而二

家皆以甲寅乘丘明正時之意以就刘歆之失今考麟
德元年甲子唐歷皆以甲子冬至而周歷漢書皆以庚
午然則自大初下至麟德益四日自太初上及僖公差
三日共差七不足疑也

宋史歷志

宋行古崇大歷云自四分歷以上古有六歷皆以九百
四十分為日法　又云自漢太初至于宋崇天冬至差
十日

元史歷志

授時歷議云自春秋獻公以來凡二千一百六十餘年
用大衍宣明紀元統天大明授時六歷推算冬至凡四
十九事　今按獻公十五年戊寅歲正月甲寅朔旦冬
至授時得甲寅統天得乙卯後天一日至僖公五年正
月辛亥朔旦冬至授時統天皆得辛亥與天合下至昭
公二十年己亥歲正月己丑朔旦冬至授時統天皆得
戊子並先一日若曲從之則獻公僖公皆不

合矣以知春秋所書昭公冬至乃日度失行之驗也明
史朱載堉曰授時歷說據前漢志魯獻公十五年戊寅
歲正月甲寅朔旦冬至引此為首蓋獻公乃隱公五世
祖下距隱公元年己未一百六十一年許郭諸儒皆不
知獻公在春秋甚遠我第以所推昭公二十年冬至而
得戊子既不能合備與獻公合故援此而為之說云曲
從其法以從昭公則與獻公不合遂謂春秋所書昭公
冬至乃日度失行之驗然則大衍宣明諸歷推之皆得
已丑皇皆誤耶夫獻公甲寅冬至別無所據惟劉歆三
統歷是據耳左傳不足信而歆獨可信乎太初元年冬
至在丙午歆乃以為甲子差天三日尚不能知而能逆
知上下數百年千然則獻公十五年冬至當在何日日
三統按時之甲寅失之先紀元火明之丁巳失之後大
衍所推兩辰宣明所推乙卯庶或近之然則無可考闕
疑可也大凡春秋前後千載之間氣朔交食長歷大衍
所推近是口劉歆班固所說全非杜預一行已有定論

又曰春秋二百四十二年間所載日食凡三十有七以
校時歷推之惟襄公二十一年十月庚辰朔及二十四
年八月癸巳朔不入食限蓋自有歷以來無此月而食
之理其三十五食食皆在朔經或不書日不書朔公穀
以為食晦二者非左氏以為史官失之者得之其間或
差一月二月者蓋由古歷疎闊冥合之與差發一
行已有定說孔子作春秋但因時歷以書求大義所閏

故下此數詳也

春秋左傳註疏

孔氏穎達曰古今歷法推閏月之術皆以閏餘滿章歲
餘以歲中乘之章閏而一所得為積月命起天正其外
即閏所在七古歷十九年為一章章有七閏入章三年
閏九月六年閏六月九年閏三月十一年閏十一月十
四年閏八月十七年閏四月十二月此據元首初章若于後漸積餘分大率三十二月則置閏不必
但同初章閏月也見文元年孔疏

又曰日月動物雖行度有大量不能不小有盈縮故有
雖交會而不食者或有頻月而食者自隱元年盡哀公
二十七年積二百五十五年凡三千一百五十四月惟
十七食是雖交而不食也裏二十二年九月十月頻食
二十四年七月八月頻食是頻交而食也戰國及秦歷
紀全差漢承漸候天時始造其術劉歆三統以為正月
二十三分月之二十而日一食空朔食日而不得加時

漢承會稽尉劉洪作乾象歷始推月行遲疾求日食加
時後代修之漸益詳密今為歷者推步日食莫不符合
但無頻月食法皆一百七十三日有餘而始一交會未
有頻月食者其辭在襄二十四年見隱三年孔疏

桓三年春正月不書王惟元年二年十年十八
年又四年書王其餘十三年俱不書王

杜氏曰經之百時必書王明此歷天王之所頒也其或
廢法違常失不頒歷則不書王

劉氏炫曰天王失不須歷乃國之大事何得傳無異文
又昭二十三年以後王室有亂于朝之亂經皆書王室是
王室猶能須歷又襄二十七年再失閏杜云魯之司歷
頒置兩閏又哀十三年十二月螽仲尼曰火猶西流司
歷過杜云孝孫雖閑仲尼之言而不正歷如杜所註歷
既天王所頒魯人何得拘改又于朝爭楚其年王室方
亂王位猶且未定諸侯不知所奉復有何人向能須歷
昭二十三年秋乃書天王居于狄泉則其春未有王矣

時未有王歷無所出何故其年亦書王七若使春秋之
歷必是天王所頒則周之錯失不關于魯魯人雖或知
之無由得改正襄二十七年傳稱司歷過再失閏而
杜釋例云魯之司歷始覺其謬頒置兩閏以應天正若
使歷為王須當一遵王命寧敢專置閏月改易歲年哀
十二年十二月螽釋例又云季孫雖聞仲尼之言猶不
即改明年復螽始悟十四年春乃置閏既言歷為王須
又稱魯人改之亦復何須王歷杜之此言自相矛盾此

不書王者正是閏文耳見桓三年註疏

春秋屬詞

趙子常汸曰春秋雖修史為經猶存其大體謂始年為
元年歲首為春一月為正月加王于正皆從古文傳獨
釋王周正月者見國史所書乃時王正月月為周月則
時亦周時孔子謂月改則春移是也後于僖公五年春
記正月辛亥朔日南至昭十七年夏六月記太史曰在
此月也日過分而未至當夏四月是謂孟夏又記梓慎

曰大出于夏為三月于商為四月于周為五月皆以周
人改時改月春夏秋冬之序則循周正分至啟閉之候
則仍夏時其經書冬十月雨雪春正月無氷二月無氷
及冬十月隕霜殺菽之類皆為記災可知矣汲冢竹書
有周月解亦曰夏數得天百王所同商以建丑為正亦
越我周竹正以要三統至于教授民時迎時巡狩亦事猶自
夏焉其言猶益之意甚明經書冬無春狩夏蒐以此盡
三正之義備矣而近代說者往往不然大以左氏去聖

人未遠終春秋二百四十二年以及戰國之際中國無改物之事曾未滅亡傳于當時正朔豈容有差而猶或有為異論者何也孟嘗考之曰殷周不改月者據商書言元祀十有二月而奉嗣王以十月為歲首也曰夏時冠周月者則是建寅非春而孔子嘗欲行夏之時也按太史公記三代革命于殷曰改正朔于周曰制正朔于春曰改年始孟正謂正月朔謂月朔何代公羊註曰夏以建寅之月為正平旦為朔殷以丑建丑之月為正雞鳴為朔周以子建子之月為正夜半為朔是也殷周即所改之月為歲首故曰改正朔曰制正朔秦即十月為歲首而因之故曰改年始孟言之也詳漢書律歷志據三統歷商十二月乙丑朔旦冬至即書伊訓篇太甲元年十有二月乙丑伊尹祀于先王以冬至越第行事其所引書辭並序皆與偽孔氏書伊訓篇語意不合且言曰不言朔又不言即位即事在即位後矣凡不言即位即事在即位後矣凡新君即位必先朝廟見祖而後正君臣之禮今即位後未踰月便祠于先王以嗣王見祖此何禮也豈三祀十有二月朔奉嗣王歸于亳是日宜見祖不而見又何也所謂古文尚書者掇拾傳會不合不經蓋如此說者乃欲援之以證殷周不改月可乎禮記孟獻子亦曰正月日至七月日至其說皆與傳合夫冬至在商之十二月在周之正月大寒在周之二月夏至在七月而太初歷之冬小雪于夏為十月商為十一月周為十二月唐人大衍歷追算春秋冬至亦皆在正月就謂

春秋不改月于陳寵云陽氣始萌有蘭射于芸荔之麛天以為正周以為春陽氣上通雖雖乳也以為正殷以為春陽氣已至天地已交萬物皆正蟄蟲始振人以為正夏以為春蓋天施于天地化于丑人生于寅三陽雖有微著三正皆可言春此亦歷家相承之說所謂夏數得天以其最適四時之中爾孰為建子非春乎乃若夫子答顏子為邦之問則與作春秋事異孟春秋即當代之書以治當代之臣子不當易周時以蔵民聽為那

為後王立法故舉四代禮樂而酌其中夫固各有攸當也如使周不改時則何必曰行夏之時使夫子果欲用夏變周則亦何以責諸侯之無王議桓文而序吳楚我豫魯變周之春以為冬去周之正而行夏之時以行夏之時說春秋蓋肸於此然何代固以建于為周之春但疑春不當言狩而妄為之辭里程子門人劉質夫曰周正月非春也假天時以立義爾則遂疑建于不當言春

此胡氏夏時冠周月之說所由出也先儒見孟子謂春秋天子之事而遂作之旨無傳惟劉酌四代禮樂為百王大法遂以為作春秋本意在此故雷陽吳仲迂曰若從胡傳則是周本行夏時而以子月為冬孔子反不行夏時而以子月為春矣何代之失又異于此故朱子以為恐聖人制作不如是之紛更損擾錯亂無章也薛氏又謂魯歷改冬為春而陳氏用其說于後傳曰以是時歷周月魯史也是孟知春秋改周時為不順而又移其

過于魯倘然謂魯自有歷官定劉歆之誤按律歷志言劉向所總有黃帝顓頊夏殷周歷及魯歷為六歷自周昭王以下共世次故據周公伯禽以下為紀自煬公至獻公冬至殷壁每後一日則由歷家假魯君世次逆推周正交朔之合亦因號魯歷非魯人所自為明矣宋書禮志又言六歷皆共推日食法但有考課疏密而已是豈審代所審用者哉劉歆于襄庚傳文遂謂魯有司歷而杜氏因之謬矣然說者亦自病夏時周月不當並存

故直為春秋以夏正敬月又疑若是則古者大事必在歲首隱公不當以寅月即位其進退無據如此固不足深辨而或者猶以為千古不決之疑則以詩書周禮論語孟子所言時月不能皆合故也夫三王通于民俗之矣春秋本侯國史記書王正以表大順與頒告朔為一體其所書事有當禁時者有當禁時者與他經不同詩本歌詠又多言民事故或用夏正以使文通俗書乃王朝史官記言之体或書月則不書時或書時則不書

月況術孔注二十五篇決非真古書其有合者皆不
可論于春秋周禮所書正月正歲皆是正也諸官制職
掌建酒二代而損益之其著時月者又多民事與廻狩
農事自是者同故仍夏時以存故典見因革蓋非赴告
朱書定為一代之制者皆得通言之則又不可論于春
秋矣若論語言四時春亦如詩書言春夏皆通民俗之相
辭也不可據以為周不改時益予言七八月之間旱十
一月建壯成十二月與梁成在左傳後即周改月猶旨

若竹書又記曲沃莊伯之十一年十一月魯隱公之元
年正月也竹書乃後人用夏正追錄舊文故與春秋不
同然亦未嘗輒改夏正乱春秋之時月也自唐趙而後
學者往往習攻左氏而王周正月為甚以其尤害于經
故特詳著焉

又曰長歷考春秋日月夫三十六日朔三晦二其經傳
上下所書日月有可證據者明是史文差繆日食不入
限者四頻月食二大衍歷夫一百二十六日朔三日
食不入限十七先一月者六先二月者二先三月者一
先五月者一後一月者六閏月一頻月食者二杜氏據
左氏傳歷譏周歷失閏是以長歷第閏都閏月求與春
秋日月相符故所失少大衍差自以三十二月閏率進
矣不計與經合吾故所失多東周歷法與傳矣到歆所
紹六歷俱非古昱也杜氏謂或用黃帝以來諸歷推經
傳明日皆不合所謂魯歷亦不與春秋相符是來世好
事者為之凡經傳有七百七十九日漢末宋仲子集七

歷以考春秋魯歷得五百二十九矣二百五十是不與
春秋相符也大衍歷合朔據日春秋日食有甲乙者二
十四設歷魯歷先一日者十三後一日者三周昱先一
日者二十二先二日者九其差一日得失本非所以釋
歷每差一月亦有差二月者其日月得失本非所以釋
經也傳除釋經日外別記三十六日長歷推無月
者二其不合者六日而已是固不容以閏率議之但長
歷視大衍歷少六閏自隱二年至宣十年三失閏自成

末年至春秋之終復三失閏累若是四時寒暑皆當反易不但以申為戌而已恐周歷雖差未必如是之繆按經傳有隱數年不書日者前後屢見之長歷于此既無所稽豈能無失至言相置而閏以應天正則臆決尤甚故說者疑焉合姑取其所考日月以證史文之誤附于閏文後孟三傳異師而日月之誤不別有非筆削傳寫失真者矣併及大衍歷者所以見周歷置閏無準致日月不與天合如傳所記日南至在二月則雖月建子而冬

亥十一月火猶西流則雖月建戌而冬申也然孔子于十二月螽常談司歷之過而春秋日食不書朔日乃獨致譏于交朔之不合者閏餘之失易見而交朔之繆難知易見者有不勝譏而難知者非驗諸日食則莫能得其正也

天元歷理

徐圀臣曰今按春秋諸朔或在其月或不在其月朔或先一日閏或在前或在後殆失閏冬始幽厲之世因循不改遂為成法耳魯一行謂從魯歷傳或從各國所記之日故不同固以知列國各自有歷亦自是今考之周魯歷朔早先一日晉鄭齊知建子為正乃承周變法冬至之傳所述多更止以此王之蓋而不為非也

古歷法

古法十九年為一章至朔旦冬至二十蔀為一元則日之干支復其初三紀為一元則年月日之干支皆復其初是為歷元

章法十九年　二百三十五月　九百四十月

蔀法七十六年　一萬八千八百月　五萬六千四百月

紀法一千五百二十年　一萬八千八百月

元法四千五百六十年　五萬六千四百月

日法九百四分日之一（即九百四十分日之二百三十五）

歲三百六十五日四分日之一

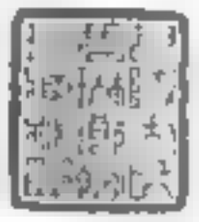
歲法三十四萬三千三百三十五分

月二十九日九百四十分日之四百九十九

月法二萬七千七百五十九分

歲餘一萬零二百二十七（每歲朔虛五千二百九十二分虛四千九百三十一）

右諭德陳厚耀撰



五分併之
為歲餘

月餘八百五十二分二秒五忽（每月朔虛四百四十一分虛四百一十一）

一分二秒五忽
併之為月餘

推天正入朔分

置所求年（從歷元數至此年）減一以歲法乘之乃以月法收之為月餘不滿一月法者去之所得月復以月法去之餘即天正入朔分以次遞加四分之得數滿日法去之即次月入朔分

推冬至日及分

置所求年減一以歲法乘之如天正入朔分得數滿月法去之餘以日法收之為日加一日命之即所求冬至日及分

推月大小

視入朔分在四百四十一分以下為月大以上為月小

推閏年閏月

置所求年（不滿一歲以歲餘乘之得數滿月法去之餘視不

滿歲餘者則置閏之年乃以月餘收之為月所得月以
及滅十二餘為所閏之月如滿歲餘以外若此年不置
閏其月法去之適盡者為節之末年也閏十二月

推至朔分齊之年

以月法二萬七千七百五十九與歲餘一萬二百二十
七用約分法對減之各餘一千四百六十一以除月法
得十九年為至朔分齊是為一章四倍之得七十六年
為一部而得朔旦至朔分齊之日又以一千四百六十

一除歲餘得七為一章之閏

推甲子年甲子月甲子日至朔分齊

以新法七十六年來歲三百六十五日四分日之一得
日二萬七千七百五十九以六十去之餘日三十九
九部以全甲六十用約分法對減之各餘三以除全甲
六十得二十再以二十乘七十六年得一千五百二十
年而為甲子日至朔分齊是為一紀
又以紀法一千五百二十用六十去之餘二十是全甲

三之一也以三週一千五百二十年得四千五百六十
年而為甲子年甲子日至朔分齊之年不言甲子月甲
子時者冬至即子月合朔即子時也是為一元

推每節月朔相承推法

天干按次逆推如甲至癸至壬是也地支隔三順推
如子至卯卯至午是也皆週而復始

按春秋歷節首月朔惟得申亥寅巳其子丑卯辰午
未酉戌皆不值所謂甲子朔旦冬至竟為數之所無

漢書歷周歷朔旦不同則三代所用之歷亦各有
增減而朔旦四甲子必皆有之而周歷不合耳
又按三代改歷非重修歷法也其日法凡一百四十分
及章蔀紀元之法初未嘗有所變易（漢太初歷猶仍其法不過
因測景冬至後天則移冬至朔旦于前一日以示改
易之意如顓頊用甲寅殷用丑子周用辛亥之類蓋
古人未知有歲差惟于數百年中減去一正日以求
合天而歷法初不之改也改歷自後漢始

推入朔分入置入朔分以八百五十九乘之（用八百五十九者推得此一月遠求之節月九百四十去之餘月又以章月二百三十五收之即知入何章何年何月）

第一章首　正月朔　惠王八戊辰　晉文公重耳元年　秦穆公任好三十九年　楚成王惲六年　宋襄公茲甫十三年　齊昭公潘五年　魯僖公申十七年　周惠王閬二十五年

正大	甲申	己酉	甲寅	己酉	甲申	己酉	甲寅	己酉	甲申	己酉	甲寅	己酉	甲申	己酉	甲寅	己酉	甲申	己酉	甲寅	己酉	甲申	己酉	甲寅	己酉
二大	乙酉	庚戌	乙卯	庚戌	乙酉	庚戌	乙卯	庚戌	乙酉	庚戌	乙卯	庚戌	乙酉	庚戌	乙卯	庚戌	乙酉	庚戌	乙卯	庚戌	乙酉	庚戌	乙卯	庚戌
三小	丙戌	辛亥	丙辰	辛亥	丙戌	辛亥	丙辰	辛亥	丙戌	辛亥	丙辰	辛亥	丙戌	辛亥	丙辰	辛亥	丙戌	辛亥	丙辰	辛亥	丙戌	辛亥	丙辰	辛亥
四大	丁亥	壬子	丁巳	壬子	丁亥	壬子	丁巳	壬子	丁亥	壬子	丁巳	壬子	丁亥	壬子	丁巳	壬子	丁亥	壬子	丁巳	壬子	丁亥	壬子	丁巳	壬子
五小	戊子	癸丑	戊午	癸丑	戊子	癸丑	戊午	癸丑	戊子	癸丑	戊午	癸丑	戊子	癸丑	戊午	癸丑	戊子	癸丑	戊午	癸丑	戊子	癸丑	戊午	癸丑
六大	己丑	甲寅	己未	甲寅	己丑	甲寅	己未	甲寅	己丑	甲寅	己未	甲寅	己丑	甲寅	己未	甲寅	己丑	甲寅	己未	甲寅	己丑	甲寅	己未	甲寅
七小	庚寅	乙卯	庚申	乙卯	庚寅	乙卯	庚申	乙卯	庚寅	乙卯	庚申	乙卯	庚寅	乙卯	庚申	乙卯	庚寅	乙卯	庚申	乙卯	庚寅	乙卯	庚申	乙卯
八大	辛卯	丙辰	辛酉	丙辰	辛卯	丙辰	辛酉	丙辰	辛卯	丙辰	辛酉	丙辰	辛卯	丙辰	辛酉	丙辰	辛卯	丙辰	辛酉	丙辰	辛卯	丙辰	辛酉	丙辰
九小	壬辰	丁巳	壬戌	丁巳	壬辰	丁巳	壬戌	丁巳	壬辰	丁巳	壬戌	丁巳	壬辰	丁巳	壬戌	丁巳	壬辰	丁巳	壬戌	丁巳	壬辰	丁巳	壬戌	丁巳
十大	癸巳	戊午	癸亥	戊午	癸巳	戊午	癸亥	戊午	癸巳	戊午	癸亥	戊午	癸巳	戊午	癸亥	戊午	癸巳	戊午	癸亥	戊午	癸巳	戊午	癸亥	戊午
十一小	甲午	己未	甲子	己未	甲午	己未	甲子	己未	甲午	己未	甲子	己未	甲午	己未	甲子	己未	甲午	己未	甲子	己未	甲午	己未	甲子	己未
十二大	乙未	庚申	乙丑	庚申	乙未	庚申	乙丑	庚申	乙未	庚申	乙丑	庚申	乙未	庚申	乙丑	庚申	乙未	庚申	乙丑	庚申	乙未	庚申	乙丑	庚申

正小	丙申	辛酉	丙寅	辛酉	丙申	辛酉	丙寅	辛酉	丙申	辛酉	丙寅	辛酉	丙申	辛酉	丙寅	辛酉	丙申	辛酉	丙寅	辛酉	丙申	辛酉	丙寅	辛酉
二大	丁酉	壬戌	丁卯	壬戌	丁酉	壬戌	丁卯	壬戌	丁酉	壬戌	丁卯	壬戌	丁酉	壬戌	丁卯	壬戌	丁酉	壬戌	丁卯	壬戌	丁酉	壬戌	丁卯	壬戌
三小	戊戌	癸亥	戊辰	癸亥	戊戌	癸亥	戊辰	癸亥	戊戌	癸亥	戊辰	癸亥	戊戌	癸亥	戊辰	癸亥	戊戌	癸亥	戊辰	癸亥	戊戌	癸亥	戊辰	癸亥
四大	己亥	甲子	己巳	甲子	己亥	甲子	己巳	甲子	己亥	甲子	己巳	甲子	己亥	甲子	己巳	甲子	己亥	甲子	己巳	甲子	己亥	甲子	己巳	甲子
五小	庚子	乙丑	庚午	乙丑	庚子	乙丑	庚午	乙丑	庚子	乙丑	庚午	乙丑	庚子	乙丑	庚午	乙丑	庚子	乙丑	庚午	乙丑	庚子	乙丑	庚午	乙丑
六大	辛丑	丙寅	辛未	丙寅	辛丑	丙寅	辛未	丙寅	辛丑	丙寅	辛未	丙寅	辛丑	丙寅	辛未	丙寅	辛丑	丙寅	辛未	丙寅	辛丑	丙寅	辛未	丙寅
七小	壬寅	丁卯	壬申	丁卯	壬寅	丁卯	壬申	丁卯	壬寅	丁卯	壬申	丁卯	壬寅	丁卯	壬申	丁卯	壬寅	丁卯	壬申	丁卯	壬寅	丁卯	壬申	丁卯
八大	癸卯	戊辰	癸酉	戊辰	癸卯	戊辰	癸酉	戊辰	癸卯	戊辰	癸酉	戊辰	癸卯	戊辰	癸酉	戊辰	癸卯	戊辰	癸酉	戊辰	癸卯	戊辰	癸酉	戊辰
九小	甲辰	己巳	甲戌	己巳	甲辰	己巳	甲戌	己巳	甲辰	己巳	甲戌	己巳	甲辰	己巳	甲戌	己巳	甲辰	己巳	甲戌	己巳	甲辰	己巳	甲戌	己巳
十大	乙巳	庚午	乙亥	庚午	乙巳	庚午	乙亥	庚午	乙巳	庚午	乙亥	庚午	乙巳	庚午	乙亥	庚午	乙巳	庚午	乙亥	庚午	乙巳	庚午	乙亥	庚午
十一小	丙午	辛未	丙子	辛未	丙午	辛未	丙子	辛未	丙午	辛未	丙子	辛未	丙午	辛未	丙子	辛未	丙午	辛未	丙子	辛未	丙午	辛未	丙子	辛未
十二大	丁未	壬申	丁丑	壬申	丁未	壬申	丁丑	壬申	丁未	壬申	丁丑	壬申	丁未	壬申	丁丑	壬申	丁未	壬申	丁丑	壬申	丁未	壬申	丁丑	壬申

一章三年	惠四十	僖七	成十四	定九
五大	辛酉	庚午	己卯	戊午
二小	辛卯	己亥	己酉	戊子
三大	庚申	己巳	庚寅	丁巳
四小	庚寅	戊午	庚申	丁亥
五大	己未	戊子	辛卯	丙辰
六小	己丑	丁巳	辛酉	丙戌
七大	戊午	丁亥	壬辰	乙卯
八小	戊子	丙辰	壬戌	乙酉
九大	丁巳	丙戌	癸巳	甲寅
閏大	丁亥	乙卯	癸亥	甲申
十小	丙辰	乙酉	甲午	癸丑
十一大	丙戌	甲寅	甲子	癸未
十二小	乙卯	甲申	乙未	壬子

一章四年	惠四十一	僖八	成十五	定十
五大	乙酉	辛丑	癸卯	壬午
二小	乙卯	辛未	癸酉	壬子
三大	甲申	庚子	壬寅	辛巳
四小	甲寅	庚午	壬申	辛亥
五大	癸未	己巳	辛丑	庚辰
六小	癸丑	己亥	辛未	庚戌
七大	壬午	戊辰	庚子	己卯
八小	壬子	戊戌	庚午	己酉
九大	辛巳	丁卯	己亥	戊寅
十小	辛亥	丁酉	己巳	戊申
十一大	庚辰	丙寅	戊戌	丁丑
十二小	庚戌	丙申	戊辰	丁未

一章五年	惠四十二	僖九	成十六	定十一
五小	庚申	庚午	戊寅	丁未
二大	庚寅	己亥	戊申	丙子
三小	己未	己巳	戊寅	丙午
四大	己丑	戊戌	丁未	乙亥
五小	戊午	戊辰	丁丑	乙巳
六大	戊子	丁酉	丙午	甲戌
七小	丁巳	丁卯	丙子	甲辰
八大	丁亥	丙申	乙巳	癸酉
九小	丙辰	丙寅	乙亥	癸卯
十大	丙戌	乙未	甲辰	壬申
十一小	乙卯	乙丑	甲戌	壬寅
十二大	乙酉	甲午	癸卯	辛未

一章六年	惠四十三	僖十	成十七	定十二
五小	己酉	己未	丁卯	丙午
二大	己卯	己丑	丁酉	丙子
三小	戊申	戊午	丙寅	乙巳
四大	戊寅	戊子	丙申	乙亥
五小	丁未	丁巳	乙丑	甲辰
六大	丁丑	丁亥	乙未	甲戌
七小	丙午	丙辰	甲子	癸卯
八大	丙子	丙戌	甲午	癸酉
九小	乙巳	乙卯	癸亥	壬寅
十大	乙亥	乙酉	癸巳	壬申
十一小	甲辰	甲寅	壬戌	辛丑
十二大	甲戌	甲申	壬辰	辛未

一章二年	惠四十四	僖十一	成十八	定十三
五小	辛丑	辛未	己丑	戊午
二大	辛未	庚子	己未	戊子
三小	庚子	庚午	戊子	丁巳
四大	庚午	己亥	戊午	丁亥
五小	己亥	己巳	丁亥	丙辰
六大	己巳	戊戌	丁巳	丙戌
七小	戊戌	戊辰	丙戌	乙卯
八大	戊辰	丁酉	丙辰	乙酉
九小	丁酉	丁卯	乙酉	甲寅
十大	丁卯	丙申	乙卯	甲申
十一小	丙申	丙寅	甲申	癸丑
十二大	丙寅	乙未	甲寅	癸未

一章三年	惠四十五	僖十二	成十九	定十四
五小	壬午	壬子	庚辰	己酉
二大	壬子	辛巳	庚戌	己卯
三小	辛巳	辛亥	己卯	戊申
四大	辛亥	庚辰	己酉	戊寅
五小	庚辰	庚戌	戊申	丁未
六大	庚戌	己卯	戊寅	丁丑
七小	己卯	己酉	丁未	丙午
八大	己酉	戊寅	丁丑	丙子
九小	戊寅	戊申	丙午	乙巳
十大	戊申	丁丑	丙子	乙亥
十一小	丁丑	丁未	乙巳	甲辰
十二大	丁未	丙子	乙亥	甲戌

一章四年	惠四十六	僖十三	成二十	定十五
五大	癸酉	癸卯	辛酉	庚寅
二小	癸卯	壬申	辛卯	庚申
三大	壬申	壬寅	庚申	己丑
四小	壬寅	辛未	庚寅	己未
五大	辛未	辛丑	己未	戊子
六小	辛丑	庚午	己丑	戊午
七大	庚午	庚子	戊午	丁亥
八小	庚子	己巳	戊子	丁巳
九大	己巳	己亥	丁巳	丙戌
十小	己亥	戊辰	丁亥	丙辰
十一大	戊辰	戊戌	丙辰	乙酉
十二小	戊戌	丁卯	丙戌	乙卯

一章五年	惠四十七	僖十四	成二十一	定十六
五小	甲申	甲寅	壬辰	辛未
二大	甲寅	癸未	壬戌	辛丑
三小	癸未	癸丑	辛丑	庚午
四大	癸丑	壬午	辛未	庚子
五小	壬午	壬子	庚子	己巳
六大	壬子	辛巳	庚午	己亥
七小	辛巳	辛亥	己亥	戊辰
八大	辛亥	庚辰	己巳	戊戌
九小	庚辰	庚戌	戊戌	丁卯
十大	庚戌	己卯	戊辰	丁酉
十一小	己卯	己酉	丁酉	丙寅
十二大	己酉	戊寅	丁卯	丙申

一章六年	惠四十八	僖十五	成二十二	定十七
五小	甲戌	甲申	壬戌	辛丑
二大	甲申	癸丑	壬辰	辛未
三小	癸丑	癸未	辛未	庚子
四大	癸未	壬子	辛丑	庚午
五小	壬子	壬午	庚午	己亥
六大	壬午	辛亥	庚子	己巳
七小	辛亥	辛巳	己巳	戊戌
八大	辛巳	庚戌	己亥	戊辰
九小	庚戌	庚辰	戊辰	丁酉
十大	庚辰	己酉	戊戌	丁卯
十一小	己酉	己卯	丁卯	丙申
十二大	己卯	戊申	丁酉	丙寅

一章七年 正月初七日冬至

平	二百一十六分入朔	戊戌	惠四十四丙戌	正	二十二分入朔	丙午	僖十二壬申	正	二十二分入朔	丙午	成十八于戌	正	二十二分入朔	甲午	定十三庚申	正	二十二分入朔	庚寅	襄二庚寅	正	二十二分入朔	庚寅	襄二庚寅
二大	二百二十五分入朔	丁卯		二大	五百三十四分入朔	丁卯		二大	五百三十四分入朔	丁卯		二大	五百三十四分入朔	丁卯		二大	五百三十四分入朔	丁卯		二大	五百三十四分入朔	丁卯	
三小	三百五十四分入朔	丁酉		三小	三百五十四分入朔	丁酉		三小	三百五十四分入朔	丁酉		三小	三百五十四分入朔	丁酉		三小	三百五十四分入朔	丁酉		三小	三百五十四分入朔	丁酉	
四大	八百三十三分入朔	戊戌		四大	八百三十三分入朔	戊戌		四大	八百三十三分入朔	戊戌		四大	八百三十三分入朔	戊戌		四大	八百三十三分入朔	戊戌		四大	八百三十三分入朔	戊戌	
五小	三百一十二分入朔	己亥		五小	三百一十二分入朔	己亥		五小	三百一十二分入朔	己亥		五小	三百一十二分入朔	己亥		五小	三百一十二分入朔	己亥		五小	三百一十二分入朔	己亥	
六大	八百四十一分入朔	庚子		六大	八百四十一分入朔	庚子		六大	八百四十一分入朔	庚子		六大	八百四十一分入朔	庚子		六大	八百四十一分入朔	庚子		六大	八百四十一分入朔	庚子	
七小	四百四十分入朔	辛丑		七小	四百四十分入朔	辛丑		七小	四百四十分入朔	辛丑		七小	四百四十分入朔	辛丑		七小	四百四十分入朔	辛丑		七小	四百四十分入朔	辛丑	
八大	九百四十九分入朔	壬寅		八大	九百四十九分入朔	壬寅		八大	九百四十九分入朔	壬寅		八大	九百四十九分入朔	壬寅		八大	九百四十九分入朔	壬寅		八大	九百四十九分入朔	壬寅	
九小	四百九十八分入朔	癸卯		九小	四百九十八分入朔	癸卯		九小	四百九十八分入朔	癸卯		九小	四百九十八分入朔	癸卯		九小	四百九十八分入朔	癸卯		九小	四百九十八分入朔	癸卯	
十小	五百三十七分入朔	甲辰		十小	五百三十七分入朔	甲辰		十小	五百三十七分入朔	甲辰		十小	五百三十七分入朔	甲辰		十小	五百三十七分入朔	甲辰		十小	五百三十七分入朔	甲辰	
十一大	八百六十六分入朔	乙巳		十一大	八百六十六分入朔	乙巳		十一大	八百六十六分入朔	乙巳		十一大	八百六十六分入朔	乙巳		十一大	八百六十六分入朔	乙巳		十一大	八百六十六分入朔	乙巳	
十二小	一百九十五分入朔	丙午		十二小	一百九十五分入朔	丙午		十二小	一百九十五分入朔	丙午		十二小	一百九十五分入朔	丙午		十二小	一百九十五分入朔	丙午		十二小	一百九十五分入朔	丙午	

一章八年 正月十八日乙亥

平	五百一十四分入朔	己卯	惠四十五丁亥	正	五百一十四分入朔	己卯	僖十三癸酉	正	五百一十四分入朔	己卯	成十九于戌	正	五百一十四分入朔	丁卯	定十四乙巳	正	五百一十四分入朔	癸亥	襄三庚寅	正	五百一十四分入朔	癸亥	襄三庚寅
二大	五百四十三分入朔	庚辰		二大	五百四十三分入朔	庚辰		二大	五百四十三分入朔	庚辰		二大	五百四十三分入朔	庚辰		二大	五百四十三分入朔	庚辰		二大	五百四十三分入朔	庚辰	
三小	三百四十二分入朔	辛巳		三小	三百四十二分入朔	辛巳		三小	三百四十二分入朔	辛巳		三小	三百四十二分入朔	辛巳		三小	三百四十二分入朔	辛巳		三小	三百四十二分入朔	辛巳	
四大	八百四十一分入朔	壬午		四大	八百四十一分入朔	壬午		四大	八百四十一分入朔	壬午		四大	八百四十一分入朔	壬午		四大	八百四十一分入朔	壬午		四大	八百四十一分入朔	壬午	
五小	三百四十分入朔	癸未		五小	三百四十分入朔	癸未		五小	三百四十分入朔	癸未		五小	三百四十分入朔	癸未		五小	三百四十分入朔	癸未		五小	三百四十分入朔	癸未	
六大	八百四十九分入朔	甲申		六大	八百四十九分入朔	甲申		六大	八百四十九分入朔	甲申		六大	八百四十九分入朔	甲申		六大	八百四十九分入朔	甲申		六大	八百四十九分入朔	甲申	
七小	四百四十八分入朔	乙酉		七小	四百四十八分入朔	乙酉		七小	四百四十八分入朔	乙酉		七小	四百四十八分入朔	乙酉		七小	四百四十八分入朔	乙酉		七小	四百四十八分入朔	乙酉	
八大	九百四十七分入朔	丙戌		八大	九百四十七分入朔	丙戌		八大	九百四十七分入朔	丙戌		八大	九百四十七分入朔	丙戌		八大	九百四十七分入朔	丙戌		八大	九百四十七分入朔	丙戌	
九小	五百四十六分入朔	丁亥		九小	五百四十六分入朔	丁亥		九小	五百四十六分入朔	丁亥		九小	五百四十六分入朔	丁亥		九小	五百四十六分入朔	丁亥		九小	五百四十六分入朔	丁亥	
十大	一百四十五分入朔	戊子		十大	一百四十五分入朔	戊子		十大	一百四十五分入朔	戊子		十大	一百四十五分入朔	戊子		十大	一百四十五分入朔	戊子		十大	一百四十五分入朔	戊子	
十一小	九百四十四分入朔	己丑		十一小	九百四十四分入朔	己丑		十一小	九百四十四分入朔	己丑		十一小	九百四十四分入朔	己丑		十一小	九百四十四分入朔	己丑		十一小	九百四十四分入朔	己丑	
十二大	一百四十三分入朔	庚寅		十二大	一百四十三分入朔	庚寅		十二大	一百四十三分入朔	庚寅		十二大	一百四十三分入朔	庚寅		十二大	一百四十三分入朔	庚寅		十二大	一百四十三分入朔	庚寅	

一章九年 正月二十九日冬至

正小	二十二分入朔	丙午	惠四十六戊午	正小	二十二分入朔	丙午	僖十三甲戌	正小	二十二分入朔	丙午	成十九于戌	正小	二十二分入朔	甲午	定十五丙午	正小	二十二分入朔	庚寅	襄三庚寅	正小	二十二分入朔	庚寅	襄三庚寅
二大	五百三十一分入朔	丁未		二大	五百三十一分入朔	丁未		二大	五百三十一分入朔	丁未		二大	五百三十一分入朔	丁未		二大	五百三十一分入朔	丁未		二大	五百三十一分入朔	丁未	
三小	八十分入朔	戊申		三小	八十分入朔	戊申		三小	八十分入朔	戊申		三小	八十分入朔	戊申		三小	八十分入朔	戊申		三小	八十分入朔	戊申	
四大	五百二十九分入朔	己酉		四大	五百二十九分入朔	己酉		四大	五百二十九分入朔	己酉		四大	五百二十九分入朔	己酉		四大	五百二十九分入朔	己酉		四大	五百二十九分入朔	己酉	
五小	二百八十八分入朔	庚戌		五小	二百八十八分入朔	庚戌		五小	二百八十八分入朔	庚戌		五小	二百八十八分入朔	庚戌		五小	二百八十八分入朔	庚戌		五小	二百八十八分入朔	庚戌	
六大	八百四十七分入朔	辛亥		六大	八百四十七分入朔	辛亥		六大	八百四十七分入朔	辛亥		六大	八百四十七分入朔	辛亥		六大	八百四十七分入朔	辛亥		六大	八百四十七分入朔	辛亥	
七小	四百四十六分入朔	壬子		七小	四百四十六分入朔	壬子		七小	四百四十六分入朔	壬子		七小	四百四十六分入朔	壬子		七小	四百四十六分入朔	壬子		七小	四百四十六分入朔	壬子	
八大	九百四十五分入朔	癸丑		八大	九百四十五分入朔	癸丑		八大	九百四十五分入朔	癸丑		八大	九百四十五分入朔	癸丑		八大	九百四十五分入朔	癸丑		八大	九百四十五分入朔	癸丑	
九小	五百四十四分入朔	甲寅		九小	五百四十四分入朔	甲寅		九小	五百四十四分入朔	甲寅		九小	五百四十四分入朔	甲寅		九小	五百四十四分入朔	甲寅		九小	五百四十四分入朔	甲寅	
十大	一百四十三分入朔	乙卯		十大	一百四十三分入朔	乙卯		十大	一百四十三分入朔	乙卯		十大	一百四十三分入朔	乙卯		十大	一百四十三分入朔	乙卯		十大	一百四十三分入朔	乙卯	
十一小	九百四十二分入朔	丙辰		十一小	九百四十二分入朔	丙辰		十一小	九百四十二分入朔	丙辰		十一小	九百四十二分入朔	丙辰		十一小	九百四十二分入朔	丙辰		十一小	九百四十二分入朔	丙辰	
十二大	一百四十一分入朔	丁巳		十二大	一百四十一分入朔	丁巳		十二大	一百四十一分入朔	丁巳		十二大	一百四十一分入朔	丁巳		十二大	一百四十一分入朔	丁巳		十二大	一百四十一分入朔	丁巳	

一章十年 正月十九日冬至

正大	八百一十九分入朔	庚戌	惠四十七己未	正大	八百一十九分入朔	庚戌	僖十四乙亥	正大	八百一十九分入朔	庚戌	成二十辛亥	正大	八百一十九分入朔	戊戌	定十五丁丙	正大	八百一十九分入朔	甲寅	襄四辛卯	正大	八百一十九分入朔	甲寅	襄四辛卯
二小	四百六十八分入朔	辛亥		二小	四百六十八分入朔	辛亥		二小	四百六十八分入朔	辛亥		二小	四百六十八分入朔	辛亥		二小	四百六十八分入朔	辛亥		二小	四百六十八分入朔	辛亥	
三大	九百五十七分入朔	壬子		三大	九百五十七分入朔	壬子		三大	九百五十七分入朔	壬子		三大	九百五十七分入朔	壬子		三大	九百五十七分入朔	壬子		三大	九百五十七分入朔	壬子	
四小	四百四十六分入朔	癸丑		四小	四百四十六分入朔	癸丑		四小	四百四十六分入朔	癸丑		四小	四百四十六分入朔	癸丑		四小	四百四十六分入朔	癸丑		四小	四百四十六分入朔	癸丑	
五大	八百三十五分入朔	甲寅		五大	八百三十五分入朔	甲寅		五大	八百三十五分入朔	甲寅		五大	八百三十五分入朔	甲寅		五大	八百三十五分入朔	甲寅		五大	八百三十五分入朔	甲寅	
六小	二百二十四分入朔	乙卯		六小	二百二十四分入朔	乙卯		六小	二百二十四分入朔	乙卯		六小	二百二十四分入朔	乙卯		六小	二百二十四分入朔	乙卯		六小	二百二十四分入朔	乙卯	
七大	八百一十三分入朔	丙辰		七大	八百一十三分入朔	丙辰		七大	八百一十三分入朔	丙辰		七大	八百一十三分入朔	丙辰		七大	八百一十三分入朔	丙辰		七大	八百一十三分入朔	丙辰	
八小	三百一十二分入朔	丁巳		八小	三百一十二分入朔	丁巳		八小	三百一十二分入朔	丁巳		八小	三百一十二分入朔	丁巳		八小	三百一十二分入朔	丁巳		八小	三百一十二分入朔	丁巳	
九大	八百一分入朔	戊午		九大	八百一分入朔	戊午		九大	八百一分入朔	戊午		九大	八百一分入朔	戊午		九大	八百一分入朔	戊午		九大	八百一分入朔	戊午	
十小	四百五分入朔	己未		十小	四百五分入朔	己未		十小	四百五分入朔	己未		十小	四百五分入朔	己未		十小	四百五分入朔	己未		十小	四百五分入朔	己未	
十一大	七百九十四分入朔	庚申		十一大	七百九十四分入朔	庚申		十一大	七百九十四分入朔	庚申		十一大	七百九十四分入朔	庚申		十一大	七百九十四分入朔	庚申		十一大	七百九十四分入朔	庚申	
十二小	一百八十三分入朔	辛酉		十二小	一百八十三分入朔	辛酉		十二小	一百八十三分入朔	辛酉		十二小	一百八十三分入朔	辛酉		十二小	一百八十三分入朔	辛酉		十二小	一百八十三分入朔	辛酉	

一章十一年 正月二十日冬至

正大	五百一十七分入朔	辛卯	惠四十八庚子	正大	五百一十七分入朔	辛卯	僖十五丙寅	正大	五百一十七分入朔	辛卯	成二十庚寅	正大	五百一十七分入朔	己卯	定十六戊申	正大	五百一十七分入朔	乙酉	襄五乙酉	正大	五百一十七分入朔	乙酉	襄五乙酉
二小	二百六十六分入朔	壬辰		二小	二百六十六分入朔	壬辰		二小	二百六十六分入朔	壬辰		二小	二百六十六分入朔	壬辰		二小	二百六十六分入朔	壬辰		二小	二百六十六分入朔	壬辰	
三大	八百一十五分入朔	癸巳		三大	八百一十五分入朔	癸巳		三大	八百一十五分入朔	癸巳		三大	八百一十五分入朔	癸巳		三大	八百一十五分入朔	癸巳		三大	八百一十五分入朔	癸巳	
四小	五百六十四分入朔	甲午		四小	五百六十四分入朔	甲午		四小	五百六十四分入朔	甲午		四小	五百六十四分入朔	甲午		四小	五百六十四分入朔	甲午		四小	五百六十四分入朔	甲午	
五大	三百一十三分入朔	乙未		五大	三百一十三分入朔	乙未		五大	三百一十三分入朔	乙未		五大	三百一十三分入朔	乙未		五大	三百一十三分入朔	乙未		五大	三百一十三分入朔	乙未	
六小	一百六十二分入朔	丙申		六小	一百六十二分入朔	丙申		六小	一百六十二分入朔	丙申		六小	一百六十二分入朔	丙申		六小	一百六十二分入朔	丙申		六小	一百六十二分入朔	丙申	
七大	八百一十一分入朔	丁酉		七大	八百一十一分入朔	丁酉		七大	八百一十一分入朔	丁酉		七大	八百一十一分入朔	丁酉		七大	八百一十一分入朔	丁酉		七大	八百一十一分入朔	丁酉	
八小	三百一十分入朔	戊戌		八小	三百一十分入朔	戊戌		八小	三百一十分入朔	戊戌		八小	三百一十分入朔	戊戌		八小	三百一十分入朔	戊戌		八小	三百一十分入朔	戊戌	
九大	八百九分入朔	己亥		九大	八百九分入朔	己亥		九大	八百九分入朔	己亥		九大	八百九分入朔	己亥		九大	八百九分入朔	己亥		九大	八百九分入朔	己亥	
十小	四百八分入朔	庚子		十小	四百八分入朔	庚子		十小	四百八分入朔	庚子		十小	四百八分入朔	庚子		十小	四百八分入朔	庚子		十小	四百八分入朔	庚子	
十一大	七百九十七分入朔	辛丑		十一大	七百九十七分入朔	辛丑		十一大	七百九十七分入朔	辛丑		十一大	七百九十七分入朔	辛丑		十一大	七百九十七分入朔	辛丑		十一大	七百九十七分入朔	辛丑	
十二小	一百八十六分入朔	壬寅		十二小	一百八十六分入朔	壬寅		十二小	一百八十六分入朔	壬寅		十二小	一百八十六分入朔	壬寅		十二小	一百八十六分入朔	壬寅		十二小	一百八十六分入朔	壬寅	

一章十一年 正月二十一日大生

正小 二百七十八朔 己巳 隱二 庚申
二大 七百二十八刻 甲戌
三小 三百三十五分刻 甲辰
四大 八百三十四分刻 癸酉
五小 三百九十二刻 癸卯
六大 八百九十二刻 壬申
七大 四百七十八刻 壬寅
八小 十分八刻 壬申
九大 五百九分八刻 辛丑
十小 四十八分八刻 辛未
十一大 五百二十七分八刻 庚子
閏小 一百三十六分八刻 庚午
十二大 一百二十五分八刻 己亥

一章十二年 正月初二日丙生

正小 一百八十三分八刻 己巳 隱三 辛酉
二大 一百八十三分八刻 戊戌
三小 二百四十二分八刻 戊辰
四大 七百四十二分八刻 丁酉
五小 二百八分八刻 丁卯
六大 七百九十六分八刻 丙申
七小 三百零九分八刻 丙寅
八大 八百五十六分八刻 乙未
九小 四百九十六分八刻 乙丑
十大 九百五十五分八刻 甲午
十一小 四百七十四分八刻 甲子
十二大 二十三分八刻 癸巳

一章十三年 正月二十日丙生

正大 二百七十二分八刻 癸巳 隱四 壬戌
二小 九百二十一分八刻 癸亥
三大 五百九十七分八刻 壬辰
四小 一百九十八分八刻 壬戌
五大 一百七十六分八刻 辛酉
六小 一百七十二分八刻 辛卯
七大 八百四十四分八刻 庚寅
八小 一百八十分八刻 庚申
九大 一百零二分八刻 己丑
十小 一百八十四分八刻 己未
十一大 一百二十三分八刻 戊子
十二小 一百八十分八刻 戊午
閏大 一百八十分八刻 丁亥

一章十四年 正月二十五日丙生

正大 八百八十四分八刻 丁巳 隱五 癸亥
二小 四百二十九分八刻 丁亥
三大 九百二十八分八刻 丙辰
四小 四百五十六分八刻 丙戌
五大 五百零五分八刻 乙酉
六小 一百八十三分八刻 乙卯
七大 八百四十三分八刻 甲申
八小 二百零九分八刻 甲寅
九大 九百零九分八刻 癸未
十小 四百七十六分八刻 癸丑
十一大 二百零九分八刻 壬午
十二小 四百七十六分八刻 壬子

一章十五年 正月初三日甲生

正小 二百七十八分八刻 癸亥 隱六 甲午
二大 七百二十八分八刻 甲戌
三小 三百三十五分八刻 甲辰
四大 八百三十四分八刻 癸酉
五小 三百九十二刻 癸卯
六大 八百九十二刻 壬申
七小 四百七十八分八刻 壬寅
八大 五百九分八刻 辛丑
九小 四十八分八刻 辛未
十大 五百二十七分八刻 庚子
十一小 一百三十六分八刻 庚午
十二大 一百二十五分八刻 己亥

一章十六年 正月初四日甲生

正大 二百七十二分八刻 癸巳 隱七 乙未
二小 九百二十一分八刻 癸亥
三大 五百九十七分八刻 壬辰
四小 一百九十八分八刻 壬戌
五大 一百七十六分八刻 辛酉
六小 一百七十二分八刻 辛卯
七大 八百四十四分八刻 庚寅
八小 一百八十分八刻 庚申
九大 一百零二分八刻 己丑
十小 一百八十四分八刻 己未
十一大 一百二十三分八刻 戊子
十二小 一百八十分八刻 戊午
閏大 一百八十分八刻 丁亥

一章十七年 正月初五日甲生

正大 八百八十四分八刻 丁巳 隱八 丙申
二小 四百二十九分八刻 丁亥
三大 九百二十八分八刻 丙辰
四小 四百五十六分八刻 丙戌
五大 五百零五分八刻 乙酉
六小 一百八十三分八刻 乙卯
七大 八百四十三分八刻 甲申
八小 二百零九分八刻 甲寅
九大 九百零九分八刻 癸未
十小 四百七十六分八刻 癸丑
十一大 二百零九分八刻 壬午
十二小 四百七十六分八刻 壬子

一章十八年 正月初六日甲生

正小 二百七十八分八刻 癸亥 隱九 丁酉
二大 七百二十八分八刻 甲戌
三小 三百三十五分八刻 甲辰
四大 八百三十四分八刻 癸酉
五小 三百九十二刻 癸卯
六大 八百九十二刻 壬申
七小 四百七十八分八刻 壬寅
八大 五百九分八刻 辛丑
九小 四十八分八刻 辛未
十大 五百二十七分八刻 庚子
十一小 一百三十六分八刻 庚午
十二大 一百二十五分八刻 己亥

一章十九年 正月初七日甲生

正大 二百七十二分八刻 癸巳 隱十 戊戌
二小 九百二十一分八刻 癸亥
三大 五百九十七分八刻 壬辰
四小 一百九十八分八刻 壬戌
五大 一百七十六分八刻 辛酉
六小 一百七十二分八刻 辛卯
七大 八百四十四分八刻 庚寅
八小 一百八十分八刻 庚申
九大 一百零二分八刻 己丑
十小 一百八十四分八刻 己未
十一大 一百二十三分八刻 戊子
十二小 一百八十分八刻 戊午
閏大 一百八十分八刻 丁亥

一章二十年 正月初八日甲生

正大 八百八十四分八刻 丁巳 隱十一 己亥
二小 四百二十九分八刻 丁亥
三大 九百二十八分八刻 丙辰
四小 四百五十六分八刻 丙戌
五大 五百零五分八刻 乙酉
六小 一百八十三分八刻 乙卯
七大 八百四十三分八刻 甲申
八小 二百零九分八刻 甲寅
九大 九百零九分八刻 癸未
十小 四百七十六分八刻 癸丑
十一大 二百零九分八刻 壬午
十二小 四百七十六分八刻 壬子

一章二十一年 正月初九日甲生

正小 二百七十八分八刻 癸亥 隱十二 庚子
二大 七百二十八分八刻 甲戌
三小 三百三十五分八刻 甲辰
四大 八百三十四分八刻 癸酉
五小 三百九十二刻 癸卯
六大 八百九十二刻 壬申
七小 四百七十八分八刻 壬寅
八大 五百九分八刻 辛丑
九小 四十八分八刻 辛未
十大 五百二十七分八刻 庚子
十一小 一百三十六分八刻 庚午
十二大 一百二十五分八刻 己亥

一章二十二年 正月初十日甲生

正小 二百七十二分八刻 癸巳 隱十三 辛丑
二小 九百二十一分八刻 癸亥
三大 五百九十七分八刻 壬辰
四小 一百九十八分八刻 壬戌
五大 一百七十六分八刻 辛酉
六小 一百七十二分八刻 辛卯
七大 八百四十四分八刻 庚寅
八小 一百八十分八刻 庚申
九大 一百零二分八刻 己丑
十小 一百八十四分八刻 己未
十一大 一百二十三分八刻 戊子
十二小 一百八十分八刻 戊午
閏大 一百八十分八刻 丁亥

一章二十三年 正月十一日甲生

正大 八百八十四分八刻 丁巳 隱十四 壬寅
二小 四百二十九分八刻 丁亥
三大 九百二十八分八刻 丙辰
四小 四百五十六分八刻 丙戌
五大 五百零五分八刻 乙酉
六小 一百八十三分八刻 乙卯
七大 八百四十三分八刻 甲申
八小 二百零九分八刻 甲寅
九大 九百零九分八刻 癸未
十小 四百七十六分八刻 癸丑
十一大 二百零九分八刻 壬午
十二小 四百七十六分八刻 壬子

一章二十四年 正月十二日甲生

正小 二百七十八分八刻 癸亥 隱十五 癸卯
二大 七百二十八分八刻 甲戌
三小 三百三十五分八刻 甲辰
四大 八百三十四分八刻 癸酉
五小 三百九十二刻 癸卯
六大 八百九十二刻 壬申
七小 四百七十八分八刻 壬寅
八大 五百九分八刻 辛丑
九小 四十八分八刻 辛未
十大 五百二十七分八刻 庚子
十一小 一百三十六分八刻 庚午
十二大 一百二十五分八刻 己亥

一章二十五年 正月十三日甲生

正大 二百七十二分八刻 癸巳 隱十六 甲辰
二小 九百二十一分八刻 癸亥
三大 五百九十七分八刻 壬辰
四小 一百九十八分八刻 壬戌
五大 一百七十六分八刻 辛酉
六小 一百七十二分八刻 辛卯
七大 八百四十四分八刻 庚寅
八小 一百八十分八刻 庚申
九大 一百零二分八刻 己丑
十小 一百八十四分八刻 己未
十一大 一百二十三分八刻 戊子
十二小 一百八十分八刻 戊午
閏大 一百八十分八刻 丁亥

一章二十六年 正月十四日甲生

正大 八百八十四分八刻 丁巳 隱十七 乙巳
二小 四百二十九分八刻 丁亥
三大 九百二十八分八刻 丙辰
四小 四百五十六分八刻 丙戌
五大 五百零五分八刻 乙酉
六小 一百八十三分八刻 乙卯
七大 八百四十三分八刻 甲申
八小 二百零九分八刻 甲寅
九大 九百零九分八刻 癸未
十小 四百七十六分八刻 癸丑
十一大 二百零九分八刻 壬午
十二小 四百七十六分八刻 壬子

一章二十七年 正月十五日甲生

正小 二百七十八分八刻 癸亥 隱十八 丙午
二大 七百二十八分八刻 甲戌
三小 三百三十五分八刻 甲辰
四大 八百三十四分八刻 癸酉
五小 三百九十二刻 癸卯
六大 八百九十二刻 壬申
七小 四百七十八分八刻 壬寅
八大 五百九分八刻 辛丑
九小 四十八分八刻 辛未
十大 五百二十七分八刻 庚子
十一小 一百三十六分八刻 庚午
十二大 一百二十五分八刻 己亥

一章二十八年 正月十六日甲生

正大 二百七十二分八刻 癸巳 隱十九 丁未
二小 九百二十一分八刻 癸亥
三大 五百九十七分八刻 壬辰
四小 一百九十八分八刻 壬戌
五大 一百七十六分八刻 辛酉
六小 一百七十二分八刻 辛卯
七大 八百四十四分八刻 庚寅
八小 一百八十分八刻 庚申
九大 一百零二分八刻 己丑
十小 一百八十四分八刻 己未
十一大 一百二十三分八刻 戊子
十二小 一百八十分八刻 戊午
閏大 一百八十分八刻 丁亥

一章二十九年 正月十七日甲生

正大 八百八十四分八刻 丁巳 隱二十 戊申
二小 四百二十九分八刻 丁亥
三大 九百二十八分八刻 丙辰
四小 四百五十六分八刻 丙戌
五大 五百零五分八刻 乙酉
六小 一百八十三分八刻 乙卯
七大 八百四十三分八刻 甲申
八小 二百零九分八刻 甲寅
九大 九百零九分八刻 癸未
十小 四百七十六分八刻 癸丑
十一大 二百零九分八刻 壬午
十二小 四百七十六分八刻 壬子

一章三十年 正月十八日甲生

正小 二百七十八分八刻 癸亥 隱二十一 己酉
二大 七百二十八分八刻 甲戌
三小 三百三十五分八刻 甲辰
四大 八百三十四分八刻 癸酉
五小 三百九十二刻 癸卯
六大 八百九十二刻 壬申
七小 四百七十八分八刻 壬寅
八大 五百九分八刻 辛丑
九小 四十八分八刻 辛未
十大 五百二十七分八刻 庚子
十一小 一百三十六分八刻 庚午
十二大 一百二十五分八刻 己亥

一章三十一年 正月十九日甲生

正大 二百七十二分八刻 癸巳 隱二十二 庚戌
二小 九百二十一分八刻 癸亥
三大 五百九十七分八刻 壬辰
四小 一百九十八分八刻 壬戌
五大 一百七十六分八刻 辛酉
六小 一百七十二分八刻 辛卯
七大 八百四十四分八刻 庚寅
八小 一百八十分八刻 庚申
九大 一百零二分八刻 己丑
十小 一百八十四分八刻 己未
十一大 一百二十三分八刻 戊子
十二小 一百八十分八刻 戊午
閏大 一百八十分八刻 丁亥

一章三十二年 正月二十日甲生

正大 八百八十四分八刻 丁巳 隱二十三 辛亥
二小 四百二十九分八刻 丁亥
三大 九百二十八分八刻 丙辰
四小 四百五十六分八刻 丙戌
五大 五百零五分八刻 乙酉
六小 一百八十三分八刻 乙卯
七大 八百四十三分八刻 甲申
八小 二百零九分八刻 甲寅
九大 九百零九分八刻 癸未
十小 四百七十六分八刻 癸丑
十一大 二百零九分八刻 壬午
十二小 四百七十六分八刻 壬子

一章十五年 正月初六日冬至

	隱六	僖十九辰	襄八申	襄十六子
正大	辛巳	庚申	己巳	戊午
二小	辛亥	庚寅	己亥	戊子
三大	庚午	己未	戊午	丁巳
四小	庚戌	己丑	戊戌	丁亥
五大	己酉	戊申	丁酉	丁巳
六大	己卯	戊寅	丁卯	丙申
七小	戊申	戊午	丙申	丙寅
八大	戊寅	戊子	丙寅	乙未
九小	丁未	丁巳	乙未	乙丑
十大	丁丑	丁亥	甲午	甲戌
十一小	丙午	丙辰	甲子	甲辰
十二大	丙子	丙戌	癸巳	癸卯

一章十六年 正月十六日冬至

	隱七	僖二十巳年	襄九酉	襄十七丑
正小	丙子	乙卯	甲午	癸酉
二大	乙巳	甲申	癸亥	癸卯
三小	乙亥	甲寅	癸巳	壬申
四大	甲辰	癸未	壬辰	壬寅
五小	甲戌	癸丑	壬戌	辛未
六大	癸酉	壬午	辛酉	辛丑
七小	癸卯	壬子	辛卯	庚午
八大	壬申	辛巳	庚申	庚子
九小	壬寅	辛亥	庚寅	己巳
十大	辛未	辛卯	己未	己亥
十一小	辛丑	庚申	己丑	己卯
十二大	庚午	庚寅	戊午	戊申

一章十七年 正月二十四日冬至

	隱八寅	僖二十午	襄十戌	襄十八寅
正大	庚午	己酉	戊子	丁巳
二小	庚子	己卯	戊午	丁亥
三大	己巳	戊申	丁亥	丁巳
四小	己亥	戊寅	丁巳	丙申
五大	戊辰	丁未	丙申	丙寅
六小	戊戌	丁丑	丙寅	乙未
七大	丁卯	丙午	乙未	乙丑
八小	丁酉	丙子	甲午	甲戌
九大	丁丑	乙巳	甲子	甲辰
十小	丙申	乙亥	癸巳	癸卯
十一大	丙寅	甲辰	癸亥	壬申
十二小	乙未	甲戌	壬辰	壬寅

一章十八年 正月初九日冬至

	隱九卯	僖二十未	襄十一亥	襄十九卯
正大	甲午	癸酉	壬辰	辛酉
二小	甲子	癸卯	壬戌	辛卯
三大	癸巳	壬申	辛酉	庚申
四小	癸亥	壬寅	辛卯	庚寅
五大	壬辰	辛未	庚申	己未
六小	壬戌	辛丑	庚寅	己丑
七大	辛酉	庚午	己未	己亥
八小	辛卯	庚子	己丑	己卯
九大	庚申	己巳	戊午	戊申
十小	庚寅	己亥	戊子	戊寅
十一大	己未	己卯	丁巳	丁未
十二小	己丑	戊申	丁亥	丁丑

一章十九年 正月二十二日冬至

	隱十	僖二十一申	襄十二子	襄二十庚辰
正小	甲午	癸酉	壬辰	辛酉
二大	甲子	癸卯	壬戌	辛卯
三小	癸巳	壬申	辛酉	庚申
四大	癸亥	壬寅	辛卯	庚寅
五小	壬辰	辛未	庚申	己未
六大	壬戌	辛丑	庚寅	己丑
七小	辛酉	庚午	己未	己亥
八大	辛卯	庚子	己丑	己卯
九小	庚申	己巳	戊午	戊申
十大	庚寅	己亥	戊子	戊寅
十一小	己未	己卯	丁巳	丁未
十二大	己丑	戊申	丁亥	丁丑

一章二十年 正月二十五日冬至

	隱十一	僖二十二酉	襄十三丑	襄二十一午
正大	癸巳	壬申	辛卯	庚申
二小	癸亥	壬寅	辛酉	庚寅
三大	壬辰	辛未	庚寅	己未
四小	壬戌	辛丑	庚申	己丑
五大	辛酉	庚午	己未	己亥
六小	辛卯	庚子	己丑	己卯
七大	庚申	己巳	戊午	戊申
八小	庚寅	己亥	戊子	戊寅
九大	己未	己卯	丁巳	丁未
十小	己丑	戊申	丁亥	丁丑
十一大	戊午	戊寅	丙辰	丙午
十二小	戊子	丁未	丙戌	丙子

一章二十一年 正月初十日冬至

	隱十二	僖二十三戌	襄十四寅	襄二十二未
正小	癸巳	壬申	辛卯	庚申
二大	癸亥	壬寅	辛酉	庚寅
三小	壬辰	辛未	庚寅	己未
四大	壬戌	辛丑	庚申	己丑
五小	辛酉	庚午	己未	己亥
六大	辛卯	庚子	己丑	己卯
七小	庚申	己巳	戊午	戊申
八大	庚寅	己亥	戊子	戊寅
九小	己未	己卯	丁巳	丁未
十大	己丑	戊申	丁亥	丁丑
十一小	戊午	戊寅	丙辰	丙午
十二大	戊子	丁未	丙戌	丙子

二年四年 正月初四日冬至

	桓三	僖二十五	襄二	哀十四
正小	乙丑	甲辰	癸未	壬戌
二大	甲寅	癸巳	甲子	辛卯
三小	癸未	癸亥	癸巳	庚申
四大	癸丑	壬午	壬子	庚寅
五大	壬申	壬寅	辛巳	己未
六小	壬寅	辛酉	辛亥	己丑
七大	辛酉	庚辰	庚午	戊申
八小	辛卯	庚戌	庚子	戊寅
九大	庚辰	己卯	己巳	丁酉
十小	庚戌	己酉	己亥	丁卯
十一大	己卯	戊寅	戊辰	丙戌
十二小	己酉	戊申	戊戌	丙辰

三年五年 正月壬日本至

	桓四	僖二十六	襄三	哀十五
正大	乙未	乙丑	癸丑	壬申
二小	乙丑	甲午	癸未	辛酉
三大	甲午	甲子	甲寅	辛卯
四小	甲子	癸巳	甲申	庚戌
五大	癸巳	癸亥	甲辰	庚辰
六小	癸亥	壬戌	乙酉	己酉
七大	壬戌	壬辰	乙卯	己卯
八小	壬辰	辛酉	丙戌	戊戌
九大	辛酉	辛卯	丙辰	戊辰
十小	辛卯	庚戌	丁酉	丁酉
十一大	庚戌	庚辰	丁卯	丁卯
十二小	庚辰	己酉	戊戌	丙戌

六年 正月辛日本至

	桓五	僖二十九	襄十八	哀十六
正小	甲寅	癸未	壬申	辛酉
二大	癸未	癸丑	癸酉	辛卯
三小	癸丑	壬午	癸卯	庚申
四大	壬午	壬子	甲戌	庚寅
五小	壬子	辛巳	甲辰	己未
六大	辛巳	辛亥	乙酉	己丑
七小	辛亥	庚辰	乙卯	戊申
八大	庚辰	庚戌	丙戌	戊寅
九小	庚戌	己卯	丙辰	丁未
十大	己卯	己酉	丁酉	丁丑
十一小	己酉	戊寅	丁卯	丙午
十二大	戊寅	戊申	戊戌	丙子

七年 正月甲日本至

	桓六	僖三十	襄十九	哀十七
正大	戊寅	三十一分入朔	丙申	乙亥
二小	戊申	三十三分入朔	丙寅	乙巳
三大	丁未	八十九分入朔	丁未	甲戌
四小	丁丑	三百七分入朔	丁丑	甲辰
五小	丙午	一百四十七分入朔	丙午	癸酉
六大	丙子	三百四十四分入朔	丙子	癸卯
七小	乙巳	二百四十分入朔	乙巳	壬申
八大	乙亥	三百四分入朔	乙亥	壬寅
九小	甲辰	三百四十分入朔	甲辰	辛未
十大	甲戌	三百六十分入朔	甲戌	辛丑
十一小	癸卯	二百六十六分入朔	癸卯	庚午
十二大	癸酉	三百六十六分入朔	癸酉	庚子

二章八年正月十八日丙子

正小	三百零九分入朔	桓七	丙申	僖二十一年	庚寅	襄二十年	戊申	哀十八年	甲子	二章十年正月十一日癸丑	庚寅	桓九	戊寅	僖二十三年	甲申	襄二十二年	庚寅	哀十六年	丙寅
二大	八百零八分入朔		辛亥		辛亥		丙申		己未		庚申		己未		己酉		己巳		己酉		己未		己巳
三小	四百零七分入朔		辛未		庚辰		丙寅		己丑		己丑		己丑		己卯		己亥		己卯		己丑		己亥
四大	九百零六分入朔		庚午		己巳		乙丑		戊午		戊午		戊午		戊辰		戊午		戊辰		戊午		戊午
五大	四百九十零六朔		庚午		己亥		乙未		戊午		丁巳		丁巳		丁酉		丁巳		丁酉		丁巳		丁巳
六小	五十四分入朔		己巳		戊午		甲子		丁巳		丁亥		丁亥		丙申		丙辰		丙申		丙辰		丙辰
七大	五百零三分入朔		己亥		戊午		甲午		丙辰		丙辰		丙辰		丙寅		丙戌		丙寅		丙戌		丙戌
八小	二百十二分入朔		戊辰		丁亥		癸巳		丙戌		乙酉		乙酉		乙丑		乙卯		乙丑		乙卯		乙卯
九大	六百十零六朔		戊辰		丙戌		癸亥		乙卯		甲寅		甲寅		甲子		甲寅		甲子		甲寅		甲寅
十小	一百五十零八朔		丁卯		丙辰		癸巳		甲寅		甲申		甲申		癸巳		癸卯		癸巳		癸卯		癸卯
十一大	六百五九分入朔		丁酉		丙戌		壬辰		癸卯		癸未		癸未		壬辰		壬寅		壬辰		壬寅		壬寅
十二小	二百十分入朔		丁卯		乙巳		壬戌		壬寅		壬午		壬午		壬戌		壬申		壬戌		壬申		壬申

二章九年正月二十九日癸亥

正大	六百零九分入朔	桓八	丙寅	僖二十二年	乙巳	襄二十一年	甲申	哀十七年	庚寅	二章十一年正月二十日癸巳	己丑	桓十	乙丑	僖二十四年	辛亥	襄二十三年	己丑	哀十五年	乙丑	二章十二年正月二十一日癸未	己丑	桓十一	甲申
二小	三百零八分入朔		丙申		乙亥		甲寅		庚申		庚申		庚申		庚寅		庚申		庚寅		庚申		庚寅
三大	八百零七分入朔		乙未		甲辰		癸丑		庚寅		己未		己未		己丑		己未		己丑		己未		己丑
四大	二百零六分入朔		乙丑		甲戌		癸亥		己未		己丑		己丑		己卯		己丑		己卯		己丑		己卯
五小	一百零五分入朔		甲午		甲辰		癸巳		己丑		戊午		戊午		戊辰		戊午		戊辰		戊午		戊辰
六大	四百零四分入朔		甲午		癸酉		壬辰		戊午		戊子		戊子		丁酉		丁巳		丁酉		丁巳		丁酉
七小	二百零三分入朔		癸巳		壬寅		辛酉		丁巳		丁亥		丁亥		丙申		丙辰		丙申		丙辰		丙申
八大	九百零二分入朔		癸巳		壬戌		辛卯		丙辰		丙辰		丙辰		丙寅		丙戌		丙寅		丙戌		丙寅
九小	一百零一分入朔		壬辰		辛酉		庚寅		丙戌		乙酉		乙酉		乙丑		乙卯		乙丑		乙卯		乙丑
十大	四百零零入朔		壬戌		庚寅		己丑		乙卯		甲寅		甲寅		甲子		甲寅		甲子		甲寅		甲子
十一小	二百九十九分入朔		辛酉		己丑		戊子		甲寅		甲申		甲申		癸巳		癸卯		癸巳		癸卯		癸巳
十二大	九百九十八分入朔		辛卯		己未		戊午		癸丑		癸未		癸未		壬辰		壬寅		壬辰		壬寅		壬辰

二章十年正月十二日癸丑

正大	二百零四分入朔	桓九	戊寅	僖二十三年	甲申	襄二十二年	庚寅	哀十六年	丙寅	二章十三年正月二十二日癸未	庚寅	桓十一	己巳	僖二十五年	乙亥	襄二十四年	庚寅	哀十四年	丙寅	二章十四年正月二十三日癸丑	庚寅	桓十二	己巳
二小	一百九十五分入朔		庚申		己巳		己未		己丑		己酉		己未		己卯		己酉		己丑		己酉		己未
三大	六百八十六分入朔		己巳		己亥		己丑		己未		己卯		己丑		己酉		己卯		己未		己卯		己丑
四大	三百九十七分入朔		己亥		戊午		戊午		戊午		戊辰		戊午		戊辰		戊辰		戊午		戊辰		戊午
五小	一百八分入朔		戊午		丁酉		丁巳		丁酉		丁巳		丁酉		丁巳		丁巳		丁酉		丁巳		丁酉
六大	八百一分入朔		戊午		丁卯		丁亥		丙申		丙戌		丙申		丙戌		丙戌		丙申		丙戌		丙申
七小	二百十六分入朔		丁巳		丙戌		丙辰		丙寅		丙申		乙卯		乙酉		乙酉		乙卯		乙酉		乙卯
八大	五百零五分入朔		丁亥		乙酉		乙丑		乙卯		乙丑		甲寅		甲申		甲申		甲寅		甲申		甲寅
九小	一百零四分入朔		丙申		乙卯		甲寅		甲寅		甲子		甲寅		甲子		甲子		甲寅		甲子		甲寅
十大	四百零三分入朔		丙寅		甲子		甲申		癸丑		癸亥		癸丑		癸亥		癸亥		癸丑		癸亥		癸丑
十一小	二百零二分入朔		乙酉		甲午		癸巳		癸卯		癸巳		壬寅		壬午		壬午		壬寅		壬午		壬寅
十二大	九百零一分入朔		乙卯		癸巳		壬寅		壬寅		壬辰		壬寅		壬辰		壬辰		壬寅		壬辰		壬寅

二章十一年正月二十四日癸未

正小	四百二十分入朔	桓十	己卯	僖二十六年	乙巳	襄二十五年	辛酉	哀十九年	丁丑	二章十五年正月二十四日癸丑	辛酉	桓十二	庚寅	僖二十七年	丙申	襄二十六年	辛酉	哀十七年	丁丑	二章十六年正月二十五日癸未	辛酉	桓十三	庚寅
二大	五百四十一分入朔		甲寅		乙亥		庚申		丙午		庚申		己丑		丙申		庚申		丙午		庚申		己丑
三小	一百零九分入朔		甲申		乙巳		庚寅		丙午		己未		己丑		丙寅		己未		丙午		己未		己丑
四大	六百九十八分入朔		甲寅		甲戌		己丑		丙午		己丑		己丑		乙丑		己丑		乙丑		己丑		己丑
五小	一百零七分入朔		癸丑		甲辰		己未		乙丑		戊午		戊午		乙未		戊午		乙丑		戊午		戊午
六大	二百十六分入朔		癸未		甲辰		己丑		乙丑		戊午		戊午		甲午		戊午		甲午		戊午		戊午
七小	二百十五分入朔		癸丑		甲戌		己未		甲午		丁巳		丁巳		甲午		丁巳		甲午		丁巳		丁巳
八大	五百零四分入朔		癸未		甲辰		己丑		甲午		丁巳		丁巳		甲午		丁巳		甲午		丁巳		丁巳
九小	一百零三分入朔		壬寅		甲戌		己未		甲午		丙辰		丙辰		甲午		丙辰		甲午		丙辰		丙辰
十大	四百零二分入朔		壬申		癸卯		戊丑		癸卯		乙卯		乙卯		癸卯		乙卯		癸卯		乙卯		乙卯
十一小	二百零一分入朔		辛巳		癸酉		戊未		癸酉		甲寅		甲寅		癸酉		甲寅		癸酉		甲寅		甲寅
十二大	九百零零分入朔		辛亥		壬寅		戊丑		壬寅		癸丑		癸丑		壬寅		癸丑		壬寅		癸丑		癸丑

二章十二年正月二十五日癸丑

正小	四百二十二分入朔	桓十一	己酉	僖二十八年	乙丑	襄二十七年	辛卯	哀二十一年	丁未	二章十七年正月二十六日癸巳	辛卯	桓十三	庚申	文元年	乙未	襄二十八年	辛卯	哀二十年	丁未	二章十八年正月二十七日癸亥	辛卯	桓十四	庚申
二大	五百四十三分入朔		甲寅		乙巳		庚戌		丙午		庚戌		己未		丙寅		庚戌		丙午		庚戌		己未
三小	一百零九分入朔		甲申		乙亥		庚辰		丙午		己丑		己未		丙申		己丑		丙午		己丑		己未
四大	六百九十八分入朔		甲寅		甲戌		己未		丙午		己未		己未		乙未		己未		乙未		己未		己未
五小	一百零七分入朔		癸未		甲辰		己丑		乙未		戊午		戊午		甲午		戊午		甲午		戊午		戊午
六大	二百十六分入朔		癸丑		甲戌		己未		甲午		戊子		戊子		甲子		戊子		甲子		戊子		戊子
七小	二百十五分入朔		癸未		甲辰		己丑		甲子		丁巳		丁巳		甲子		丁巳		甲子		丁巳		丁巳
八大	五百零四分入朔		癸丑		甲戌		己未		甲子		丁巳		丁巳		甲子		丁巳		甲子		丁巳		丁巳
九小	一百零三分入朔		壬寅		甲辰		己丑		甲子		丙辰		丙辰		甲子		丙辰		甲子		丙辰		丙辰
十大	四百零二分入朔		壬申		癸酉		戊未		癸酉		乙卯		乙卯		癸酉		乙卯		癸酉		乙卯		乙卯
十一小	二百零一分入朔		辛巳		癸卯		戊丑		癸卯		甲寅		甲寅		癸卯		甲寅		癸卯		甲寅		甲寅
十二大	九百零零分入朔		辛亥		壬申		戊未		壬申		癸丑		癸丑		壬申		癸丑		壬申		癸丑		癸丑

一東十二年 正月廿三日大暑

正大	八百八十九分入朔	戊申	丁巳	丁亥	丁巳	丁亥	丁巳	丁亥	丁巳	丁亥	丁巳	丁亥
二大	四百卌八分入朔	戊寅	戊申	戊寅	戊申	戊寅	戊申	戊寅	戊申	戊寅	戊申	戊寅
三小	七分入朔	戊申	戊寅	戊申	戊寅	戊申	戊寅	戊申	戊寅	戊申	戊寅	戊申
四大	五百六十八分入朔	丁丑	丁未	丁丑	丁未	丁丑	丁未	丁丑	丁未	丁丑	丁未	丁丑
五小	六十五分入朔	丁未	丁丑	丁未	丁丑	丁未	丁丑	丁未	丁丑	丁未	丁丑	丁未
六大	五百六十四分入朔	丙子	丙午	丙子	丙午	丙子	丙午	丙子	丙午	丙子	丙午	丙子
七小	一百二十三分入朔	丙午	丙子	丙午	丙子	丙午	丙子	丙午	丙子	丙午	丙子	丙午
八大	八百二十二分入朔	乙巳	乙亥	乙巳	乙亥	乙巳	乙亥	乙巳	乙亥	乙巳	乙亥	乙巳
九小	一百八十分入朔	乙亥	乙巳	乙亥	乙巳	乙亥	乙巳	乙亥	乙巳	乙亥	乙巳	乙亥
十大	六百八十分入朔	甲辰	甲戌	甲辰	甲戌	甲辰	甲戌	甲辰	甲戌	甲辰	甲戌	甲辰
十小	二百三十九分入朔	癸酉	癸卯	癸酉	癸卯	癸酉	癸卯	癸酉	癸卯	癸酉	癸卯	癸酉
十二大	七百三十八分入朔	壬寅	壬申	壬寅	壬申	壬寅	壬申	壬寅	壬申	壬寅	壬申	壬寅

桓十三年 正月廿三日大雪

正小	二百九十七分入朔	癸卯	癸酉	癸卯	癸酉	癸卯	癸酉	癸卯	癸酉	癸卯	癸酉	癸卯
二大	七百九十六分入朔	壬申	壬寅	壬申	壬寅	壬申	壬寅	壬申	壬寅	壬申	壬寅	壬申
三小	三百五十五分入朔	壬寅	壬申	壬寅	壬申	壬寅	壬申	壬寅	壬申	壬寅	壬申	壬寅
四大	八百十四分入朔	辛未	辛丑	辛未	辛丑	辛未	辛丑	辛未	辛丑	辛未	辛丑	辛未
五小	四百六十三分入朔	辛丑	辛未	辛丑	辛未	辛丑	辛未	辛丑	辛未	辛丑	辛未	辛丑
六大	一百十二分入朔	庚子	庚午	庚子	庚午	庚子	庚午	庚子	庚午	庚子	庚午	庚子
七小	九百十一分入朔	庚午	庚子	庚午	庚子	庚午	庚子	庚午	庚子	庚午	庚子	庚午
八大	五百六十分入朔	己亥	己巳	己亥	己巳	己亥	己巳	己亥	己巳	己亥	己巳	己亥
九小	二百八分入朔	己巳	己亥	己巳	己亥	己巳	己亥	己巳	己亥	己巳	己亥	己巳
十大	八百五十七分入朔	戊辰	戊午	戊辰	戊午	戊辰	戊午	戊辰	戊午	戊辰	戊午	戊辰
十小	五百五十六分入朔	丁卯	丁酉	丁卯	丁酉	丁卯	丁酉	丁卯	丁酉	丁卯	丁酉	丁卯
十二大	二百五十五分入朔	丙申	丙寅	丙申	丙寅	丙申	丙寅	丙申	丙寅	丙申	丙寅	丙申

二東十三年 正月廿三日大寒

正大	八百卌五分入朔	乙丑	乙未	乙丑	乙未	乙丑	乙未	乙丑	乙未	乙丑	乙未	乙丑
二小	二百卌四分入朔	甲子	甲午	甲子	甲午	甲子	甲午	甲子	甲午	甲子	甲午	甲子
三大	九百三分入朔	甲午	甲子	甲午	甲子	甲午	甲子	甲午	甲子	甲午	甲子	甲午
四小	一百六十二分入朔	癸巳	癸亥	癸巳	癸亥	癸巳	癸亥	癸巳	癸亥	癸巳	癸亥	癸巳
五大	八百廿一分入朔	癸亥	癸巳	癸亥	癸巳	癸亥	癸巳	癸亥	癸巳	癸亥	癸巳	癸亥
六小	四百卌分入朔	壬辰	壬戌	壬辰	壬戌	壬辰	壬戌	壬辰	壬戌	壬辰	壬戌	壬辰
七大	九百十九分入朔	辛酉	辛卯	辛酉	辛卯	辛酉	辛卯	辛酉	辛卯	辛酉	辛卯	辛酉
八小	四百五十九分入朔	辛卯	辛酉	辛卯	辛酉	辛卯	辛酉	辛卯	辛酉	辛卯	辛酉	辛卯
九大	二百廿九分入朔	庚申	庚寅	庚申	庚寅	庚申	庚寅	庚申	庚寅	庚申	庚寅	庚申
十小	一百十四分入朔	己未	己丑	己未	己丑	己未	己丑	己未	己丑	己未	己丑	己未
十一大	五百七分入朔	己丑	己未	己丑	己未	己丑	己未	己丑	己未	己丑	己未	己丑
十二小	二百五十三分入朔	戊寅	戊申	戊寅	戊申	戊寅	戊申	戊寅	戊申	戊寅	戊申	戊寅

桓十四年 正月廿三日大寒

正大	六百卌五分入朔	丁酉	丁卯	丁酉	丁卯	丁酉	丁卯	丁酉	丁卯	丁酉	丁卯	丁酉
二小	二百卌分入朔	丁卯	丁酉	丁卯	丁酉	丁卯	丁酉	丁卯	丁酉	丁卯	丁酉	丁卯
三大	九百五分入朔	丙申	丙寅	丙申	丙寅	丙申	丙寅	丙申	丙寅	丙申	丙寅	丙申
四小	一百六十三分入朔	丙寅	丙申	丙寅	丙申	丙寅	丙申	丙寅	丙申	丙寅	丙申	丙寅
五大	八百廿一分入朔	乙未	乙丑	乙未	乙丑	乙未	乙丑	乙未	乙丑	乙未	乙丑	乙未
六小	四百八十分入朔	乙丑	乙未	乙丑	乙未	乙丑	乙未	乙丑	乙未	乙丑	乙未	乙丑
七大	九百十九分入朔	甲午	甲子	甲午	甲子	甲午	甲子	甲午	甲子	甲午	甲子	甲午
八小	四百五十九分入朔	甲子	甲午	甲子	甲午	甲子	甲午	甲子	甲午	甲子	甲午	甲子
九大	二百廿九分入朔	癸亥	癸巳	癸亥	癸巳	癸亥	癸巳	癸亥	癸巳	癸亥	癸巳	癸亥
十小	一百十四分入朔	壬辰	壬戌	壬辰	壬戌	壬辰	壬戌	壬辰	壬戌	壬辰	壬戌	壬辰
十一大	五百七分入朔	辛酉	辛卯	辛酉	辛卯	辛酉	辛卯	辛酉	辛卯	辛酉	辛卯	辛酉
十二小	二百五十三分入朔	辛卯	辛酉	辛卯	辛酉	辛卯	辛酉	辛卯	辛酉	辛卯	辛酉	辛卯

二東十四年 正月廿三日大寒

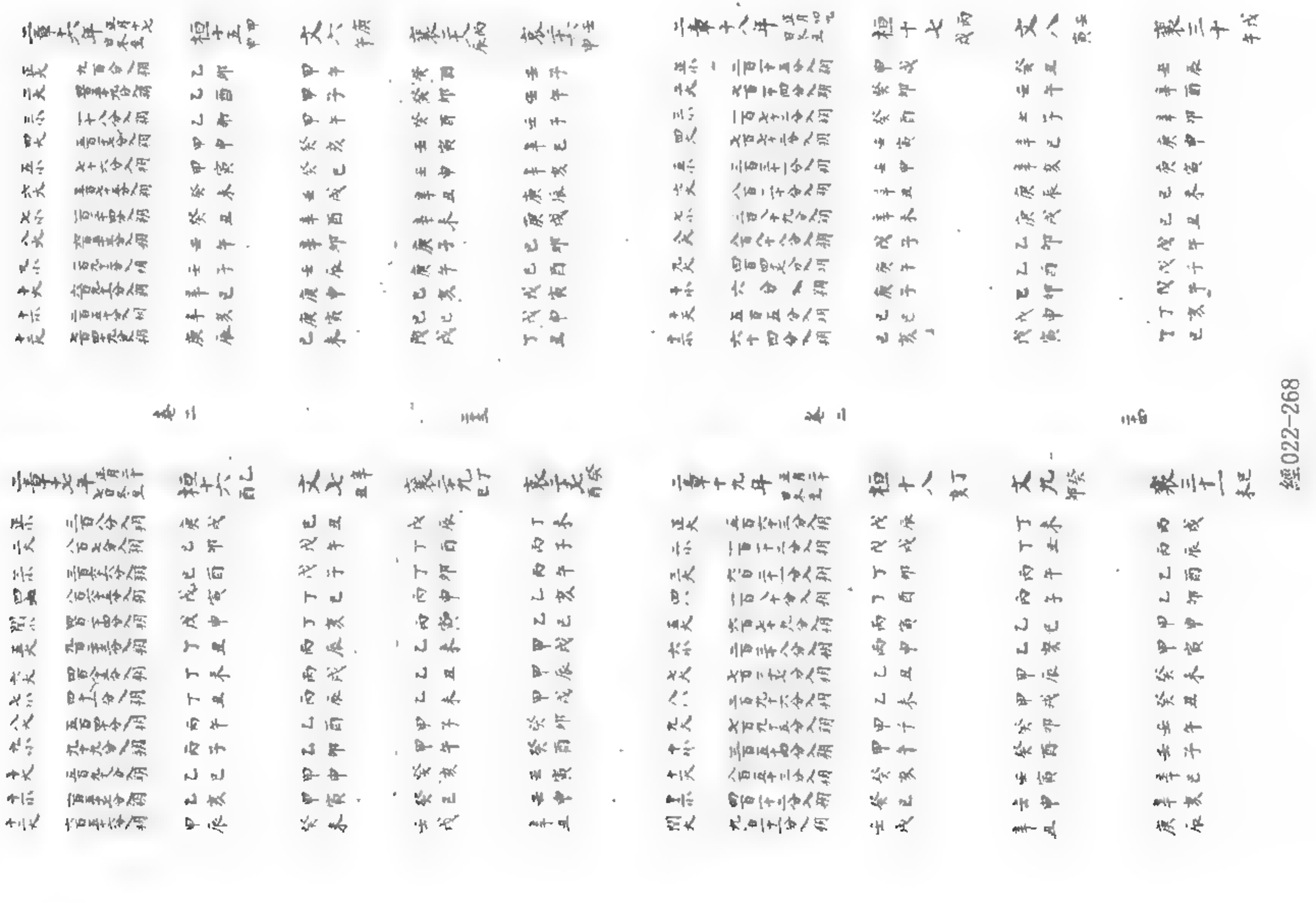
正大	六百卌五分入朔	丁酉	丁卯	丁酉	丁卯	丁酉	丁卯	丁酉	丁卯	丁酉	丁卯	丁酉
二小	二百卌分入朔	丁卯	丁酉	丁卯	丁酉	丁卯	丁酉	丁卯	丁酉	丁卯	丁酉	丁卯
三大	九百五分入朔	丙申	丙寅	丙申	丙寅	丙申	丙寅	丙申	丙寅	丙申	丙寅	丙申
四小	一百六十三分入朔	丙寅	丙申	丙寅	丙申	丙寅	丙申	丙寅	丙申	丙寅	丙申	丙寅
五大	八百廿一分入朔	乙未	乙丑	乙未	乙丑	乙未	乙丑	乙未	乙丑	乙未	乙丑	乙未
六小	四百八十分入朔	乙丑	乙未	乙丑	乙未	乙丑	乙未	乙丑	乙未	乙丑	乙未	乙丑
七大	九百十九分入朔	甲午	甲子	甲午	甲子	甲午	甲子	甲午	甲子	甲午	甲子	甲午
八小	四百五十九分入朔	甲子	甲午	甲子	甲午	甲子	甲午	甲子	甲午	甲子	甲午	甲子
九大	二百廿九分入朔	癸亥	癸巳	癸亥	癸巳	癸亥	癸巳	癸亥	癸巳	癸亥	癸巳	癸亥
十小	一百十四分入朔	壬辰	壬戌	壬辰	壬戌	壬辰	壬戌	壬辰	壬戌	壬辰	壬戌	壬辰
十一大	五百七分入朔	辛酉	辛卯	辛酉	辛卯	辛酉	辛卯	辛酉	辛卯	辛酉	辛卯	辛酉
十二小	二百五十三分入朔	辛卯	辛酉	辛卯	辛酉	辛卯	辛酉	辛卯	辛酉	辛卯	辛酉	辛卯

桓十五年 正月廿四日大寒

正大	六百卌五分入朔	丁酉	丁卯	丁酉	丁卯	丁酉	丁卯	丁酉	丁卯	丁酉	丁卯	丁酉
二小	二百卌分入朔	丁卯	丁酉	丁卯	丁酉	丁卯	丁酉	丁卯	丁酉	丁卯	丁酉	丁卯
三大	九百五分入朔	丙申	丙寅	丙申	丙寅	丙申	丙寅	丙申	丙寅	丙申	丙寅	丙申
四小	一百六十三分入朔	丙寅	丙申	丙寅	丙申	丙寅	丙申	丙寅	丙申	丙寅	丙申	丙寅
五大	八百廿一分入朔	乙未	乙丑	乙未	乙丑	乙未	乙丑	乙未	乙丑	乙未	乙丑	乙未
六小	四百八十分入朔	乙丑	乙未	乙丑	乙未	乙丑	乙未	乙丑	乙未	乙丑	乙未	乙丑
七大	九百十九分入朔	甲午	甲子	甲午	甲子	甲午	甲子	甲午	甲子	甲午	甲子	甲午
八小	四百五十九分入朔	甲子	甲午	甲子	甲午	甲子	甲午	甲子	甲午	甲子	甲午	甲子
九大	二百廿九分入朔	癸亥	癸巳	癸亥	癸巳	癸亥	癸巳	癸亥	癸巳	癸亥	癸巳	癸亥
十小	一百十四分入朔	壬辰	壬戌	壬辰	壬戌	壬辰	壬戌	壬辰	壬戌	壬辰	壬戌	壬辰
十一大	五百七分入朔	辛酉	辛卯	辛酉	辛卯	辛酉	辛卯	辛酉	辛卯	辛酉	辛卯	辛酉
十二小	二百五十三分入朔	辛卯	辛酉	辛卯	辛酉	辛卯	辛酉	辛卯	辛酉	辛卯	辛酉	辛卯

二東十五年 正月廿四日大寒

正大	六百卌五分入朔	丁酉	丁卯	丁酉	丁卯	丁酉	丁卯	丁酉	丁卯	丁酉	丁卯	丁酉
二小	二百卌分入朔	丁卯	丁酉	丁卯	丁酉	丁卯	丁酉	丁卯	丁酉	丁卯	丁酉	丁卯
三大	九百五分入朔	丙申	丙寅	丙申	丙寅	丙申	丙寅	丙申	丙寅	丙申	丙寅	丙申
四小	一百六十三分入朔	丙寅	丙申	丙寅	丙申	丙寅	丙申	丙寅	丙申	丙寅	丙申	丙寅
五大	八百廿一分入朔	乙未	乙丑	乙未	乙丑	乙未	乙丑	乙未	乙丑	乙未	乙丑	乙未
六小	四百八十分入朔	乙丑	乙未	乙丑	乙未	乙丑	乙未	乙丑	乙未	乙丑	乙未	乙丑
七大	九百十九分入朔	甲午	甲子	甲午	甲子	甲午	甲子	甲午	甲子	甲午	甲子	甲午
八小	四百五十九分入朔	甲子	甲午	甲子	甲午	甲子	甲午	甲子	甲午	甲子	甲午	甲子
九大	二百廿九分入朔	癸亥	癸巳	癸亥	癸巳	癸亥	癸巳	癸亥	癸巳	癸亥	癸巳	癸亥
十小	一百十四分入朔	壬辰	壬戌	壬辰	壬戌	壬辰	壬戌	壬辰	壬戌	壬辰	壬戌	壬辰
十一大	五百七分入朔	辛酉	辛卯	辛酉	辛卯	辛酉	辛卯	辛酉	辛卯	辛酉	辛卯	辛酉
十二小	二百五十三分入朔	辛卯	辛酉	辛卯	辛酉	辛卯	辛酉	辛卯	辛酉	辛卯	辛酉	辛卯



第三章 正月初一日冬至

	莊元年	文十年	昭元年
正大	壬午	辛未	庚戌
二小	癸未	壬申	辛酉
三大	甲申	癸酉	壬辰
四小	乙酉	甲戌	癸巳
五大	丙戌	乙亥	甲午
六小	丁亥	丙子	乙未
七大	戊子	丁丑	丙申
八小	己丑	戊寅	丁酉
九大	庚寅	己卯	戊戌
十小	辛卯	庚辰	己亥
閏			
十一大	壬辰	辛巳	庚子
十二小	癸巳	壬午	辛丑
十三大	甲午	癸未	壬寅

三年 正月初一日冬至

	莊二年	文十一年	昭二年
正大	庚午	己丑	戊申
二小	辛未	庚寅	己酉
三大	壬申	辛卯	庚戌
四小	癸酉	壬辰	辛亥
五大	甲戌	癸巳	壬子
六小	乙亥	甲午	癸丑
七大	丙子	乙未	甲寅
八小	丁丑	丙申	乙卯
九大	戊寅	丁酉	丙辰
十小	己卯	戊戌	丁巳
十一大	庚辰	己亥	戊午
十二小	辛巳	庚子	己未
閏			
十三大	壬午	辛丑	庚申

三年四年 正月初一日冬至

	莊三年	文十二年	昭三年
正小	辛未	庚寅	己酉
二大	壬申	辛卯	庚戌
三小	癸酉	壬辰	辛亥
四大	甲戌	癸巳	壬子
五小	乙亥	甲午	癸丑
六大	丙子	乙未	甲寅
七小	丁丑	丙申	乙卯
八大	戊寅	丁酉	丙辰
九大	己卯	戊戌	丁巳
閏小			
十大	庚辰	己亥	戊午
十小	辛巳	庚子	己未
十二大	壬午	辛丑	庚申

三年四年 正月初一日冬至

	莊四年	文十三年	昭四年
正小	乙巳	甲申	癸亥
二大	甲辰	癸未	壬戌
三小	癸卯	壬午	辛酉
四大	壬寅	辛巳	庚申
五小	辛丑	庚辰	己未
六大	庚子	己卯	戊午
七小	己亥	戊寅	丁巳
八大	戊戌	丁丑	丙辰
九小	丁酉	丙子	乙卯
十大	丙申	乙亥	甲寅
十一小	乙未	甲戌	癸丑
十二大	甲午	癸酉	壬子

三年五年正月十五日冬至

莊五 甲午

正大	四百八十六分入朔	己亥	丁酉	乙未	癸丑	辛酉	己卯	丁酉	乙卯	癸酉	辛卯	己酉	丁卯	乙酉	癸卯	辛酉	己卯	丁酉	乙卯	癸酉	辛卯	己酉	丁卯
二小	四十分入朔	庚子	戊戌	丙辰	甲戌	壬辰	庚戌	戊辰	丙戌	甲辰	壬戌	庚辰	戊戌	丙辰	甲戌	壬辰	庚戌	戊辰	丙戌	甲辰	壬戌	庚辰	戊戌
三大	五百九十九分入朔	辛丑	己卯	丁巳	乙卯	癸巳	辛卯	己巳	丁卯	乙巳	癸卯	辛巳	己卯	丁巳	乙卯	癸巳	辛卯	己巳	丁卯	乙巳	癸卯	辛巳	己卯
四小	九十分入朔	壬寅	庚辰	戊申	丙辰	甲申	壬辰	庚申	戊辰	丙申	甲辰	壬申	庚辰	戊申	丙辰	甲申	壬辰	庚申	戊辰	丙申	甲辰	壬申	庚辰
五大	五百九十九分朔	癸卯	辛巳	己酉	丁巳	乙酉	癸巳	辛酉	己巳	丁酉	乙巳	癸酉	辛巳	己酉	丁巳	乙酉	癸巳	辛酉	己巳	丁酉	乙巳	癸酉	辛巳
六小	一百二十六分入朔	甲辰	壬午	庚戌	戊午	丙戌	甲午	壬戌	庚午	戊戌	丙午	甲戌	壬午	庚戌	戊午	丙戌	甲午	壬戌	庚午	戊戌	丙午	甲戌	壬午
七大	六百三十三分入朔	乙巳	癸未	辛亥	己未	丁亥	乙未	癸亥	辛未	己亥	丁未	乙亥	癸未	辛亥	己未	丁亥	乙未	癸亥	辛未	己亥	丁未	乙亥	癸未
八小	二百二十四分入朔	丙午	甲申	壬子	庚申	戊子	丙申	甲子	壬申	庚子	戊申	丙子	甲申	壬子	庚申	戊子	丙申	甲子	壬申	庚子	戊申	丙子	甲申
九大	三百十五分入朔	丁未	乙酉	癸丑	辛酉	己丑	丁酉	乙丑	癸酉	辛丑	己酉	丁丑	乙酉	癸丑	辛酉	己丑	丁酉	乙丑	癸酉	辛丑	己酉	丁丑	乙酉
十小	六百五十五分入朔	戊申	丙寅	甲午	壬寅	庚午	戊寅	丙午	甲寅	壬午	庚寅	戊午	丙寅	甲午	壬寅	庚午	戊寅	丙午	甲寅	壬午	庚寅	戊午	丙寅
十一大	三百三十分入朔	己酉	丁卯	乙巳	癸卯	辛巳	己卯	丁巳	乙卯	癸巳	辛卯	己巳	丁卯	乙巳	癸卯	辛巳	己卯	丁巳	乙卯	癸巳	辛卯	己巳	丁卯
十二大	五百五十五分入朔	庚戌	戊辰	丙戌	甲辰	壬戌	庚辰	戊戌	丙辰	甲戌	壬辰	庚戌	戊辰	丙戌	甲辰	壬戌	庚辰	戊戌	丙辰	甲戌	壬辰	庚戌	戊辰
閏小	八十分入朔	辛亥	己巳	丁亥	乙巳	癸亥	辛巳	己亥	丁巳	乙亥	癸巳	辛亥	己巳	丁亥	乙巳	癸亥	辛巳	己亥	丁巳	乙亥	癸巳	辛亥	己巳

三年六年正月二十六日冬至

莊六 癸巳

正大	八百二十九分入朔	癸亥	辛巳	己卯	丁巳	乙酉	癸巳	辛卯	己巳	丁酉	乙巳	癸卯	辛巳	己酉	丁巳	乙卯	癸巳	辛酉	己巳	丁卯	乙巳	癸酉	辛巳	己卯
二小	三百八十分入朔	甲子	壬午	庚辰	戊午	丙戌	甲午	壬辰	庚午	戊戌	丙午	甲辰	壬午	庚戌	戊午	丙辰	甲午	壬戌	庚午	戊辰	丙午	甲戌	壬午	庚辰
三大	八百八十五分入朔	乙丑	癸未	辛巳	己未	丁亥	乙未	癸巳	辛未	己亥	丁未	乙巳	癸未	辛亥	己未	丁巳	乙未	癸亥	辛未	己巳	丁未	乙亥	癸未	辛巳
四小	四百四十六分入朔	丙寅	甲申	壬午	庚申	戊子	丙申	甲午	壬申	庚子	戊申	丙午	甲申	壬子	庚申	戊午	丙申	甲子	壬申	庚午	戊申	丙子	甲申	壬午
五大	五百四分入朔	丁卯	乙酉	癸未	辛酉	己丑	丁酉	乙未	癸酉	辛丑	己酉	丁未	乙酉	癸丑	辛酉	己未	丁酉	乙丑	癸酉	辛未	己酉	丁丑	乙酉	癸未
六小	六百六十三分入朔	戊辰	丙戌	甲申	壬戌	庚寅	戊戌	丙申	甲戌	壬寅	庚戌	戊申	丙戌	甲寅	壬戌	庚申	戊戌	丙寅	甲戌	壬申	庚戌	戊寅	丙戌	甲申
七大	八百二十分入朔	己巳	丁亥	乙酉	癸亥	辛卯	己亥	丁酉	乙亥	癸卯	辛亥	己酉	丁亥	乙卯	癸亥	辛酉	己亥	丁卯	乙亥	癸酉	辛亥	己卯	丁亥	乙酉
八小	九百二十六分入朔	庚午	戊子	丙戌	甲子	壬辰	庚子	戊戌	丙子	甲辰	壬子	庚戌	戊子	丙辰	甲子	壬戌	庚子	戊辰	丙子	甲戌	壬子	庚辰	戊子	丙戌
九大	一百二十分入朔	辛未	己丑	丁巳	乙丑	癸未	辛丑	己巳	丁丑	乙未	癸丑	辛巳	己丑	丁未	乙丑	癸巳	辛丑	己未	丁丑	乙巳	癸丑	辛未	己丑	丁巳
十小	六百九十九分入朔	壬申	庚寅	戊午	丙寅	甲戌	壬寅	庚午	戊寅	丙戌	甲寅	壬午	庚寅	戊戌	丙寅	甲午	壬寅	庚戌	戊寅	丙午	甲寅	壬戌	庚寅	戊午
十一大	六百三十五分入朔	癸酉	辛卯	己巳	丁卯	乙亥	癸卯	辛巳	己卯	丁亥	乙卯	癸巳	辛卯	己亥	丁卯	乙巳	癸卯	辛亥	己卯	丁巳	乙卯	癸亥	辛卯	己巳
十二大	一百四十分入朔	甲戌	壬辰	庚申	戊辰	丙子	甲辰	壬申	庚辰	戊子	丙辰	甲申	壬辰	庚子	戊辰	丙申	甲辰	壬子	庚辰	戊申	丙辰	甲子	壬辰	庚申

莊七 甲午

正大	七百二十六分入朔	戊午	丙寅	甲午	壬寅	庚午	戊寅	丙午	甲寅	壬午	庚寅	戊午	丙寅	甲午	壬寅	庚午	戊寅	丙午	甲寅	壬午	庚寅	戊午	丙寅
二小	二百九十五分入朔	己未	丁卯	乙巳	癸卯	辛未	己卯	丁巳	乙卯	癸未	辛卯	己巳	丁卯	乙未	癸卯	辛巳	己卯	丁未	乙卯	癸巳	辛卯	己未	丁卯	乙巳
三大	七百九十五分入朔	庚申	戊辰	丙申	甲辰	壬申	庚辰	戊申	丙辰	甲申	壬辰	庚申	戊辰	丙申	甲辰	壬申	庚辰	戊申	丙辰	甲申	壬辰	庚申	戊辰	丙申
四小	三百二十分入朔	辛酉	己巳	丁酉	乙巳	癸酉	辛巳	己酉	丁巳	乙酉	癸巳	辛酉	己巳	丁酉	乙巳	癸酉	辛巳	己酉	丁巳	乙酉	癸巳	辛酉	己巳	丁酉
五大	八百四十五分入朔	壬戌	庚午	戊寅	丙午	甲寅	壬午	庚寅	戊午	丙寅	甲午	壬寅	庚午	戊寅	丙午	甲寅	壬午	庚寅	戊午	丙寅	甲午	壬寅	庚午	戊寅
六小	一百四十六分入朔	癸亥	辛未	己卯	丁未	乙卯	癸未	辛卯	己未	丁卯	乙未	癸卯	辛未	己卯	丁未	乙卯	癸未	辛卯	己未	丁卯	乙未	癸卯	辛未	己卯
七大	六百五十分入朔	甲子	壬申	庚辰	戊申	丙辰	甲申	壬辰	庚申	戊辰	丙申	甲辰	壬申	庚辰	戊申	丙辰	甲申	壬辰	庚申	戊辰	丙申	甲辰	壬申	庚辰
八小	九百五十五分入朔	乙丑	癸酉	辛巳	己酉	丁巳	乙酉	癸巳	辛酉	己巳	丁酉	乙巳	癸酉	辛巳	己酉	丁巳	乙酉	癸巳	辛酉	己巳	丁酉	乙巳	癸酉	辛巳
九大	二百六十分入朔	丙寅	甲戌	壬午	庚戌	戊午	丙戌	甲午	壬戌	庚午	戊戌	丙午	甲戌	壬午	庚戌	戊午	丙戌	甲午	壬戌	庚午	戊戌	丙午	甲戌	壬午
十小	七百六十五分入朔	丁卯	乙亥	癸未	辛亥	己未	丁亥	乙未	癸亥	辛未	己亥	丁未	乙亥	癸未	辛亥	己未	丁亥	乙未	癸亥	辛未	己亥	丁未	乙亥	癸未
十一大	四百七十分入朔	戊辰	丙子	甲申	壬子	庚申	戊子	丙申	甲子	壬申	庚子	戊申	丙子	甲申	壬子	庚申	戊子	丙申	甲子	壬申	庚子	戊申	丙子	甲申
十二大	一百七十五分入朔	己巳	丁丑	乙酉	癸丑	辛酉	己丑	丁酉	乙丑	癸酉	辛丑	己酉	丁丑	乙酉	癸丑	辛酉	己丑	丁酉	乙丑	癸酉	辛丑	己酉	丁丑	乙酉

莊八 乙未

正大	一百四十四分入朔	壬子	庚午	戊寅	丙午	甲戌	壬寅	庚午	戊寅	丙戌	甲寅	壬午	庚寅	戊戌	丙寅	甲午	壬寅	庚戌	戊寅	丙午	甲寅	壬戌	庚寅	戊午
二小	六百四十三分入朔	辛巳	己卯	丁未	乙卯	癸未	辛卯	己未	丁卯	乙未	癸卯	辛未	己卯	丁未	乙卯	癸未	辛卯	己未	丁卯	乙未	癸卯	辛未	己卯	丁未
三大	二百二分入朔	壬午	庚子	戊申	丙子	甲申	壬子	庚申	戊子	丙申	甲子	壬申	庚子	戊申	丙子	甲申	壬子	庚申	戊子	丙申	甲子	壬申	庚子	戊申
四大	七百二分入朔	癸未	辛丑	己酉	丁丑	乙酉	癸丑	辛酉	己丑	丁酉	乙丑	癸酉	辛丑	己酉	丁丑	乙酉	癸丑	辛酉	己丑	丁酉	乙丑	癸酉	辛丑	己酉
五小	二百六十分入朔	甲申	壬寅	庚戌	戊寅	丙戌	甲寅	壬戌	庚寅	戊戌	丙寅	甲戌	壬寅	庚戌	戊寅	丙戌	甲寅	壬戌	庚寅	戊戌	丙寅	甲戌	壬寅	庚戌
六大	七百五十九分入朔	乙酉	癸卯	辛巳	己卯	丁亥	乙卯	癸巳	辛卯	己亥	丁卯	乙巳	癸卯	辛亥	己卯	丁巳	乙卯	癸亥	辛卯	己巳	丁卯	乙亥	癸卯	辛巳
七小	五百二十八分入朔	丙戌	甲辰	壬午	庚辰	戊子	丙辰	甲午	壬辰	庚子	戊辰	丙午	甲辰	壬子	庚辰	戊午	丙辰	甲子	壬辰	庚午	戊辰	丙子	甲辰	壬午
八小	八百二十五分入朔	丁亥	乙巳	癸未	辛巳	己丑	丁巳	乙未	癸巳	辛丑	己巳	丁未	乙巳	癸丑	辛巳	己未	丁巳	乙丑	癸巳	辛未	己巳	丁丑	乙巳	癸未
九小	三百三十六分入朔	戊子	丙午	甲申	壬午	庚寅	戊午	丙申	甲午	壬寅	庚午	戊申	丙午	甲寅	壬午	庚申	戊午	丙寅	甲午	壬申	庚午	戊寅	丙午	甲申
十大	八百二十七分入朔	己丑	丁未	乙酉	癸未	辛卯	己未	丁酉	乙未	癸卯	辛未	己酉	丁未	乙卯	癸未	辛酉	己未	丁卯	乙未	癸酉	辛未	己卯	丁未	乙酉
十一小	四百三十分入朔	庚寅	戊申	丙戌	甲申	壬辰	庚申	戊戌	丙申	甲辰	壬申	庚戌	戊申	丙辰	甲申	壬戌	庚申	戊辰	丙申	甲戌	壬申	庚辰	戊申	丙戌
十二大	九百三十三分入朔	辛卯	己酉	丁亥	乙酉	癸巳	辛酉	己亥	丁酉	乙巳	癸酉	辛亥	己酉	丁巳	乙酉	癸亥	辛酉	己巳	丁酉	乙亥	癸酉	辛巳	己酉	丁亥

三年七年正月初八日冬至

莊九 甲申

正大	七百二十六分入朔	戊午	丙子	甲戌	壬子	庚辰	戊子	丙戌	甲子	壬辰	庚子	戊戌	丙子	甲辰	壬子	庚戌	戊子	丙辰	甲子	壬戌	庚子	戊辰	丙子
二小	二百九十五分入朔	己未	丁丑	乙卯	癸丑	辛巳	己丑	丁卯	乙丑	癸巳	辛丑	己卯	丁丑	乙巳	癸丑	辛卯	己丑	丁巳	乙丑	癸卯	辛丑	己巳	丁丑
三大	七百九十五分入朔	庚申	戊寅	丙申	甲寅	壬午	庚寅	戊申	丙寅	甲午	壬寅	庚申	戊寅	丙午	甲寅	壬申	庚寅	戊午	丙寅	甲申	壬寅	庚午	戊寅
四小	三百二十分入朔	辛酉	己卯	丁酉	乙卯	癸未	辛卯	己酉	丁卯	乙未	癸卯	辛酉	己卯	丁未	乙卯	癸酉	辛卯	己未	丁卯	乙酉	癸卯	辛未	己卯	丁酉
五大	八百四十五分入朔	壬戌	庚辰	戊戌	丙辰	甲申	壬辰	庚戌	戊辰	丙申	甲辰	壬戌	庚辰	戊申	丙辰	甲戌	壬辰	庚申	戊辰	丙戌	甲辰	壬申	庚辰	戊戌
六小	一百四十六分入朔	癸亥	辛巳	己亥	丁巳	乙酉	癸巳	辛亥	己巳	丁酉	乙巳	癸亥	辛巳	己酉	丁巳	乙亥	癸巳	辛酉	己巳	丁亥	乙巳	癸酉	辛巳	己亥
七大	六百五十分入朔	甲寅	壬午	庚子	戊午	丙戌	甲午	壬子	庚午	戊戌	丙午	甲子	壬午	庚戌	戊午	丙子	甲午	壬戌	庚午	戊子	丙午	甲戌	壬午	庚子
八小	九百五十五分入朔	乙卯	癸未	辛丑	己未	丁亥	乙未	癸丑	辛未	己亥	丁未	乙丑	癸未	辛亥	己未	丁丑	乙未	癸亥	辛未	己丑	丁未	乙亥	癸未	辛丑
九小	三百六十分入朔	丙辰	甲申	壬寅	庚申	戊子	丙申	甲寅	壬申	庚子	戊申	丙寅	甲申	壬子	庚申	戊寅	丙申	甲子	壬申	庚寅	戊申	丙子	甲申	壬寅
十大	八百七十五分入朔	丁巳	乙酉	癸卯	辛酉	己丑	丁酉	乙卯	癸酉	辛丑	己酉	丁卯	乙酉	癸丑	辛酉	己卯	丁酉	乙丑	癸酉	辛卯	己酉	丁丑	乙酉	癸卯
十一小	四百八十分入朔	戊午	丙戌	甲辰	壬戌	庚寅	戊戌	丙辰	甲戌	壬寅	庚戌	戊辰	丙戌	甲寅	壬戌	庚辰	戊戌	丙寅	甲戌	壬辰	庚戌	戊寅	丙戌	甲辰
十二大	九百三十五分入朔	己未	丁亥	乙巳	癸亥	辛卯	己亥	丁巳	乙亥	癸卯	辛亥	己巳	丁亥	乙卯	癸亥	辛巳	己亥	丁卯	乙亥	癸巳	辛亥	己卯	丁亥	乙巳

莊十 丁酉

正大	一百四十四分入朔	壬子	庚午	戊寅	丙午	甲戌	壬寅	庚午	戊寅	丙戌	甲寅	壬午	庚寅	戊戌	丙寅	甲午	壬寅	庚戌	戊寅	丙午	甲寅	壬戌	庚寅	戊午
二小	六百四十三分入朔	辛巳	己卯	丁未	乙卯	癸未	辛卯	己未	丁卯	乙未	癸卯	辛未	己卯	丁未	乙卯	癸未	辛卯	己未	丁卯	乙未	癸卯	辛未	己卯	丁未
三大	二百二分入朔	壬午	庚子	戊申	丙子	甲申	壬子	庚申	戊子	丙申	甲子	壬申	庚子	戊申	丙子	甲申	壬子	庚申	戊子	丙申	甲子	壬申	庚子	戊申
四大	七百二分入朔	癸未	辛丑	己酉	丁丑	乙酉	癸丑	辛酉	己丑	丁酉	乙丑	癸酉	辛丑	己酉	丁丑	乙酉	癸丑	辛酉	己丑	丁酉	乙丑	癸酉	辛丑	己酉
五小	二百六十分入朔	甲申	壬寅	庚戌	戊寅	丙戌	甲寅	壬戌	庚寅	戊戌	丙寅	甲戌	壬寅	庚戌	戊寅	丙戌	甲寅	壬戌	庚寅	戊戌	丙寅	甲戌	壬寅	庚戌
六大	七百五十九分入朔	乙酉	癸卯	辛巳	己卯	丁亥	乙卯	癸巳	辛卯	己亥	丁卯	乙巳	癸卯	辛亥	己卯	丁巳	乙卯	癸亥	辛卯	己巳	丁卯	乙亥	癸卯	辛巳
七小	五百二十八分入朔	丙戌	甲辰	壬午	庚辰	戊子	丙辰	甲午	壬辰	庚子	戊辰	丙午	甲辰	壬子	庚辰	戊午	丙辰	甲子	壬辰	庚午	戊辰	丙子	甲辰	壬午
八小	八百二十五分入朔	丁亥	乙巳	癸未	辛巳	己丑	丁巳	乙未	癸巳	辛丑	己巳	丁未	乙巳	癸丑	辛巳	己未	丁巳	乙丑	癸巳	辛未	己巳	丁丑	乙巳	癸未
九小	三百三十六分入朔	戊子	丙午	甲申	壬午	庚寅	戊午	丙申	甲午	壬寅	庚午	戊申	丙午	甲寅	壬午	庚申	戊午	丙寅	甲午	壬申	庚午	戊寅	丙午	甲申
十大	八百二十七分入朔	己丑	丁未	乙酉	癸未	辛卯	己未	丁酉	乙未	癸卯	辛未	己酉	丁未	乙卯	癸未	辛酉	己未	丁卯	乙未	癸酉	辛未	己卯	丁未	乙酉
十一小	四百三十分入朔	庚寅	戊申	丙戌	甲申	壬辰	庚申	戊戌	丙申	甲辰	壬申	庚戌	戊申	丙辰	甲申	壬戌	庚申	戊辰	丙申	甲戌	壬申	庚辰	戊申	丙戌
十二大	九百三十三分入朔	辛卯	己酉	丁亥	乙酉	癸巳	辛酉	己亥	丁酉	乙巳	癸酉	辛亥	己酉	丁巳	乙酉	癸亥	辛酉	己巳	丁酉	乙亥	癸酉	辛巳	己酉	丁亥

莊十一 戊戌

正大	二百六十六分入朔	癸巳	辛酉	己卯	丁酉	乙巳	癸酉	辛卯	己酉	丁巳	乙酉	癸卯	辛酉	己巳	丁酉	乙卯	癸酉	辛巳	己酉	丁卯	乙酉	癸巳	辛酉	己卯
二小	四百十五分入朔	甲午	壬戌	庚辰	戊戌	丙午	甲戌	壬辰	庚戌	戊午	丙戌	甲辰	壬戌	庚午	戊戌	丙辰	甲戌	壬午	庚戌	戊辰	丙戌	甲午	壬戌	庚辰
三大	六百三分入朔	乙未	癸亥	辛巳	己亥	丁未	乙亥	癸巳	辛亥	己未	丁亥	乙巳	癸亥	辛未	己亥	丁巳	乙亥	癸未	辛亥	己巳	丁亥	乙未	癸亥	辛巳
四小	七百五十分入朔	丙申	甲子	壬午	庚子	戊申	丙子	甲午	壬子	庚申	戊子	丙午	甲子	壬申	庚子	戊午	丙子	甲申	壬子	庚午	戊子	丙申	甲子	壬午
五大	九百六分入朔	丁酉	乙丑	癸未	辛丑	己酉	丁丑	乙未	癸丑	辛酉	己丑	丁未	乙丑	癸酉	辛丑	己未	丁丑	乙酉	癸丑	辛未	己丑	丁酉	乙丑	癸未
六小	一百二十分入朔	戊戌	丙寅	甲申	壬寅	庚戌	戊寅	丙申	甲寅	壬戌	庚寅	戊申	丙寅	甲戌	壬寅	庚申	戊寅	丙戌	甲寅	壬申	庚寅	戊戌	丙寅	甲申
七大	七百十九分入朔	己亥	丁卯	乙酉	癸卯	辛亥	己卯	丁酉	乙卯	癸亥	辛卯	己酉	丁卯	乙亥	癸卯	辛酉	己卯	丁亥	乙卯	癸酉	辛卯	己亥	丁卯	乙酉
八小	三百二十五分入朔	庚子	戊辰	丙戌	甲辰	壬子	庚辰	戊戌	丙辰	甲子	壬辰	庚戌	戊辰	丙子	甲辰	壬戌	庚辰	戊子	丙辰	甲戌	壬辰	庚子	戊辰	丙戌
九小	九百二十一分入朔	辛丑	己巳	丁亥	乙巳	癸丑	辛巳	己亥	丁巳	乙丑	癸巳	辛亥	己巳	丁丑	乙巳	癸亥	辛巳	己丑	丁巳	乙亥	癸巳	辛丑	己巳	丁亥
十大	八百二十六分入朔	壬寅	庚午	戊子	丙午	甲寅	壬午	庚子	戊午	丙寅	甲午	壬子	庚午	戊寅	丙午	甲子	壬午	庚寅	戊午	丙子	甲午	壬寅	庚午	戊子
十一小	四百三十一分入朔	癸卯	辛未	己丑	丁未	乙卯	癸未	辛丑	己未	丁卯	乙未	癸丑	辛未	己卯	丁未	乙丑	癸未	辛卯	己未	丁丑	乙未	癸卯	辛未	己丑
十二大	九百三十六分入朔	甲辰	壬申	庚寅	戊申	丙辰	甲申	壬寅	庚申	戊辰	丙申	甲寅	壬申	庚辰	戊申	丙寅	甲申	壬辰	庚申	戊寅	丙申	甲辰	壬申	庚辰

莊十二 己亥

正大	一百四十六分入朔	甲戌	壬辰	庚申	戊辰	丙子	甲辰	壬申	庚辰	戊子	丙辰	甲申	壬辰	庚子	戊辰	丙申	甲辰	壬子	庚辰	戊申	丙辰	甲子	壬辰	庚申
二小	六百五十分入朔	乙亥	癸巳	辛酉	己巳	丁丑	乙巳	癸酉	辛巳	己丑	丁巳	乙酉	癸巳	辛丑	己巳	丁酉	乙巳	癸丑	辛巳	己酉	丁巳	乙丑	癸巳	辛酉
三大	二百一分入朔	丙子	甲午	壬戌	庚午	戊寅	丙午	甲戌	壬午	庚寅	戊午	丙戌	甲午	壬寅	庚午	戊戌	丙午	甲寅	壬午	庚戌	戊午	丙寅	甲午	壬戌
四大	七百一分入朔	丁丑	乙未	癸卯	辛未	己卯	丁未	乙卯	癸未	辛卯	己未	丁卯	乙未	癸卯	辛未	己卯	丁未	乙卯	癸未	辛卯	己未	丁卯	乙未	癸卯
五小	二百六十分入朔	戊寅	丙申	甲辰	壬申	庚辰	戊申	丙辰	甲申	壬辰	庚申	戊辰	丙申	甲辰	壬申	庚辰	戊申	丙辰	甲申	壬辰	庚申	戊辰	丙申	甲辰
六大	七百五十九分入朔	己卯	丁酉	乙巳	癸酉	辛巳	己酉	丁巳	乙酉	癸巳	辛酉	己巳	丁酉	乙巳

三年七年 正月四日大雪

正大	七百二十六分入朔	戊午	莊七年	丙寅	文十六年	丙申	昭七年	庚午	莊九年	丙申	文十八年	甲午	昭九年
二小	二百五十五分入朔	丁亥		丙申		乙丑		己亥		丙子		甲子	
三大	九百九十四分入朔	丁巳		乙卯		甲午		甲辰		乙巳		癸亥	
四小	三百五十二分入朔	丙戌		甲辰		癸亥		癸丑		甲午		癸巳	
五大	八百五十二分入朔	丙辰		乙酉		甲戌		壬午		甲辰		壬戌	
六小	四百二十分入朔	乙酉		癸卯		壬申		壬子		癸丑		壬辰	
七大	九百一十分入朔	甲寅		癸酉		壬寅		辛巳		壬申		辛卯	
八大	四百六十九分入朔	甲申		壬寅		辛巳		庚戌		辛卯		庚申	
九小	二十八分入朔	癸巳		辛酉		庚戌		庚辰		庚戌		庚寅	
十大	五百三十七分入朔	癸亥		庚辰		己卯		己酉		己卯		己丑	
十一小	八十六分入朔	壬寅		己酉		己丑		己卯		己酉		己未	
十二大	五百六十五分入朔	壬申		己卯		己未		戊寅		己卯		戊子	

三年八年 正月十八日冬至

正小	一百四十四分入朔	辛丑	莊八年	己未	文十七年	庚申	昭八年	丁卯	莊十年	丁酉	文十八年	癸卯	昭十年
二大	一百四十三分入朔	庚子		己丑		己酉		己丑		丙午		壬申	
三小	二百二分入朔	己巳		戊午		戊寅		戊午		丙子		壬寅	
四大	七百二分入朔	己亥		戊子		戊申		丁巳		乙巳		辛巳	
五小	二百六十分入朔	戊辰		丁巳		丁卯		丁亥		乙亥		辛亥	
六大	七百五十九分入朔	戊戌		丁亥		丁酉		丙辰		甲辰		庚辰	
七小	二百五十分入朔	丁卯		丙辰		丙寅		丙戌		甲戌		庚戌	
八大	八百二十七分入朔	丁酉		丙戌		乙丑		乙卯		癸卯		己卯	
九小	三百九十六分入朔	丙寅		乙卯		甲午		甲辰		壬辰		己酉	
十大	八百九十八分入朔	丙申		甲辰		甲子		甲戌		壬戌		己卯	
十一小	一百四十一分入朔	乙丑		甲戌		癸亥		癸酉		辛酉		戊申	
十二大	八百四十分入朔	乙未		癸酉		壬辰		壬寅		庚寅		戊寅	

三年九年 正月二十九日大寒

正大	四百九十二分入朔	丙午	莊九年	庚申	文十六年	戊戌	昭七年	丙寅	莊十年	丁酉	文十八年	己酉	昭九年
二小	五十一分入朔	丙子		庚寅		丁酉		丙申		丁卯		己卯	
三大	五百五十分入朔	乙巳		己丑		丁卯		乙未		丁酉		己酉	
四小	一百九分入朔	乙亥		己未		丙申		乙丑		丙寅		戊寅	
五大	六百六十分入朔	甲辰		戊寅		丙寅		甲午		丙申		戊申	
六小	二百六十分入朔	甲戌		戊申		乙丑		甲子		乙丑		丁丑	
七大	六百六十五分入朔	癸卯		丁丑		甲子		癸巳		甲午		丁未	
八小	二百八十三分入朔	癸酉		丁未		甲午		癸亥		甲子		丁巳	
九大	六百六十分入朔	壬寅		丁巳		癸亥		壬辰		癸巳		丙辰	
十小	八百四十一分入朔	壬申		丙辰		壬辰		壬戌		壬辰		丙戌	
十一大	五百四十分入朔	辛丑		丙戌		辛酉		辛卯		壬戌		乙卯	
十二大	八百四十分入朔	辛未		乙卯		庚寅		庚申		辛卯		乙酉	

三年十年 正月初十日大雪

正小	三百九十九分入朔	庚午	莊十年	丁酉	文十七年	己酉	昭八年	乙卯	莊十一年	乙酉	文十八年	辛酉	昭十年
二大	八百五十八分入朔	庚子		己丑		己卯		己酉		甲辰		庚辰	
三大	四百五十六分入朔	己巳		戊午		戊寅		戊午		甲戌		庚戌	
四小	二十七分入朔	己亥		戊子		戊申		丁巳		癸卯		己卯	
五大	五百七十四分入朔	戊辰		丁巳		丁卯		丁亥		癸酉		己酉	
六小	二百六十分入朔	丁卯		丙辰		丙寅		丙戌		壬寅		戊寅	
七大	七百五十三分入朔	丁酉		丙戌		乙丑		乙卯		壬申		戊申	
八小	一百二十二分入朔	丙寅		乙卯		甲午		甲辰		辛丑		丁丑	
九大	六百三十一分入朔	丙申		甲辰		甲子		甲戌		辛未		丁未	
十小	一百九十分入朔	乙丑		甲戌		癸亥		癸酉		庚子		丙午	
十一大	八百八十九分入朔	乙未		癸酉		壬辰		壬寅		己巳		丙子	
十二小	二百四十八分入朔	甲子		壬寅		辛巳		辛未		己亥		乙巳	

三年十一年 正月二十日大寒

正大	四百九十二分入朔	丙午	莊十一年	庚申	文十八年	己酉	昭九年	乙卯	莊十二年	乙酉	宣元年	己酉	昭十一年
二小	五十一分入朔	丙子		庚寅		己卯		己酉		甲辰		庚辰	
三大	五百五十分入朔	乙巳		己丑		己酉		己丑		甲戌		庚戌	
四小	一百九分入朔	乙亥		己未		戊寅		戊午		癸卯		己卯	
五大	六百六十分入朔	甲辰		戊寅		戊申		丁巳		癸酉		己酉	
六小	二百六十分入朔	甲戌		戊申		丁丑		丁亥		壬寅		戊寅	
七大	六百六十五分入朔	癸卯		丁丑		丙午		丙辰		壬申		戊申	
八小	二百八十三分入朔	癸酉		丁未		丙子		丙戌		辛丑		丁丑	
九大	六百六十分入朔	壬寅		丙午		乙巳		乙卯		辛未		丁未	
十小	八百四十一分入朔	壬申		丙子		乙亥		乙酉		庚子		丙午	
十一大	五百四十分入朔	辛丑		乙亥		甲辰		甲寅		己巳		丙子	
十二大	八百四十分入朔	辛未		乙巳		甲戌		甲申		己亥		乙巳	

三年十一年 正月二十一日冬至

	莊十一年	莊十二年	莊十三年	莊十四年	莊十五年
正大	甲子	戊午	壬子	丙午	庚子
二小	甲午	己未	癸丑	丁未	辛丑
三大	癸亥	己丑	癸未	丁丑	辛未
四小	壬辰	庚申	甲寅	戊申	壬寅
五大	壬戌	庚寅	甲申	戊寅	壬申
六小	辛卯	辛酉	乙卯	己酉	癸卯
七大	辛酉	辛卯	乙酉	己卯	癸酉
八小	庚寅	壬申	丙寅	庚申	甲寅
九大	庚申	壬寅	丙申	庚寅	甲申
十小	己丑	癸未	丁丑	辛未	乙丑
閏大	己未	癸丑	丁未	辛丑	乙未
十小					

宣三年 閏三月

	宣三年	宣四年	宣五年	宣六年	宣七年
正大	甲寅	戊申	壬寅	丙申	庚寅
二小	甲申	戊寅	壬申	丙寅	庚申
三大	癸丑	丁未	辛丑	乙未	己丑
四小	癸未	丁丑	辛未	乙丑	己未
五大	壬子	丙午	庚子	甲午	戊子
六小	壬午	丙子	庚午	甲子	戊午
七大	辛亥	乙巳	己亥	癸巳	丁亥
八小	辛巳	乙亥	己巳	癸亥	丁巳
九大	庚戌	甲辰	戊戌	壬辰	丙戌
十小	庚辰	甲戌	戊辰	壬戌	丙辰
十一大	己酉	癸卯	丁酉	辛卯	乙酉
十二小	己卯	癸酉	丁卯	辛酉	乙卯
閏大	戊申	壬寅	丙申	庚寅	甲申
十小					

昭十一年 正月初一日冬至

	昭十一年	昭十二年	昭十三年	昭十四年	昭十五年
正大	壬子	丙午	庚子	甲午	戊子
二小	壬午	己未	庚午	甲子	戊午
三大	辛亥	己丑	己亥	癸巳	丁亥
四小	辛巳	己未	己巳	癸亥	丁巳
五大	庚戌	戊寅	戊戌	壬辰	丙戌
六小	庚辰	戊申	戊辰	壬戌	丙辰
七大	己酉	丁卯	丁酉	辛卯	乙酉
八小	己卯	丁酉	丁卯	辛酉	乙卯
九大	戊申	丙寅	丙申	庚寅	甲申
十小	戊寅	丙申	丙寅	庚申	甲寅
十一大	丁未	乙丑	乙未	己丑	癸未
十二小	丁丑	乙未	乙丑	己未	癸丑
閏大	丙午	甲子	甲午	戊子	壬午
十小					

三年十二年 正月二十四日冬至

	莊十二年	莊十三年	莊十四年	莊十五年	莊十六年
正小	丙午	庚子	甲午	戊子	壬午
二大	丙子	庚午	甲子	戊午	壬子
三小	乙巳	己亥	癸巳	丁亥	辛巳
四大	乙亥	己巳	癸亥	丁巳	辛亥
五小	甲辰	戊戌	壬辰	丙戌	庚辰
六大	甲戌	戊辰	壬戌	丙辰	庚戌
七小	癸卯	丁酉	辛卯	乙酉	己卯
八大	癸酉	丁卯	辛酉	乙卯	己酉
九小	壬寅	丙申	庚寅	甲申	戊寅
十大	壬申	丙寅	庚申	甲寅	戊申
十一小	辛丑	乙未	己丑	癸未	丁丑
十二大	辛未	乙丑	己未	癸丑	丁未
閏小	庚子	甲午	戊子	壬午	丙子
十大					

宣十三年 正月十三日冬至

	莊十三年	莊十四年	莊十五年	莊十六年	莊十七年
正小	癸未	丁丑	辛未	乙丑	己未
二大	壬子	丙午	庚子	甲午	戊子
三小	壬午	丙子	庚午	甲子	戊午
四大	辛亥	乙巳	己亥	癸巳	丁亥
五小	辛巳	乙亥	己巳	癸亥	丁巳
六大	庚戌	甲辰	戊戌	壬辰	丙戌
七小	庚辰	甲戌	戊辰	壬戌	丙辰
八大	己酉	癸卯	丁酉	辛卯	乙酉
九小	己卯	癸酉	丁卯	辛酉	乙卯
十大	戊申	壬寅	丙申	庚寅	甲申
十一小	戊寅	壬申	丙寅	庚申	甲寅
十二大	丁未	辛丑	乙未	己丑	癸未
閏小	丁丑	辛未	乙丑	己未	癸丑
十小					

三年十四年 正月二十四日冬至

	莊十四年	莊十五年	莊十六年	莊十七年	莊十八年
正小	丁丑	辛未	乙丑	己未	癸丑
二大	丙午	庚子	甲午	戊子	壬午
三小	丙子	庚午	甲子	戊午	壬子
四大	乙巳	己亥	癸巳	丁亥	辛巳
五小	乙亥	己巳	癸亥	丁巳	辛亥
六大	甲辰	戊戌	壬辰	丙戌	庚辰
七小	甲戌	戊辰	壬戌	丙辰	庚戌
八大	癸卯	丁酉	辛卯	乙酉	己卯
九小	癸酉	丁卯	辛酉	乙卯	己酉
十大	壬寅	丙申	庚寅	甲申	戊寅
十一小	壬申	丙寅	庚申	甲寅	戊申
十二大	辛丑	乙未	己丑	癸未	丁丑
閏小	辛未	乙丑	己未	癸丑	丁未
十小					

宣十四年 正月十三日冬至

	莊十四年	莊十五年	莊十六年	莊十七年	莊十八年
正小	六十二分入朔	六十二分入朔	六十二分入朔	六十二分入朔	六十二分入朔
二大	五百六十一分入朔	五百六十一分入朔	五百六十一分入朔	五百六十一分入朔	五百六十一分入朔
三小	一百二十分入朔	一百二十分入朔	一百二十分入朔	一百二十分入朔	一百二十分入朔
四大	六百五十九分入朔	六百五十九分入朔	六百五十九分入朔	六百五十九分入朔	六百五十九分入朔
五小	一百七十八分入朔	一百七十八分入朔	一百七十八分入朔	一百七十八分入朔	一百七十八分入朔
六大	六百七十三分入朔	六百七十三分入朔	六百七十三分入朔	六百七十三分入朔	六百七十三分入朔
七小	二百三十八分入朔	二百三十八分入朔	二百三十八分入朔	二百三十八分入朔	二百三十八分入朔
八大	九百三十分入朔	九百三十分入朔	九百三十分入朔	九百三十分入朔	九百三十分入朔
九小	四百八十分入朔	四百八十分入朔	四百八十分入朔	四百八十分入朔	四百八十分入朔
十大	三十九分入朔	三十九分入朔	三十九分入朔	三十九分入朔	三十九分入朔
十一小	五百三十八分入朔	五百三十八分入朔	五百三十八分入朔	五百三十八分入朔	五百三十八分入朔
十二大	九十七分入朔	九十七分入朔	九十七分入朔	九十七分入朔	九十七分入朔
閏小	九百九十六分入朔	九百九十六分入朔	九百九十六分入朔	九百九十六分入朔	九百九十六分入朔
十小	五百九十五分入朔	五百九十五分入朔	五百九十五分入朔	五百九十五分入朔	五百九十五分入朔
十一大	二百五十分入朔	二百五十分入朔	二百五十分入朔	二百五十分入朔	二百五十分入朔
十二小	八百五十分入朔	八百五十分入朔	八百五十分入朔	八百五十分入朔	八百五十分入朔

三年十五年 正月二十四日冬至

	莊十五年	莊十六年	莊十七年	莊十八年	莊十九年
正小	四百一十分入朔	四百一十分入朔	四百一十分入朔	四百一十分入朔	四百一十分入朔
二大	九百九分入朔	九百九分入朔	九百九分入朔	九百九分入朔	九百九分入朔
三小	四百六十八分入朔	四百六十八分入朔	四百六十八分入朔	四百六十八分入朔	四百六十八分入朔
四大	二十七分入朔	二十七分入朔	二十七分入朔	二十七分入朔	二十七分入朔
五小	五百二十六分入朔	五百二十六分入朔	五百二十六分入朔	五百二十六分入朔	五百二十六分入朔
六大	八十五分入朔	八十五分入朔	八十五分入朔	八十五分入朔	八十五分入朔
七小	五百八十四分入朔	五百八十四分入朔	五百八十四分入朔	五百八十四分入朔	五百八十四分入朔
八大	一百四十三分入朔	一百四十三分入朔	一百四十三分入朔	一百四十三分入朔	一百四十三分入朔
九小	六百四十二分入朔	六百四十二分入朔	六百四十二分入朔	六百四十二分入朔	六百四十二分入朔
十大	二百分入朔	二百分入朔	二百分入朔	二百分入朔	二百分入朔
十一小	七百一十七分入朔	七百一十七分入朔	七百一十七分入朔	七百一十七分入朔	七百一十七分入朔
十二大	二百五十九分入朔	二百五十九分入朔	二百五十九分入朔	二百五十九分入朔	二百五十九分入朔
閏小	九百五十八分入朔	九百五十八分入朔	九百五十八分入朔	九百五十八分入朔	九百五十八分入朔
十小					

昭十五年 歲在甲申
申甲乙乙酉酉丁丁戌戌己
酉申申酉酉戌戌己己亥亥庚
庚庚辛辛壬壬癸癸甲甲乙乙
丙丙丁丁戊戊己己庚庚辛辛
壬壬癸癸甲甲乙乙丙丙丁丁
戊戊己己庚庚辛辛壬壬癸癸
甲甲乙乙丙丙丁丁戊戊己己

三章十九年 正月二十日冬至

正小	二大	三小	四大	五大	六小	七大	八小	九大	十小	十一大	十二小	閏大	莊十九年	丙申	丁酉	丁未	丙子	丙午	乙巳	乙卯	乙丑	甲戌	甲辰
三百一十八分入朔	八百二十七分入朔	三百八十六分入朔	四百八十五分入朔	四百四十四分入朔	三分入朔	五百二分入朔	六十一分入朔	五百六十分入朔	二百一十九分入朔	六百一十八分入朔	一百七十七分入朔	六百七十六分入朔											
													宣十年 壬戌	癸亥	甲子	甲午	乙丑	乙未	丙寅	丙申	丁卯	丁酉	戊辰
													昭十九年 庚戌	庚寅	辛卯	辛酉	壬辰	壬戌	癸巳	癸亥	甲午	甲子	乙未	乙丑

第四章首 正月初一日冬至

正小	二大	三小	四大	五小	六大	七小	八大	九大	十小	十一大	十二小	閏大	莊二十年	壬申	壬寅	癸酉	癸卯	癸未	癸丑	壬午	壬子	辛巳	辛亥	辛辰
二百三十五分入朔	七百二十四分入朔	二百九十三分入朔	七百九十二分入朔	三百四十一分入朔	八百三十分入朔	三百五十分入朔	四百九分入朔	四百六十七分入朔	二十六分入朔	五百一十五分入朔	九百八分入朔	十六分入朔											
													宣十一年 癸亥	癸巳	甲辰	甲戌	乙卯	乙酉	丙寅	丙申	丁丑	丁未	戊子	戊午
													昭二十年 甲子	庚寅	庚申	辛丑	辛未	辛丑	壬午	壬子	癸巳	癸亥	甲辰	甲戌

四章二年 正月十三日冬至

正大	二小	三大	四小	五大	六小	七大	八小	九大	十小	十一大	十二小	閏大	莊二十一年	丙寅	丙申	乙巳	乙未	甲子	甲午	癸亥	癸巳	壬戌	壬辰	辛酉
五百八十三分入朔	一百四十二分入朔	六百四十一分入朔	二百一分入朔	六百九十九分入朔	二百五十八分入朔	七百五十七分入朔	三百五十六分入朔	八百一十五分入朔	三百七十四分入朔	八百七十三分入朔	四百五十二分入朔												
													宣十二年 甲子	己巳	己亥	甲辰	甲戌	癸卯	癸酉	壬寅	壬申	辛丑	辛未	庚子
													昭二十一年 庚辰	己酉	己卯	庚戌	庚辰	辛亥	辛巳	壬子	壬午	癸丑	癸未	甲寅

四章三年 正月二十三日冬至

正大	二小	三大	四小	五大	六小	七大	八小	九大	十小	十一大	十二小	閏大	莊二十二年	庚申	庚寅	己酉	己卯	己未	己丑	戊午	戊子	丁巳	丁亥	丁辰
九百三十一分入朔	四百九十分入朔	四十九分入朔	五百四十八分入朔	一百七分入朔	六百六分入朔	一百五十五分入朔	一百六十四分入朔	一百七十五分入朔	六百六十四分入朔	一百七十五分入朔	九百八分入朔	二百八十一分入朔											
													宣十三年 乙丑	庚申	庚寅	辛酉	辛卯	辛未	辛丑	壬午	壬子	癸巳	癸亥	甲辰
													昭二十二年 乙巳	辛酉	辛卯	壬戌	壬辰	癸亥	癸巳	甲子	甲午	乙丑	乙未	丙寅

四章四年 正月初五日冬至

	莊三	宣十四	昭二十三
正大	甲申	癸亥	壬寅
二小	甲寅	癸巳	壬申
三大	癸未	壬戌	辛丑
四大	癸丑	壬辰	辛未
五小	壬午	辛酉	庚子
六大	壬子	辛卯	庚午
七小	辛巳	庚寅	己亥
八大	辛亥	庚申	己巳
九小	庚辰	己未	戊戌
十大	庚戌	己丑	戊辰
十一小	己卯	戊午	丁酉
十二大	己酉	戊子	丁卯

四章五年 正月十五日冬至

	莊四	宣十五	昭二十四
正小	二百四十六分入朔	丁卯	丁酉
二大	七百四十五分入朔	丙寅	丙申
三小	三百四分入朔	丙申	丙寅
四大	八百二分入朔	乙丑	乙未
五小	三百六十二分入朔	甲午	甲子
六大	八百六十一分入朔	甲子	甲午
七小	四百二十分入朔	癸巳	癸亥
八大	九百一十九分入朔	癸亥	癸巳
九小	四百九十八分入朔	壬辰	壬戌
十大	三十七分入朔	壬戌	壬辰
十一大	五百三十六分入朔	辛卯	辛酉
十二小	九十五分入朔	辛酉	辛卯

四章六年 正月二十日冬至

	莊五	宣十六	昭二十五
正大	五百九十四分入朔	癸酉	癸卯
二小	二百五十五分入朔	壬申	壬寅
三大	六百五十三分入朔	壬寅	壬申
四小	二百六十一分入朔	辛未	辛丑
五大	七百一十分入朔	庚午	庚子
六小	二百六十九分入朔	庚子	庚午
七小	七百六十八分入朔	己巳	己亥
八大	二百二十七分入朔	己亥	己巳
九小	八百八十六分入朔	戊辰	戊戌
十大	三百四十五分入朔	戊戌	戊辰
十一小	九百四十四分入朔	丁卯	丁酉
十二大	二分入朔	丁酉	丁卯

四章七年 正月初六日冬至

	莊六	宣十七	昭二十六
正大	五百一分入朔	丁酉	丁卯
二小	六十分入朔	丙申	丙寅
三大	五百五十九分入朔	丙寅	丙申
四小	一百一十八分入朔	乙未	乙丑
五大	六百一十七分入朔	甲子	甲午
六小	一百七十六分入朔	甲午	甲子
七大	六百七十五分入朔	癸巳	癸亥
八小	二百三十三分入朔	癸亥	癸巳
九大	七百三十二分入朔	壬辰	壬戌
十小	二百九十一分入朔	壬戌	壬辰
十一大	七百九十分入朔	辛卯	辛酉
十二小	二百五十分入朔	辛酉	辛卯

四章五年 正月十五日冬至

	莊四	宣十五	昭二十四
正小	二百四十六分入朔	丁卯	丁酉
二大	七百四十五分入朔	丙寅	丙申
三小	三百四分入朔	丙申	丙寅
四大	八百二分入朔	乙丑	乙未
五小	三百六十二分入朔	甲午	甲子
六大	八百六十一分入朔	甲子	甲午
七小	四百二十分入朔	癸巳	癸亥
八大	九百一十九分入朔	癸亥	癸巳
九小	四百九十八分入朔	壬辰	壬戌
十大	三十七分入朔	壬戌	壬辰
十一大	五百三十六分入朔	辛卯	辛酉
十二小	九十五分入朔	辛酉	辛卯

四章六年 正月二十日冬至

	莊五	宣十六	昭二十五
正大	五百九十四分入朔	癸酉	癸卯
二小	二百五十五分入朔	壬申	壬寅
三大	六百五十三分入朔	壬寅	壬申
四小	二百六十一分入朔	辛未	辛丑
五大	七百一十分入朔	庚午	庚子
六小	二百六十九分入朔	庚子	庚午
七小	七百六十八分入朔	己巳	己亥
八大	二百二十七分入朔	己亥	己巳
九小	八百八十六分入朔	戊辰	戊戌
十大	三百四十五分入朔	戊戌	戊辰
十一小	九百四十四分入朔	丁卯	丁酉
十二大	二分入朔	丁酉	丁卯

四章七年 正月初六日冬至

	莊六	宣十七	昭二十六
正大	五百一分入朔	丁酉	丁卯
二小	六十分入朔	丙申	丙寅
三大	五百五十九分入朔	丙寅	丙申
四小	一百一十八分入朔	乙未	乙丑
五大	六百一十七分入朔	甲子	甲午
六小	一百七十六分入朔	甲午	甲子
七大	六百七十五分入朔	癸巳	癸亥
八小	二百三十三分入朔	癸亥	癸巳
九大	七百三十二分入朔	壬辰	壬戌
十小	二百九十一分入朔	壬戌	壬辰
十一大	七百九十分入朔	辛卯	辛酉
十二小	二百五十分入朔	辛酉	辛卯

四章八年 正月十九日癸亥

正大 八百四十九分入朔
二小 四百八分入初
三大 九百九十八分入朔
四大 四百六十六分入朔
五小 二十五分入朔
六大 五百二十四分入朔
七小 八十三分入朔
八大 五百八十二分入朔
九小 一百四十一分入朔
十大 六百四十八分入朔
十一小 一百七十九分入朔
十二大 六百九十八分入朔

莊二十七年 甲寅
莊二十八年 乙卯
莊二十九年 丙辰
莊三十年 丁巳
莊三十一年 戊午
莊三十二年 己未
莊三十三年 庚申
莊三十四年 辛酉
莊三十五年 壬戌
莊三十六年 癸亥
莊三十七年 甲子
莊三十八年 乙丑
莊三十九年 丙寅
莊四十年 丁卯
莊四十一年 戊辰
莊四十二年 己巳
莊四十三年 庚午
莊四十四年 辛未
莊四十五年 壬申
莊四十六年 癸酉
莊四十七年 甲戌
莊四十八年 乙亥
莊四十九年 丙子
莊五十年 丁丑
莊五十一年 戊寅
莊五十二年 己卯
莊五十三年 庚辰
莊五十四年 辛巳
莊五十五年 壬午
莊五十六年 癸未
莊五十七年 甲申
莊五十八年 乙酉
莊五十九年 丙戌
莊六十年 丁亥
莊六十一年 戊子
莊六十二年 己丑
莊六十三年 庚寅
莊六十四年 辛卯
莊六十五年 壬辰
莊六十六年 癸巳
莊六十七年 甲午
莊六十八年 乙未
莊六十九年 丙申
莊七十年 丁酉
莊七十一年 戊戌
莊七十二年 己亥
莊七十三年 庚子
莊七十四年 辛丑
莊七十五年 壬寅
莊七十六年 癸卯
莊七十七年 甲辰
莊七十八年 乙巳
莊七十九年 丙午
莊八十年 丁未
莊八十一年 戊申
莊八十二年 己酉
莊八十三年 庚戌
莊八十四年 辛亥
莊八十五年 壬子
莊八十六年 癸丑
莊八十七年 甲寅
莊八十八年 乙卯
莊八十九年 丙辰
莊九十年 丁巳
莊九十一年 戊午
莊九十二年 己未
莊九十三年 庚申
莊九十四年 辛酉
莊九十五年 壬戌
莊九十六年 癸亥
莊九十七年 甲子
莊九十八年 乙丑
莊九十九年 丙寅
莊一百年 丁卯
莊一百一年 戊辰
莊一百二年 己巳
莊一百三年 庚午
莊一百四年 辛未
莊一百五年 壬申
莊一百六年 癸酉
莊一百七年 甲戌
莊一百八年 乙亥
莊一百九年 丙子
莊一百十年 丁丑
莊一百十一年 戊寅
莊一百十二年 己卯
莊一百十三年 庚辰
莊一百十四年 辛巳
莊一百十五年 壬午
莊一百十六年 癸未
莊一百十七年 甲申
莊一百十八年 乙酉
莊一百十九年 丙戌
莊一百二十年 丁亥
莊一百二十一年 戊子
莊一百二十二年 己丑
莊一百二十三年 庚寅
莊一百二十四年 辛卯
莊一百二十五年 壬辰
莊一百二十六年 癸巳
莊一百二十七年 甲午
莊一百二十八年 乙未
莊一百二十九年 丙申
莊一百三十年 丁酉
莊一百三十一年 戊戌
莊一百三十二年 己亥
莊一百三十三年 庚子
莊一百三十四年 辛丑
莊一百三十五年 壬寅
莊一百三十六年 癸卯
莊一百三十七年 甲辰
莊一百三十八年 乙巳
莊一百三十九年 丙午
莊一百四十年 丁未
莊一百四十一年 戊申
莊一百四十二年 己酉
莊一百四十三年 庚戌
莊一百四十四年 辛亥
莊一百四十五年 壬子
莊一百四十六年 癸丑
莊一百四十七年 甲寅
莊一百四十八年 乙卯
莊一百四十九年 丙辰
莊一百五十年 丁巳
莊一百五十一年 戊午
莊一百五十二年 己未
莊一百五十三年 庚申
莊一百五十四年 辛酉
莊一百五十五年 壬戌
莊一百五十六年 癸亥
莊一百五十七年 甲子
莊一百五十八年 乙丑
莊一百五十九年 丙寅
莊一百六十年 丁卯
莊一百六十一年 戊辰
莊一百六十二年 己巳
莊一百六十三年 庚午
莊一百六十四年 辛未
莊一百六十五年 壬申
莊一百六十六年 癸酉
莊一百六十七年 甲戌
莊一百六十八年 乙亥
莊一百六十九年 丙子
莊一百七十年 丁丑
莊一百七十一年 戊寅
莊一百七十二年 己卯
莊一百七十三年 庚辰
莊一百七十四年 辛巳
莊一百七十五年 壬午
莊一百七十六年 癸未
莊一百七十七年 甲申
莊一百七十八年 乙酉
莊一百七十九年 丙戌
莊一百八十年 丁亥
莊一百八十一年 戊子
莊一百八十二年 己丑
莊一百八十三年 庚寅
莊一百八十四年 辛卯
莊一百八十五年 壬辰
莊一百八十六年 癸巳
莊一百八十七年 甲午
莊一百八十八年 乙未
莊一百八十九年 丙申
莊一百九十年 丁酉
莊一百九十一年 戊戌
莊一百九十二年 己亥
莊一百九十三年 庚子
莊一百九十四年 辛丑
莊一百九十五年 壬寅
莊一百九十六年 癸卯
莊一百九十七年 甲辰
莊一百九十八年 乙巳
莊一百九十九年 丙午
莊二百年 丁未
莊二百一年 戊申
莊二百二年 己酉
莊二百三年 庚戌
莊二百四年 辛亥
莊二百五年 壬子
莊二百六年 癸丑
莊二百七年 甲寅
莊二百八年 乙卯
莊二百九年 丙辰
莊二百十年 丁巳
莊二百十一年 戊午
莊二百十二年 己未
莊二百十三年 庚申
莊二百十四年 辛酉
莊二百十五年 壬戌
莊二百十六年 癸亥
莊二百十七年 甲子
莊二百十八年 乙丑
莊二百十九年 丙寅
莊二百二十年 丁卯
莊二百二十一年 戊辰
莊二百二十二年 己巳
莊二百二十三年 庚午
莊二百二十四年 辛未
莊二百二十五年 壬申
莊二百二十六年 癸酉
莊二百二十七年 甲戌
莊二百二十八年 乙亥
莊二百二十九年 丙子
莊二百三十年 丁丑
莊二百三十一年 戊寅
莊二百三十二年 己卯
莊二百三十三年 庚辰
莊二百三十四年 辛巳
莊二百三十五年 壬午
莊二百三十六年 癸未
莊二百三十七年 甲申
莊二百三十八年 乙酉
莊二百三十九年 丙戌
莊二百四十年 丁亥
莊二百四十一年 戊子
莊二百四十二年 己丑
莊二百四十三年 庚寅
莊二百四十四年 辛卯
莊二百四十五年 壬辰
莊二百四十六年 癸巳
莊二百四十七年 甲午
莊二百四十八年 乙未
莊二百四十九年 丙申
莊二百五十年 丁酉
莊二百五十一年 戊戌
莊二百五十二年 己亥
莊二百五十三年 庚子
莊二百五十四年 辛丑
莊二百五十五年 壬寅
莊二百五十六年 癸卯
莊二百五十七年 甲辰
莊二百五十八年 乙巳
莊二百五十九年 丙午
莊二百六十年 丁未
莊二百六十一年 戊申
莊二百六十二年 己酉
莊二百六十三年 庚戌
莊二百六十四年 辛亥
莊二百六十五年 壬子
莊二百六十六年 癸丑
莊二百六十七年 甲寅
莊二百六十八年 乙卯
莊二百六十九年 丙辰
莊二百七十年 丁巳
莊二百七十一年 戊午
莊二百七十二年 己未
莊二百七十三年 庚申
莊二百七十四年 辛酉
莊二百七十五年 壬戌
莊二百七十六年 癸亥
莊二百七十七年 甲子
莊二百七十八年 乙丑
莊二百七十九年 丙寅
莊二百八十年 丁卯
莊二百八十一年 戊辰
莊二百八十二年 己巳
莊二百八十三年 庚午
莊二百八十四年 辛未
莊二百八十五年 壬申
莊二百八十六年 癸酉
莊二百八十七年 甲戌
莊二百八十八年 乙亥
莊二百八十九年 丙子
莊二百九十年 丁丑
莊二百九十一年 戊寅
莊二百九十二年 己卯
莊二百九十三年 庚辰
莊二百九十四年 辛巳
莊二百九十五年 壬午
莊二百九十六年 癸未
莊二百九十七年 甲申
莊二百九十八年 乙酉
莊二百九十九年 丙戌
莊三百年 丁亥
莊三百一年 戊子
莊三百二年 己丑
莊三百三年 庚寅
莊三百四年 辛卯
莊三百五年 壬辰
莊三百六年 癸巳
莊三百七年 甲午
莊三百八年 乙未
莊三百九年 丙申
莊三百十年 丁酉
莊三百十一年 戊戌
莊三百十二年 己亥
莊三百十三年 庚子
莊三百十四年 辛丑
莊三百十五年 壬寅
莊三百十六年 癸卯
莊三百十七年 甲辰
莊三百十八年 乙巳
莊三百十九年 丙午
莊三百二十年 丁未
莊三百二十一年 戊申
莊三百二十二年 己酉
莊三百二十三年 庚戌
莊三百二十四年 辛亥
莊三百二十五年 壬子
莊三百二十六年 癸丑
莊三百二十七年 甲寅
莊三百二十八年 乙卯
莊三百二十九年 丙辰
莊三百三十年 丁巳
莊三百三十一年 戊午
莊三百三十二年 己未
莊三百三十三年 庚申
莊三百三十四年 辛酉
莊三百三十五年 壬戌
莊三百三十六年 癸亥
莊三百三十七年 甲子
莊三百三十八年 乙丑
莊三百三十九年 丙寅
莊三百四十年 丁卯
莊三百四十一年 戊辰
莊三百四十二年 己巳
莊三百四十三年 庚午
莊三百四十四年 辛未
莊三百四十五年 壬申
莊三百四十六年 癸酉
莊三百四十七年 甲戌
莊三百四十八年 乙亥
莊三百四十九年 丙子
莊三百五十年 丁丑
莊三百五十一年 戊寅
莊三百五十二年 己卯
莊三百五十三年 庚辰
莊三百五十四年 辛巳
莊三百五十五年 壬午
莊三百五十六年 癸未
莊三百五十七年 甲申
莊三百五十八年 乙酉
莊三百五十九年 丙戌
莊三百六十年 丁亥
莊三百六十一年 戊子
莊三百六十二年 己丑
莊三百六十三年 庚寅
莊三百六十四年 辛卯
莊三百六十五年 壬辰
莊三百六十六年 癸巳
莊三百六十七年 甲午
莊三百六十八年 乙未
莊三百六十九年 丙申
莊三百七十年 丁酉
莊三百七十一年 戊戌
莊三百七十二年 己亥
莊三百七十三年 庚子
莊三百七十四年 辛丑
莊三百七十五年 壬寅
莊三百七十六年 癸卯
莊三百七十七年 甲辰
莊三百七十八年 乙巳
莊三百七十九年 丙午
莊三百八十年 丁未
莊三百八十一年 戊申
莊三百八十二年 己酉
莊三百八十三年 庚戌
莊三百八十四年 辛亥
莊三百八十五年 壬子
莊三百八十六年 癸丑
莊三百八十七年 甲寅
莊三百八十八年 乙卯
莊三百八十九年 丙辰
莊三百九十年 丁巳
莊三百九十一年 戊午
莊三百九十二年 己未
莊三百九十三年 庚申
莊三百九十四年 辛酉
莊三百九十五年 壬戌
莊三百九十六年 癸亥
莊三百九十七年 甲子
莊三百九十八年 乙丑
莊三百九十九年 丙寅
莊四百年 丁卯
莊四百一年 戊辰
莊四百二年 己巳
莊四百三年 庚午
莊四百四年 辛未
莊四百五年 壬申
莊四百六年 癸酉
莊四百七年 甲戌
莊四百八年 乙亥
莊四百九年 丙子
莊四百十年 丁丑
莊四百十一年 戊寅
莊四百十二年 己卯
莊四百十三年 庚辰
莊四百十四年 辛巳
莊四百十五年 壬午
莊四百十六年 癸未
莊四百十七年 甲申
莊四百十八年 乙酉
莊四百十九年 丙戌
莊四百二十年 丁亥
莊四百二十一年 戊子
莊四百二十二年 己丑
莊四百二十三年 庚寅
莊四百二十四年 辛卯
莊四百二十五年 壬辰
莊四百二十六年 癸巳
莊四百二十七年 甲午
莊四百二十八年 乙未
莊四百二十九年 丙申
莊四百三十年 丁酉
莊四百三十一年 戊戌
莊四百三十二年 己亥
莊四百三十三年 庚子
莊四百三十四年 辛丑
莊四百三十五年 壬寅
莊四百三十六年 癸卯
莊四百三十七年 甲辰
莊四百三十八年 乙巳
莊四百三十九年 丙午
莊四百四十年 丁未
莊四百四十一年 戊申
莊四百四十二年 己酉
莊四百四十三年 庚戌
莊四百四十四年 辛亥
莊四百四十五年 壬子
莊四百四十六年 癸丑
莊四百四十七年 甲寅
莊四百四十八年 乙卯
莊四百四十九年 丙辰
莊四百五十年 丁巳
莊四百五十一年 戊午
莊四百五十二年 己未
莊四百五十三年 庚申
莊四百五十四年 辛酉
莊四百五十五年 壬戌
莊四百五十六年 癸亥
莊四百五十七年 甲子
莊四百五十八年 乙丑
莊四百五十九年 丙寅
莊四百六十年 丁卯
莊四百六十一年 戊辰
莊四百六十二年 己巳
莊四百六十三年 庚午
莊四百六十四年 辛未
莊四百六十五年 壬申
莊四百六十六年 癸酉
莊四百六十七年 甲戌
莊四百六十八年 乙亥
莊四百六十九年 丙子
莊四百七十年 丁丑
莊四百七十一年 戊寅
莊四百七十二年 己卯
莊四百七十三年 庚辰
莊四百七十四年 辛巳
莊四百七十五年 壬午
莊四百七十六年 癸未
莊四百七十七年 甲申
莊四百七十八年 乙酉
莊四百七十九年 丙戌
莊四百八十年 丁亥
莊四百八十一年 戊子
莊四百八十二年 己丑
莊四百八十三年 庚寅
莊四百八十四年 辛卯
莊四百八十五年 壬辰
莊四百八十六年 癸巳
莊四百八十七年 甲午
莊四百八十八年 乙未
莊四百八十九年 丙申
莊四百九十年 丁酉
莊四百九十一年 戊戌
莊四百九十二年 己亥
莊四百九十三年 庚子
莊四百九十四年 辛丑
莊四百九十五年 壬寅
莊四百九十六年 癸卯
莊四百九十七年 甲辰
莊四百九十八年 乙巳
莊四百九十九年 丙午
莊五百年 丁未
莊五百一年 戊申
莊五百二年 己酉
莊五百三年 庚戌
莊五百四年 辛亥
莊五百五年 壬子
莊五百六年 癸丑
莊五百七年 甲寅
莊五百八年 乙卯
莊五百九年 丙辰
莊五百十年 丁巳
莊五百十一年 戊午
莊五百十二年 己未
莊五百十三年 庚申
莊五百十四年 辛酉
莊五百十五年 壬戌
莊五百十六年 癸亥
莊五百十七年 甲子
莊五百十八年 乙丑
莊五百十九年 丙寅
莊五百二十年 丁卯
莊五百二十一年 戊辰
莊五百二十二年 己巳
莊五百二十三年 庚午
莊五百二十四年 辛未
莊五百二十五年 壬申
莊五百二十六年 癸酉
莊五百二十七年 甲戌
莊五百二十八年 乙亥
莊五百二十九年 丙子
莊五百三十年 丁丑
莊五百三十一年 戊寅
莊五百三十二年 己卯
莊五百三十三年 庚辰
莊五百三十四年 辛巳
莊五百三十五年 壬午
莊五百三十六年 癸未
莊五百三十七年 甲申
莊五百三十八年 乙酉
莊五百三十九年 丙戌
莊五百四十年 丁亥
莊五百四十一年 戊子
莊五百四十二年 己丑
莊五百四十三年 庚寅
莊五百四十四年 辛卯
莊五百四十五年 壬辰
莊五百四十六年 癸巳
莊五百四十七年 甲午
莊五百四十八年 乙未
莊五百四十九年 丙申
莊五百五十年 丁酉
莊五百五十一年 戊戌
莊五百五十二年 己亥
莊五百五十三年 庚子
莊五百五十四年 辛丑
莊五百五十五年 壬寅
莊五百五十六年 癸卯
莊五百五十七年 甲辰
莊五百五十八年 乙巳
莊五百五十九年 丙午
莊五百六十年 丁未
莊五百六十一年 戊申
莊五百六十二年 己酉
莊五百六十三年 庚戌
莊五百六十四年 辛亥
莊五百六十五年 壬子
莊五百六十六年 癸丑
莊五百六十七年 甲寅
莊五百六十八年 乙卯
莊五百六十九年 丙辰
莊五百七十年 丁巳
莊五百七十一年 戊午
莊五百七十二年 己未
莊五百七十三年 庚申
莊五百七十四年 辛酉
莊五百七十五年 壬戌
莊五百七十六年 癸亥
莊五百七十七年 甲子
莊五百七十八年 乙丑
莊五百七十九年 丙寅
莊五百八十年 丁卯
莊五百八十一年 戊辰
莊五百八十二年 己巳
莊五百八十三年 庚午
莊五百八十四年 辛未
莊五百八十五年 壬申
莊五百八十六年 癸酉
莊五百八十七年 甲戌
莊五百八十八年 乙亥
莊五百八十九年 丙子
莊五百九十年 丁丑
莊五百九十一年 戊寅
莊五百九十二年 己卯
莊五百九十三年 庚辰
莊五百九十四年 辛巳
莊五百九十五年 壬午
莊五百九十六年 癸未
莊五百九十七年 甲申
莊五百九十八年 乙酉
莊五百九十九年 丙戌
莊六百年 丁亥
莊六百一年 戊子
莊六百二年 己丑
莊六百三年 庚寅
莊六百四年 辛卯
莊六百五年 壬辰
莊六百六年 癸巳
莊六百七年 甲午
莊六百八年 乙未
莊六百九年 丙申
莊六百十年 丁酉
莊六百十一年 戊戌
莊六百十二年 己亥
莊六百十三年 庚子
莊六百十四年 辛丑
莊六百十五年 壬寅
莊六百十六年 癸卯
莊六百十七年 甲辰
莊六百十八年 乙巳
莊六百十九年 丙午
莊六百二十年 丁未
莊六百二十一年 戊申
莊六百二十二年 己酉
莊六百二十三年 庚戌
莊六百二十四年 辛亥
莊六百二十五年 壬子
莊六百二十六年 癸丑
莊六百二十七年 甲寅
莊六百二十八年 乙卯
莊六百二十九年 丙辰
莊六百三十年 丁巳
莊六百三十一年 戊午
莊六百三十二年 己未
莊六百三十三年 庚申
莊六百三十四年 辛酉
莊六百三十五年 壬戌
莊六百三十六年 癸亥
莊六百三十七年 甲子
莊六百三十八年 乙丑
莊六百三十九年 丙寅
莊六百四十年 丁卯
莊六百四十一年 戊辰
莊六百四十二年 己巳
莊六百四十三年 庚午
莊六百四十四年 辛未
莊六百四十五年 壬申
莊六百四十六年 癸酉
莊六百四十七年 甲戌
莊六百四十八年 乙亥
莊六百四十九年 丙子
莊六百五十年 丁丑
莊六百五十一年 戊寅
莊六百五十二年 己卯
莊六百五十三年 庚辰
莊六百五十四年 辛巳
莊六百五十五年 壬午
莊六百五十六年 癸未
莊六百五十七年 甲申
莊六百五十八年 乙酉
莊六百五十九年 丙戌
莊六百六十年 丁亥
莊六百六十一年 戊子
莊六百六十二年 己丑
莊六百六十三年 庚寅
莊六百六十四年 辛卯
莊六百六十五年 壬辰
莊六百六十六年 癸巳
莊六百六十七年 甲午
莊六百六十八年 乙未
莊六百六十九年 丙申
莊六百七十年 丁酉
莊六百七十一年 戊戌
莊六百七十二年 己亥
莊六百七十三年 庚子
莊六百七十四年 辛丑
莊六百七十五年 壬寅
莊六百七十六年 癸卯
莊六百七十七年 甲辰
莊六百七十八年 乙巳
莊六百七十九年 丙午
莊六百八十年 丁未
莊六百八十一年 戊申
莊六百八十二年 己酉
莊六百八十三年 庚戌
莊六百八十四年 辛亥
莊六百八十五年 壬子
莊六百八十六年 癸丑
莊六百八十七年 甲寅
莊六百八十八年 乙卯
莊六百八十九年 丙辰
莊六百九十年 丁巳
莊六百九十一年 戊午
莊六百九十二年 己未
莊六百九十三年 庚申
莊六百九十四年 辛酉
莊六百九十五年 壬戌
莊六百九十六年 癸亥
莊六百九十七年 甲子
莊六百九十八年 乙丑
莊六百九十九年 丙寅
莊七百年 丁卯
莊七百一年 戊辰
莊七百二年 己巳
莊七百三年 庚午
莊七百四年 辛未
莊七百五年 壬申
莊七百六年 癸酉
莊七百七年 甲戌
莊七百八年 乙亥
莊七百九年 丙子
莊七百十年 丁丑
莊七百十一年 戊寅
莊七百十二年 己卯
莊七百十三年 庚辰
莊七百十四年 辛巳
莊七百十五年 壬午
莊七百十六年 癸未
莊七百十七年 甲申
莊七百十八年 乙酉
莊七百十九年 丙戌
莊七百二十年 丁亥
莊七百二十一年 戊子
莊七百二十二年 己丑
莊七百二十三年 庚寅
莊七百二十四年 辛卯
莊七百二十五年 壬辰
莊七百二十六年 癸巳
莊七百二十七年 甲午
莊七百二十八年 乙未
莊七百二十九年 丙申
莊七百三十年 丁酉
莊七百三十一年 戊戌
莊七百三十二年 己亥
莊七百三十三年 庚子
莊七百三十四年 辛丑
莊七百三十五年 壬寅
莊七百三十六年 癸卯
莊七百三十七年 甲辰
莊七百三十八年 乙巳
莊七百三十九年 丙午
莊七百四十年 丁未
莊七百四十一年 戊申
莊七百四十二年 己酉
莊七百四十三年 庚戌
莊七百四十四年 辛亥
莊七百四十五年 壬子
莊七百四十六年 癸丑
莊七百四十七年 甲寅
莊七百四十八年 乙卯
莊七百四十九年 丙辰
莊七百五十年 丁巳
莊七百五十一年 戊午
莊七百五十二年 己未
莊七百五十三年 庚申
莊七百五十四年 辛酉
莊七百五十五年 壬戌
莊七百五十六年 癸亥
莊七百五十七年 甲子
莊七百五十八年 乙丑
莊七百五十九年 丙寅
莊七百六十年 丁卯
莊七百六十一年 戊辰
莊七百六十二年 己巳
莊七百六十三年 庚午
莊七百六十四年 辛未
莊七百六十五年 壬申
莊七百六十六年 癸酉
莊七百六十七年 甲戌
莊七百六十八年 乙亥
莊七百六十九年 丙子
莊七百七十年 丁丑
莊七百七十一年 戊寅
莊七百七十二年 己卯
莊七百七十三年 庚辰
莊七百七十四年 辛巳
莊七百七十五年 壬午
莊七百七十六年 癸未
莊七百七十七年 甲申
莊七百七十八年 乙酉
莊七百七十九年 丙戌
莊七百八十年 丁亥
莊七百八十一年 戊子
莊七百八十二年 己丑
莊七百八十三年 庚寅
莊七百八十四年 辛卯
莊七百八十五年 壬辰
莊七百八十六年 癸巳
莊七百八十七年 甲午
莊七百八十八年 乙未
莊七百八十九年 丙申
莊七百九十年 丁酉
莊七百九十一年 戊戌
莊七百九十二年 己亥
莊七百九十三年 庚子
莊七百九十四年 辛丑
莊七百九十五年 壬寅
莊七百九十六年 癸卯
莊七百九十七年 甲辰
莊七百九十八年 乙巳
莊七百九十九年 丙午
莊八百年 丁未
莊八百一年 戊申
莊八百二年 己酉
莊八百三年 庚戌
莊八百四年 辛亥
莊八百五年 壬子
莊八百六年 癸丑
莊八百七年 甲寅
莊八百八年 乙卯
莊八百九年 丙辰
莊八百十年 丁巳
莊八百十一年 戊午
莊八百十二年 己未
莊八百十三年 庚申
莊八百十四年 辛酉
莊八百十五年 壬戌
莊八百十六年 癸亥
莊八百十七年 甲子
莊八百十八年 乙丑
莊八百十九年 丙寅
莊八百二十年 丁卯
莊八百二十一年 戊辰
莊八百二十二年 己巳
莊八百二十三年 庚午
莊八百二十四年 辛未
莊八百二十五年 壬申
莊八百二十六年 癸酉
莊八百二十七年 甲戌
莊八百二十八年 乙亥
莊八百二十九年 丙子
莊八百三十年 丁丑
莊八百三十一年 戊寅
莊八百三十二年 己卯
莊八百三十三年 庚辰
莊八百三十四年 辛巳
莊八百三十五年 壬午
莊八百三十六年 癸未
莊八百三十七年 甲申
莊八百三十八年 乙酉
莊八百三十九年 丙戌
莊八百四十年 丁亥
莊八百四十一年 戊子
莊八百四十二年 己丑
莊八百四十三年 庚寅
莊八百四十四年 辛卯
莊八百四十五年 壬辰
莊八百四十六年 癸巳
莊八百四十七年 甲午
莊八百四十八年 乙未
莊八百四十九年 丙申
莊八百五十年 丁酉
莊八百五十一年 戊戌
莊八百五十二年 己亥
莊八百五十三年 庚子
莊八百五十四年 辛丑
莊八百五十五年 壬寅
莊八百五十六年 癸卯
莊八百五十七年 甲辰
莊八百五十八年 乙巳
莊八百五十九年 丙午
莊八百六十年 丁未
莊八百六十一年 戊申
莊八百六十二年 己酉
莊八百六十三年 庚戌
莊八百六十四年 辛亥
莊八百六十五年 壬子
莊八百六十六年 癸丑
莊八百六十七年 甲寅
莊八百六十八年 乙卯
莊八百六十九年 丙辰
莊八百七十年 丁巳
莊八百七十一年 戊午
莊八百七十二年 己未
莊八百七十三年 庚申
莊八百七十四年 辛酉
莊八百七十五年 壬戌
莊八百七十六年 癸亥
莊八百七十七年 甲子
莊八百七十八年 乙丑
莊八百七十九年 丙寅
莊八百八十年 丁卯
莊八百八十一年 戊辰
莊八百八十二年 己巳
莊八百八十三年 庚午
莊八百八十四年 辛未
莊八百八十五年 壬申
莊八百八十六年 癸酉
莊八百八十七年 甲戌
莊八百八十八年 乙亥
莊八百八十九年 丙子
莊八百九十年 丁丑
莊八百九十一年 戊寅
莊八百九十二年 己卯
莊八百九十三年 庚辰
莊八百九十四年 辛巳
莊八百九十五年 壬午
莊八百九十六年 癸未
莊八百九十七年 甲申
莊八百九十八年 乙酉
莊八百九十九年 丙戌
莊九百年 丁亥
莊九百一年 戊子
莊九百二年 己丑
莊九百三年 庚寅
莊九百四年 辛卯
莊九百五年 壬辰
莊九百六年 癸巳
莊九百七年 甲午
莊九百八年 乙未
莊九百九年 丙申
莊九百十年 丁酉
莊九百十一年 戊戌
莊九百十二年 己亥
莊九百十三年 庚子
莊九百十四年 辛丑
莊九百十五年 壬寅
莊九百十六年 癸卯
莊九百十七年 甲辰
莊九百十八年 乙巳
莊九百十九年 丙午
莊九百二十年 丁未
莊九百二十一年 戊申
莊九百二十二年 己酉
莊九百二十三年 庚戌
莊九百二十四年 辛亥
莊九百二十五年 壬子
莊九百二十六年 癸丑
莊九百二十七年 甲寅
莊九百二十八年 乙卯
莊九百二十九年 丙辰
莊九百三十年 丁巳
莊九百三十一年 戊午
莊九百三十二年 己未
莊九百三十三年 庚申
莊九百三十四年 辛酉
莊九百三十五年 壬戌
莊九百三十六年 癸亥
莊九百三十七年 甲子
莊九百三十八年 乙丑
莊九百三十九年 丙寅
莊九百四十年 丁卯
莊九百四十一年 戊辰
莊九百四十二年 己巳
莊九百四十三年 庚午
莊九百四十四年 辛未
莊九百四十五年 壬申
莊九百四十六年 癸酉
莊九百四十七年 甲戌
莊九百四十八年 乙亥
莊九百四十九年 丙子
莊九百五十年 丁丑
莊九百五十一年 戊寅
莊九百五十二年 己卯
莊九百五十三年 庚辰
莊九百五十四年 辛巳
莊九百五十五年 壬午
莊九百五十六年 癸未
莊九百五十七年 甲申
莊九百五十八年 乙酉
莊九百五十九年 丙戌
莊九百六十年 丁亥
莊九百六十一年 戊子
莊九百六十二年 己丑
莊九百六十三年 庚寅
莊九百六十四年 辛卯
莊九百六十五年 壬辰
莊九百六十六年 癸巳
莊九百六十七年 甲午
莊九百六十八年 乙未
莊九百六十九年 丙申
莊九百七十年 丁酉
莊九百七十一年 戊戌
莊九百七十二年 己亥
莊九百七十三年 庚子
莊九百七十四年 辛丑
莊九百七十五年 壬寅
莊九百七十六年 癸卯
莊九百七十七年 甲辰
莊九百七十八年 乙巳
莊九百七十九年 丙午
莊九百八十年 丁未
莊九百八十一年 戊申
莊九百八十二年 己酉
莊九百八十三年 庚戌
莊九百八十四年 辛亥
莊九百八十五年 壬子
莊九百八十六年 癸丑
莊九百八十七年 甲寅
莊九百八十八年 乙卯
莊九百八十九年 丙辰
莊九百九十年 丁巳
莊九百九十一年 戊午
莊九百九十二年 己未
莊九百九十三年 庚申
莊九百九十四年 辛酉
莊九百九十五年 壬戌
莊九百九十六年 癸亥
莊九百九十七年 甲子
莊九百九十八年 乙丑
莊九百九十九年 丙寅
莊一千年 丁卯
莊一千一年 戊辰
莊一千二年 己巳
莊一千三年 庚午
莊一千四年 辛未
莊一千五年 壬申
莊一千六年 癸酉
莊一千七年 甲戌
莊一千八年 乙亥
莊一千九年 丙子
莊一千十年 丁丑
莊一千十一年 戊寅
莊一千十二年 己卯
莊一千十三年 庚辰
莊一千十四年 辛巳
莊一千十五年 壬午
莊一千十六年 癸未
莊一千十七年 甲申
莊一千十八年 乙酉
莊一千十九年 丙戌
莊一千二十年 丁亥
莊一千二十一年 戊子
莊一千二十二年 己丑
莊一千二十三年 庚寅
莊一千二十四年 辛卯
莊一千二十五年 壬辰
莊一千二十六年 癸巳
莊一千二十七年 甲午
莊一千二十八年 乙未
莊一千二十九年 丙申
莊一千三十年 丁酉
莊一千三十一年 戊戌
莊一千三十二年 己亥
莊一千三十三年 庚子
莊一千三十四年 辛丑
莊一千三十五年 壬寅
莊一千三十六年 癸卯
莊一千三十七年 甲辰
莊一千三十八年 乙巳
莊一千三十九年 丙午
莊一千四十年 丁未
莊一千四十一年 戊申
莊一千四十二年 己酉
莊一千四十三年 庚戌
莊一千四十四年 辛亥
莊一千四十五年 壬子
莊一千四十六年 癸丑
莊一千四十七年 甲寅
莊一千四十八年 乙卯
莊一千四十九年 丙辰
莊一千五十年 丁巳
莊一千五十一年 戊午
莊一千五十二年 己未
莊一千五十三年 庚申
莊一千五十四年 辛酉
莊一千五十五年 壬戌
莊一千五十六年 癸亥
莊一千五十七年 甲子
莊一千五十八年 乙丑
莊一千五十九年 丙寅
莊一千六十年 丁卯
莊一千六十一年 戊辰
莊一千六十二年 己巳
莊一千六十三年 庚午
莊一千六十四年 辛未
莊一千六十五年 壬申
莊一千六十六年 癸酉
莊一千六十七年 甲戌
莊一千六十八年 乙亥
莊一千六十九年 丙子
莊一千七十年 丁丑
莊一千七十一年 戊寅
莊一千七十二年 己卯
莊一千七十三年 庚辰
莊一千七十四年 辛巳
莊一千七十五年 壬午
莊一千七十六年 癸未
莊一千七十七年 甲申
莊一千七十八年 乙酉
莊一千七十九年 丙戌
莊一千八十年 丁亥
莊一千八十一年 戊子
莊一千八十二年 己丑
莊一千八十三年 庚寅
莊一千八十四年 辛卯
莊一千八十五年 壬辰
莊一千八十六年 癸巳
莊一千八十七年 甲午
莊一千八十八年 乙未
莊一千八十九年 丙申
莊一千九十年 丁酉
莊一千九十一年 戊戌
莊一千九十二年 己亥
莊一千九十三年 庚子
莊一千九十四年 辛丑
莊一千九十五年 壬寅
莊一千九十六年 癸卯
莊一千九十七年 甲辰
莊一千九十八年 乙巳
莊一千九十九年 丙午
莊一千一百年 丁未
莊一千一百一年 戊申
莊一千一百二年 己酉
莊一千一百三年 庚戌
莊一千一百四年 辛亥
莊一千一百五年 壬子
莊一千一百六年 癸丑
莊一千一百七年 甲寅
莊一千一百八年 乙卯
莊一千一百九年 丙辰
莊一千一百十年 丁巳
莊一千一百十一年 戊午
莊一千一百十二年 己未
莊一千一百十三年 庚申
莊一千一百十四年 辛酉
莊一千一百十五年 壬戌
莊一千一百十六年 癸亥
莊一千一百十七年 甲子
莊一千一百十八年 乙丑
莊一千一百十九年 丙寅
莊一千一百二十年 丁卯
莊一千一百二十一年 戊辰
莊一千一百二十二年 己巳
莊一千一百二十三年 庚午
莊一千一百二十四年 辛未
莊一千一百二十五年 壬申
莊一千一百二十六年 癸酉
莊一千一百二十七年 甲戌
莊一千一百二十八年 乙亥
莊一千一百二十九年 丙子
莊一千一百三十年 丁丑
莊一千一百三十一年 戊寅
莊一千一百三十二年 己卯
莊一千一百三十三年 庚辰
莊一千一百三十四年 辛巳
莊一千一百三十五年 壬午
莊一千一百三十六年 癸未
莊一千一百三十七年 甲申
莊一千一百三十八年 乙酉
莊一千一百三十九年 丙戌
莊一千一百四十年 丁亥
莊一千一百四十一年 戊子
莊一千一百四十二年 己丑
莊一千一百四十三年 庚寅
莊一千一百四十四年 辛卯
莊一千一百四十五年 壬辰
莊一千一百四十六年 癸巳
莊一千一百四十七年 甲午
莊一千一百四十八年 乙未
莊一千一百四十九年 丙申
莊一千一百五十年 丁酉
莊一千一百五十一年 戊戌
莊一千一百五十二年 己亥
莊一千一百五十三年 庚子
莊一千一百五十四年 辛丑
莊一千一百五十五年 壬寅
莊一千一百五十六年 癸卯
莊一千一百五十七年 甲辰
莊一千一百五十八年 乙巳
莊一千一百五十九年 丙午
莊一千一百六十年 丁未
莊一千一百六十一年 戊申
莊一千一百六十二年 己酉
莊一千一百六十三年 庚戌
莊一千一百六十四年 辛亥
莊一千一百六十五年 壬子
莊一千一百六十六年 癸丑
莊一千一百六十七年 甲寅
莊一千一百六十八年 乙卯
莊一千一百六十九年 丙辰
莊一千一百七十年 丁巳
莊一千一百七十一年 戊午
莊一千一百七十二年 己未
莊一千一百七十三年 庚申
莊一千一百七十四年 辛酉
莊一千一百七十五年 壬戌
莊一千一百七十六年 癸亥
莊一千一百七十七年 甲子
莊一千一百七十八年 乙丑
莊一千一百七十九年 丙寅
莊一千一百八十年 丁卯
莊一千一百八十一年 戊辰
莊一千一百八十二年 己巳
莊一千一百八十三年 庚午
莊一千一百八十四年 辛未
莊一千一百八十五年 壬申
莊一千一百八十六年 癸酉
莊一千一百八十七年 甲戌
莊一千一百八十八年 乙亥
莊一千一百八十九年 丙子
莊一千一百九十年 丁丑
莊一千一百九十一年 戊寅
莊一千一百九十二年 己卯
莊一千一百九十三年 庚辰
莊一千一百九十四年 辛巳
莊一千一百九十五年 壬午
莊一千一百九十六年 癸未
莊一千一百九十七年 甲申
莊一千一百九十八年 乙酉
莊一千一百九十九年 丙戌
莊一千二百年 丁亥
莊一千二百一年 戊子
莊一千二百二年 己丑
莊一千二百三年 庚寅
莊一千二百四年 辛卯
莊一千二百五年 壬辰
莊一千二百六年 癸巳
莊一千二百七年 甲午
莊一千二百八年 乙未
莊一千二百九年 丙申
莊一千二百十年 丁酉
莊一千二百十一年 戊戌
莊一千二百十二年 己亥
莊一千二百十三年 庚子
莊一千二百十四年 辛丑
莊一千二百十五年 壬寅
莊一千二百十六年 癸卯
莊一千二百十七年 甲辰
莊一千二百十八年 乙巳
莊一千二百十九年 丙午
莊一千二百

四章十二年 正月初三日冬至

正小	四百千九分入司	莊三十一年	戊辰	丁酉	丁卯	丙申	丙寅	乙未	乙丑	甲午	甲子	癸巳	癸亥
二大	九百一十八度入朔												
三大	四百六十七分入朔												
四小	三十六分入朔												
五大	五百三十五分入朔	成四年	甲戌	丙子	丙午	乙亥	乙巳	甲戌	甲辰	癸酉	癸卯	壬申	壬寅
六小	九十四分入朔												
七大	五百九十三分入朔												
八小	二百五十三分入朔												
九大	六百五十一分入朔												
十小	二百一十分入朔												
十一大	六百九分入朔												
十二小	二百六十八分入朔												

四章十三年 正月初三日冬至

正大	六百六十七分入朔	莊三十二年	己巳	壬戌	壬辰	辛酉	辛卯	庚申	庚寅	庚申	庚寅	己丑	己未	戊午	戊子	戊午	丁亥
二小	三百二十分入朔																
三大	八百三十五分入朔																
四小	三百八十四分入朔																
五大	八百八十三分入朔	成五年	乙亥	戊寅	戊申	丁酉	丁卯	丙申	丙寅	乙未	乙丑	甲午	甲子	癸巳	癸亥	癸巳	壬戌
六大	四百四十二分入朔																
七小	一百九十八分入朔																
八大	六百九十七分入朔																
九小	二百五十六分入朔	昭二十一年	庚辰	己卯	己酉	戊寅	戊申	丁丑	丁未	丙子	丙午	乙亥	乙巳	甲戌	甲辰	甲戌	癸酉
十大	八百九十九分入朔																
十一小	五百六十四分入朔																
十二大	二百三十九分入朔																

四章十四年 正月二十日冬至

正小	一百六十五分入朔	閔元年	丁巳	丙戌	丙辰	乙酉	乙卯	甲申	甲寅	甲申	甲寅	癸未	癸丑	壬午	壬子	壬午	辛亥
二大	六百六十四分入朔																
三小	二百三十三分入朔																
四大	七百二十三分入朔																
五小	二百九十二分入朔	僖元年	戊申	丁丑	丁未	丙子	丙午	乙亥	乙巳	甲戌	甲辰	癸酉	癸卯	壬申	壬寅	壬申	辛丑
六大	七百九分入朔																
七小	三百四十八分入朔																
八大	八百四十七分入朔																
九小	四百二分入朔	文元年	己亥	戊辰	戊戌	丁卯	丁酉	丙寅	丙申	乙丑	乙未	甲子	甲午	癸亥	癸巳	癸亥	壬辰
十大	六百五十六分入朔																
十一小	五百四十五分入朔																
十二大	二百四十分入朔																

四章十五年 正月二十日冬至

正小	一百八十五分入朔	閔二年	辛巳	庚戌	庚辰	己酉	己卯	戊申	戊寅	丁未	丁丑	丙午	丙子	乙巳	乙亥	乙巳	甲辰
二大	八百八十一分入朔																
三小	一百四十分入朔																
四大	六百三十九分入朔																
五小	一百九十八分入朔	僖二年	辛巳	庚戌	庚辰	己酉	己卯	戊申	戊寅	丁未	丁丑	丙午	丙子	乙巳	乙亥	乙巳	甲辰
六大	六百九十六分入朔																
七小	二百五十五分入朔																
八大	七百二十四分入朔																
九小	三百一十四分入朔	文二年	己亥	戊辰	戊戌	丁卯	丁酉	丙寅	丙申	乙丑	乙未	甲子	甲午	癸亥	癸巳	癸亥	壬辰
十大	八百一十三分入朔																
十一小	五百七十二分入朔																
十二大	二百七十一分入朔																

四章十六年 正月十六日冬至

	僖元 戊午	僖二 癸亥	僖三 甲午	僖四 乙未	僖五 丙申
正小	甲辰	己巳	壬戌	丙辰	庚戌
二大	乙巳	庚午	癸亥	丁巳	辛亥
三大	甲辰	己巳	壬戌	丙辰	庚戌
四小	乙亥	庚午	癸巳	丁未	辛巳
五大	甲戌	己卯	壬辰	丙戌	庚辰
六小	乙巳	庚申	癸亥	丁丑	辛亥
七大	甲辰	己酉	壬戌	丙辰	庚戌
八小	乙亥	庚寅	癸巳	丁未	辛巳
九大	甲戌	己卯	壬辰	丙戌	庚辰
十小	乙巳	庚申	癸亥	丁丑	辛亥
十大	甲辰	己酉	壬戌	丙辰	庚戌
十小	乙亥	庚寅	癸巳	丁未	辛巳
十大	甲戌	己卯	壬辰	丙戌	庚辰
十小	乙巳	庚申	癸亥	丁丑	辛亥

四章十七年 正月十六日冬至

	成八 庚戌	成九 辛亥	成十 壬子	成十一 癸丑	定元 甲寅
正大	甲寅	癸未	癸丑	壬午	壬子
二小	己卯	己酉	己卯	己酉	己卯
三大	甲寅	癸未	癸丑	壬午	壬子
四小	己酉	己卯	己酉	己卯	己酉
五大	甲寅	癸未	癸丑	壬午	壬子
六小	己酉	己卯	己酉	己卯	己酉
七大	甲寅	癸未	癸丑	壬午	壬子
八小	己酉	己卯	己酉	己卯	己酉
九大	甲寅	癸未	癸丑	壬午	壬子
十小	己酉	己卯	己酉	己卯	己酉
十大	甲寅	癸未	癸丑	壬午	壬子
十小	己酉	己卯	己酉	己卯	己酉
十大	甲寅	癸未	癸丑	壬午	壬子

四章十八年 正月廿九日冬至

	僖三 甲午	僖四 乙未	僖五 丙申	僖六 丁酉	僖七 戊戌
正大	癸巳	癸亥	壬辰	壬戌	辛巳
二小	壬辰	壬戌	辛巳	辛亥	庚辰
三大	癸巳	癸亥	壬辰	壬戌	辛巳
四小	壬戌	壬辰	辛亥	辛巳	庚戌
五大	癸巳	癸亥	壬辰	壬戌	辛巳
六小	壬辰	壬戌	辛巳	辛亥	庚辰
七大	癸巳	癸亥	壬辰	壬戌	辛巳
八小	壬戌	壬辰	辛亥	辛巳	庚戌
九大	癸巳	癸亥	壬辰	壬戌	辛巳
十小	壬辰	壬戌	辛巳	辛亥	庚辰
十大	癸巳	癸亥	壬辰	壬戌	辛巳
十小	壬戌	壬辰	辛亥	辛巳	庚戌
十大	癸巳	癸亥	壬辰	壬戌	辛巳

四章十九年 正月十九日冬至

	僖四 乙未	僖五 丙申	僖六 丁酉	僖七 戊戌	僖八 己亥
正小	戊子	丁巳	丁亥	丙辰	丙戌
二大	丁巳	丁亥	丙辰	丙戌	乙巳
三小	戊子	戊午	丙戌	丙辰	乙亥
四大	丁亥	丁巳	丙辰	丙戌	乙巳
五小	戊午	戊子	丁巳	丁亥	丙辰
六大	丁巳	丁亥	丙辰	丙戌	乙巳
七小	戊子	戊午	丁亥	丁巳	丙戌
八大	丁亥	丁巳	丙戌	丙辰	乙亥
九小	戊午	戊子	丁巳	丁亥	丙辰
十大	丁巳	丁亥	丙辰	丙戌	乙巳
十小	戊子	戊午	丁亥	丁巳	丙戌
十大	丁亥	丁巳	丙戌	丙辰	乙亥
十小	戊午	戊子	丁巳	丁亥	丙辰

四章二十年 正月廿日冬至

	僖五 丙申	僖六 丁酉	僖七 戊戌	僖八 己亥	僖九 庚子
正大	己巳	己亥	戊辰	戊戌	丁巳
二小	戊辰	戊戌	丁巳	丁亥	丙辰
三大	己巳	己亥	戊辰	戊戌	丁巳
四小	戊戌	戊辰	丁亥	丁巳	丙戌
五大	己巳	己亥	戊辰	戊戌	丁巳
六小	戊辰	戊戌	丁巳	丁亥	丙辰
七大	己巳	己亥	戊辰	戊戌	丁巳
八小	戊戌	戊辰	丁亥	丁巳	丙戌
九大	己巳	己亥	戊辰	戊戌	丁巳
十小	戊辰	戊戌	丁巳	丁亥	丙辰
十大	己巳	己亥	戊辰	戊戌	丁巳
十小	戊戌	戊辰	丁亥	丁巳	丙戌
閏小	己巳	己亥	戊辰	戊戌	丁巳

右一節七十六年九百四十月按法推朔以考春秋謂之古歷分附各公之年通而復始其不滿一節者謂之

凡節朱之閏月大令借一日於節首故閏月小

春秋長歷卷二

卷二

春秋長歷卷三

歷編

隱元年	己未		
正小	辛巳		
二大	庚戌		
三小	庚辰		
四大	己酉		
五大	己卯	傳辛亞十三日	卷三
六小	己酉		
七大	戊寅		
八小	戊申		
九大	丁丑		
十小	丁未	傳庚申十四日	
十一大	丙子		
十二小	丙午		

右

諭德陳厚耀撰

經022-279

杜氏云隱元年正月辛巳朔　大衍歷正月辛亥朔初
十日癸申冬至　程氏云自三統至太天推隱元年正
月朔或辛亥或庚戌或壬子說大衍歷前後差一日以
傳五月辛丑十月庚申考之則正月朔非辛亥故杜氏
遷就以辛巳為朔若從辛巳則冬至不在正月矣意者
蓋閏只在今年而杜氏考之不詳也

按隱元年正月朔推古歷當時庚戌而杜氏以為辛
巳蓋推後經傳日月而得之辛巳實上年十二月月

三大　甲戌
四小　甲辰
五大　癸酉
六小　癸卯
七大　壬申　經庚辰杜氏云八月無庚辰九月二月必有誤
八大　壬寅
九小　壬申
十大　辛丑
十一小　辛未
十二大　庚子　經乙卯十六日
閏小　庚午

自元年至七年月朔皆先一月則知隱元之前已失
一閏矣至隱元年閏後始合于歷焉

杜氏云閏月庚午朔　大衍歷是年閏十一月推古
歷亦同

按此年及隱五年杜歷俱閏十二月蓋據
宋趙汸常名汸所著春秋屬辭內有日月差謬一條
經傳日月而得之者依歷法則閏無屬閏十二月
者則可知春秋之閏多置之年末矣其後又不盡

隱二年庚申
正大　乙亥
二小　乙巳

用此法何也

隱三年 春王

正大 己亥
二小 己巳 經日
三大 戊戌 經王
四小 戊辰 經十
五大 丁酉
六小 丁卯

卷三

七大 丙申
八小 丙寅 經十
九大 乙未
十小 乙丑
十一大 甲午
十二小 甲子 經云

經書春王二月己巳日有食之杜氏云不書朔官失之穀梁云言日不言朔食晦日也朔日並不言食二

隱三年 春王二十日傳庚戌杜
十二月無庚戌日誤

庚戌十三日傳
戊二十五日
辛卯二
四日

日也蓋定校春秋日食云是歲二月己亥朔無己巳三月己巳朔去交分入食限大衍與姜氏合郭守敬授時歷云是歲三月己巳朔加時在晝云交分二十六日六千六百三十一分入食限

杜古歷正月得己巳朔杜氏以隱元之前己未己巳間故先一月為正月則此年二月應得己巳蓋氏等所推又己巳為三月朔則春秋之前似未兩閏矣疑之、

卷三

四

大衍歷三月小己巳朔經三月庚戌在四月、、年卯在五月八月大丙申朔經八月庚辰在九月十二月大甲午朔經十二月癸未在明年正月此以大衍歷法推春秋故多未合

十二月傳庚戌杜氏註六日誤者此月有癸未必無庚戌在癸未之前三十三日不得共一月

五

隱四年 戊

正小 甲午

二大　癸亥　經戊申正月
三小　癸巳　在二月
四大　壬戌
五小　壬辰
六大　辛酉
七小　辛卯
八大　庚申
九小　庚寅
卷三

十大　己未
十一小　己丑
十二大　戊午

經二月戊申杜氏註云戊申三月十七日有日而無月

按上年十二月有癸未則此年二月無戊申、

書衛州呼事不掌上文二月書人伐杞故日有日而無月孔氏云信二十八年人不有月而經有壬午閏大　壬午

隱五年癸亥　四事

正小　戊子
二大　丁巳
三小　丁亥
四大　丙辰
五大　丙戌
卷三

六小　丙辰
七大　乙酉
八小　乙卯
九大　甲申
十小　甲寅
十一大　癸未
十二小　癸丑　經年己二十九日

申公巫臣于王所亟有日而無月經如此類者有十

大行歷閏八月古歷閏七月今從杜歷

隱六年甲子
正小壬子
二小辛巳
三小辛亥
四大庚辰
五小庚戌 經庚申十一日
六大己卯
秦三

七大己酉
八小己卯
九大戊申
十小戊寅
十一大丁未
十二小丁丑

隱七年乙丑
正大丙午

二小丙子
三大乙巳
四小乙亥
五大甲辰
六小甲戌
七大癸卯 經庚申十八日
八小癸酉
九大壬寅
秦三

十小壬申
十一大辛丑
十二大辛未
閏小辛丑

大行歷閏閏在下年四月古歷本因今從杜歷
按杜氏以隱九之前失閏推動經傳皆不合乃
借商一月辛巳為隱元之正月朔而後合于五月
之辛丑十月之庚申二年十二月之乙卯三年二

原缺

六小　戊戌　經己亥初二日
七大　丁卯　經庚子初四日
八小　丁酉　傳丙戌在七月
九大　丙寅　經辛卯二十六日
十小　丙申
十一大　乙丑
十二小　乙未

傳二八月丙戌鄭伯以幣入朝王杜氏云上有七月

庚午下有九月辛卯則八不得有丙戌孔氏云七月二十日是丙戌九月二十一日是丙戌未知丙戌孰誤也

大衍歷推此年閏四月五月小己亥朔經六月己亥辛亥在此月六月大戊辰朔經七月庚午在此月八月大丁卯朔經九月辛卯在此月以其定閏定朔而參互在正月矣

正大　甲子
二大　甲午
三小　甲子　經癸亥初二日　庚辰十六日
四大　癸巳
五小　癸亥
六大　壬辰
七小　壬戌
八大　辛卯

九小　庚寅
十大　庚申
十一大　己丑
十二小　己未　傳甲寅十六日
閏十小　庚申

按古歷此年不應閏大衍歷亦不閏杜氏置閏于十月以合于十一月之甲寅也自此以前皆先一月今補一閏則其朔皆在正月矣

隱九年丁卯

大衍歷三月小甲午朔經癸酉庚辰在四月

隱十年戊戌

正大　戊子
二小　戊午
三大　丁亥
四小　丁巳
五大　丙戌
六大　丙辰
七小　丙戌
八大　乙卯
九小　乙酉
十大　甲寅　乙酉
十一小　甲申
十二大　癸丑

傳閏六月戊申公住齊侯鄭伯于老堯杜氏云六月無戊申下有辛巳取防亦在六月之而戊申在辛巳前三十三日不得共一月上有五月令別言六月故知日誤月不誤

傳癸亥二十六日

傳庚寅初五日

傳壬戌初八日

傳癸亥初九日

傳戊申宜在八月

經正戊初七日辛未十六日辛巳二十日傳八申宜在正月庚午十五日庚辰二十五日傳

申右下有辛巳取防亦在六月之而戊申在辛巳前三十三日不得共一月上有五月令別言六月故知日誤月不誤

傳君九月戊寅鄭伯入宋杜氏云九月無戊寅、八月二十四日孔氏云經有十月壬午長歷推壬午十月二十九日戊寅在壬午前四日耳故九月不得有戊寅上有八月下有冬則誤在日也

按此年為一章之終宜閏十二月大衍亞閏在下

下年正月歷年不閏而置之極元年之末以從經傳日月不論章法矣通春秋一書皆然前後推移終不能越乎章節之大概特閏法有遲就耳　大衍歷雖與春秋不合然其歷與章節法稍近故遂年附記之以備參考

隱十一年己巳

正小　癸未
二大　壬子

三小　壬午
四大　辛亥
五小　辛巳　傳甲十四日辰
六大　庚戌
七小　庚辰　經壬午朔三日庚卯朔
八大　己酉
九小　己卯
十大　戊申　傳壬十五日戌
卷三
十一大　戊寅　經壬十五日辰
十二小　戊申
大衍歷閏正月，七庚戌朔，十一月大戊申朔

五大　乙亥
六小　乙巳
七大　甲戌
八小　甲辰
九大　癸酉
十小　癸卯
十一大　壬申
十二小　壬寅
卷二
閏大　辛未
杜氏歷是年及桓七年皆閏十二月兩閏相去六年若子中閒桓四年補一閏三年一閏之說見桓五年
大衍歷四月大丙子朔經丁未在五月
桓元年
正大　丁丑
二小　丁未
三大　丙子
四小　丙午　經丁未初三日
桓二年
正大　辛丑　經戊申初八日
二小　辛未

三大　庚子
四小　庚午　桓元年五月宣
五大　己亥
六小　己巳
七大　戊戌
八小　戊辰
九大　丁酉
十小　丁卯

十一大　丙申
十二小　丙寅

經書夏四月取部大陽于宋戊申納于大廟杜氏云戊申五月初十日孔氏云長歷此年四月庚午朔其月與戊申五月已亥朔十日得戊申是有日而無月也　大衍歷亦同　大衍歷推是年閏九月古歷亦同杜以上年既閏故是年不閏然則祖四年一閏不可不補也

桓三年壬申

正大　乙未
二小　乙丑
三大　甲午
四小　甲子
五大　癸巳
六小　癸亥
七大　壬辰　經壬辰朔日食

八小　壬戌
九大　辛卯
十大　辛酉
十一小　辛卯
十二大　庚寅

經書秋七月壬辰朔日有入之既杜氏云聖人不言月食而以日食為文閏其八月壬辰朔去交分入于所不見也姜氏以是歲之月癸亥朔無壬辰亦失

食限大衍與姜氏合郭氏亦云是年八月壬辰朔加
時在晝食六分十四杪
按自隱三年二月己巳日食至此年七月壬辰朔
日食相距一百四十一月大衍與古歷合但前後
皆後一月耳則以歷法之不同也　據古歷八月
得云辰朔不與經合今移四年兩頻大月于日食
後則七月得壬辰朔與經合矣

桓四年癸酉

正小　庚寅
二大　己未
三小　己丑
四大　戊午
五小　戊子
六大　丁巳
七小　丁亥
八大　丙辰
九大　丙戌
十小　乙酉
十一大　乙酉
十二小　乙卯
閏大　甲申　補閏說見下
桓五年甲戌
正小　甲寅　經甲戌己丑
二大　癸未
三小　癸丑
四大　壬午
五小　壬子
六大　辛巳
七小　辛亥
八大　庚辰
九小　庚戌
十大　己卯

經022-288

十一小　己酉

十二大　戊寅

經書春正月甲戌己丑陳侯純卒杜氏注云甲戌前
年十二月二十一日己丑此年正月六日陳亂故再
赴

據杜氏日月以前年十二月爲甲寅朔此年正月
爲甲申朔以其中必無閏月閏或在上年十二月
前推未可定但是桓元年閏十二月至桓七年始

復閏十二月相去凡六年必失一閏若以此年正
月爲甲申朔則次年八月之壬午九月之丁卯七
年二月之己亥皆不合故于上年十二月補一閏
爲甲申朔此年正月爲甲寅朔杜歷甲寅在甲申
後則兩大月二十一日得甲戌其己丑爲再赴之
旨所移也　二十一日得甲戌其己丑爲再赴之
誤不必辨則六年七年之月日皆合矣似爲得之

大衍歷推是年閏六月推古歷亦同今從杜歷置桓

七年末　正月小乙卯朔己卯日冬至經己丑在二

月

桓六年己亥

正大　戊申

二小　戊寅

三大　丁未

四小　丁丑

五大　丙午

六小　丙子

七大　乙巳

八小　乙亥

九大　甲辰　經十二月甲午朔八日丁卯二十四日

十小　甲戌

十一大　癸卯

十二大　癸酉

大衍歷八月大乙巳朔九月小乙亥朔

杜七年丙子

正大 壬寅
二小 壬申 經十二月
三大 辛丑
四小 庚子
五大 庚子
六大 庚午
七小 庚辰
八大 己巳
卷三

大行歷壬申年二月大壬寅朔經己亥在三月

二小 丙申
三大 乙丑
四小 乙未
五大 甲子 經丁丑十四日
六小 甲午
七大 癸亥
八大 癸巳
九小 癸亥
卷三

大行歷五月小乙未丁丑在六月

十大 壬辰
十一小 壬戌
十二大 辛卯
卷三

大行歷壬辰年三閏月古歷二月

十大 己亥
十大 戊辰
十一小 戊戌
十二大 丁卯
閏小 丁酉

大行歷閏在明年三月今從壬歷閏此年之末

極八年丁丑
正大 丙寅 經四己卯

極九年戊寅
正小 辛酉
二大 庚寅
三小 庚申

四大　己丑
五小　己未
六大　戊子
七小　戊午
八大　丁亥
九小　丁巳
十大　丙戌
十一小　丙辰

卷三

十二大　乙酉
杜十年祀
正大　己卯　初經庚申六日
二小　乙酉
三大　甲寅
四小　甲申
五大　癸酉
六小　癸未

七大　壬子
八小　壬午
九大　辛亥
十小　辛巳
十一大　庚戌
十二小　庚辰　經丙辛二十七日
閏大　己酉

大行歷正月大乙酉朔乙日冬至經庚申在二月

卷三

大行歷推是年閏十一月古歷亦同杜歷置閏于下年正月今移置此年之末合三年一閏之數

七大　壬子
八小　壬午
九大　辛亥
十小　辛巳
十一大　庚戌
十二小　庚辰
閏大　己酉

十一年庚
正小　己卯
二大　戊申
三大　戊寅
四小　戊申
五大　丁丑　經癸未初七日

六小　丁未
七大　丙子
八小　丙午
九大　乙亥　傳乙
十小　乙巳　丁亥
十一大　甲戌　二十三日
十二小　甲辰
柏十二年巳申
秦三

正大　癸酉
二小　癸卯
三大　壬申
四小　壬寅
五大
六小　辛丑　經初一日
七大　庚午　經十八日
八大　庚子　經辰在十二月二十三日

九小　庚午
十大　己亥
十一小　己巳　經十八日
十二大　戊戌　經初十日
閏小移　戊辰
杜氏歷置閏于下年正月
置此年之末
大衍歷六月大辛未朔經
秦三

朔經丁亥在八月十一月
十二月大戊辰朔經丁未
柏十三年壬午

正大　丁酉
二小　丁卯　經己丑初三日
三大　丙申
四小　丙寅
五大　乙未

小己亥朔經丙戌在十月
在十一月

六小　乙丑
七大　甲午
八小　甲子
九大　癸巳
十小　癸亥
十一大　壬辰
十二小　壬戌
天術歷星年有閏大月推古歷亦同今翌工年未

八大　戊午　經戊申乙亥十八日
九小　戊子
十大　丁巳
十一小　丁亥
十二大　丙辰　經丁巳初二日
大術歷八月大戊子朔經壬申乙亥在九月十二月
大丙戌朔經丁巳在十一月戊明年正月初二日
積十五年甲申

積十四年癸未
正小　壬辰
二大　辛酉
三小　辛卯
四大　庚申
五小　庚寅
六大　己未
七小　己丑

正小　丙戌
二大　乙卯
三大　乙酉　經乙未一日
四小　乙卯　經己巳五日
五大　甲申
六小　甲寅　降乙卯十二日
七大　癸未
八小　癸丑

九大　壬午
十小　壬子
十一大　辛巳
十二小　辛亥
閏大　庚辰
大行歷正月丙辰朔經乙未在四月
四月小乙酉朔經己丑在五月
壯歷閏在明年六月
卷三
壬

傳日月無疑
桓十六年丙
桓十六年丙戌
正小　庚戌
二大　己卯
三小　己酉
四大　戊寅
五小　戊申
六大　丁丑

正大　甲辰　經癸酉在十三日
二小　甲戌　經丙午宜在三月
三大　癸卯
四小　癸酉
五大　壬寅　經丙午在初五日
六小　壬申　經丁亥在初六日
七大　辛丑
八小　辛未　經癸巳在十三日

卷三
三十三

七大　丁未
八小　丁丑
九大　丙午
十小　丙子
十一大　乙巳
十二小　乙亥
大行置歷是年置閏四月古歷亦同今置上年末
桓十七年丙戌

九大　庚子

十大　庚午　經朔日食書朔不書日食事明二十二日

十一小　庚子

十二大　己巳

經書二月丙午公會邾儀父盟于蔑杜氏云二月無丙午三月丙午不在二月而在三月可知或六月有丁丑則丙午在二月也日月必有誤孟藻五月有丙午朔三日也

經書冬十月朔日有食之左氏云不書日官失之大衍歷推傳得十一月庚午朔日食失閏也郭氏云是年十一月不書日加時在晝交分二十六日入于五百六十分入食限

按自桓三年乙丑歲距此年壬辰朔日食至此年十月庚午日食推古歷相距二百七十六月大衍亦同杜應少一月則知前桓四年一閏不可不補也

大衍歷正月小乙亥

五月小癸酉朔經丙午在丑在七月八月大　辛丑朔經癸巳在九月十月大庚子朔日食書朔不書日食事明二十二日

桓十八年丁亥

正小　己亥

二大　戊辰

三小　戊戌

四大　丁卯　經丙午初三日丁酉入五月

五小　丁酉

六大　丙寅

七小　丙申　傳戊戌初三日

八大　乙丑

九小　乙未

十大　甲子

十一小　甲午

十二大　癸亥　經己丑二十七日

經書夏四月而于公薨于齊丁酉公之喪至自齊杜氏云丁酉五月一日有日而無月不蒙上夏四月之文

大衍歷四月大丁酉朔經丙午在五月丁酉在六月

十二月大癸巳朔經己丑在十一月

按古歷章法此年當閏十二月杜康閏明年十月

莊元年戊子

正大 癸巳

二大 壬戌

三小 壬辰

四小 辛酉

五大 辛卯

六小 庚申

七大 庚寅

八小 己未

九大 己丑

十小 戊午

閏大 戊子

十一小 戊午

十二大 丁亥

莊二年己丑

正小 丁巳

二大 丙戌

三小 丙辰

四大 乙酉

五小 乙卯

六大 甲申

七大 甲寅

八小 甲申

九大 癸丑

十小 癸未

十一大 壬子

經己亥日大衍歷閏正日令建壬壬

十二小　壬午　經乙酉四日

大衍歷十二月大壬朔經乙酉在十一月

莊三年庚寅

正大　辛亥

二小　辛巳

三大　庚戌

四小　庚辰

五大　己酉

六小　己卯　卷三

七大　戊申

八小　戊寅

九大　丁未

十大　丁丑

十一小　丙午

十二大　丙子

大衍歷六月大癸酉朔經乙丑在七月古歷亦同杜歷閏明年四月

莊四年辛卯

正小　丙子

二大　乙亥

三小　乙巳

四大　甲戌

閏小　甲辰

五大　癸酉

六小　癸卯　經乙丑二十三日　卷三

七大　壬申

八小　壬寅

九大　辛未

十小　辛丑

十一大　庚午

十二小　庚子

大衍歷六月大癸酉朔經乙丑在七月

莊五年壬辰

正大　己巳
二大　己亥
三小　己巳
四大　戊戌
五小　戊辰
六大　丁酉
七小　丁卯
八大　丙申
九小　丙寅
十大　乙未
十一小　乙丑
十二大　甲午
莊六年癸巳
正小　甲子
二大　癸巳
三小　癸亥

四大　壬辰
五大　壬戌
六小　壬辰
七大　辛酉
八小　辛卯
九大　庚申
十小　庚寅
十一大　己未
十二小　己丑

大衍歷推是年閏五月古歷亦同杜置歷此閏于明年四月以合于前四月之辛卯以矣然去莊四年之四月閏凡三十六月其後莊九年八月閏相去僅二十八月莊十一年三月閏相去僅十八月莊十四年五月閏相去又三十八月莊十七年六月閏相去又三十七月此十四年閏允五閏看疎密無定準惟推勘經傳日月之上下而置之后按三十二月一閏之

例改易分齊或遇閏之年則置之年末則與經傳日
月皆不合今姑從杜歷以候考歷者訂焉

莊七年甲午

正大　戊午
二小　戊子
三大　丁巳
四小　丁亥　經初
閏大　丙辰　卷三
五小　丙戌　經卯
六大　乙卯　五日
七小　乙酉
八大　甲寅
九大　甲申
十小　甲寅
十一大　癸未
十二小　癸丑

莊八年乙未

正大　壬午　經甲午十三日
二小　壬子
三大　辛巳
四小　辛亥
五大　庚辰
六小　庚戌
七大　己卯
八小　己酉　卷三
九大　戊寅
十小　戊申
十一大　丁丑　經癸未初七日
十二小　丁未

大衍歷雖是年正月大壬子朔已巳日冬至經甲午在二月十一月小戊申朔經癸未在十二月

自莊二年至莊八年當有三閏今止三閏必失閏矣照補之則前後閏俱移又不可

莊九年丙申			
正大	丙子	六大	甲辰
二大	丙午	七小	甲戌
三小	丙子	八大	癸卯
四大	乙巳	閏小	癸酉
五小	乙亥	九大	壬寅
叁三		十小	壬申
		十一大	辛丑
		十二小	辛未

經十四日庚申大衍歷是年閏三月推古歷閏三月今杜歷閏八月

莊十年丁酉			
正大	庚子	八大	丁卯
二小	庚午	九小	丁酉
三大	己亥	十大	丙寅
四大	己巳	十一小	丙申
五小	己亥	十二大	乙丑
六大	戊辰	莊十一年戊	
七小	戊戌	正小	乙未
叁三		二大	甲子

三小　甲午
閏大　癸亥
四小　癸巳
五大　壬戌
六小　壬辰
七大　辛酉
八大　辛卯
九小　辛酉
卷三

十大　庚寅
十一小　庚申
十二大　己丑
莊十二年起
正小　己未
二大　戊子
三小　戊午
四大　丁亥

五小　丁巳
六大　丙戌
七小　丙辰
八大　乙酉
九小
十大
十一大
十二小
卷三

正大　癸丑
二小　癸未
三大　壬子
四小　壬午
五大　辛亥
六小　辛巳

四小　癸巳
五大　壬戌
六小　壬辰
七大　辛酉
八大　辛卯
九小　辛酉
卷三

閏大　癸亥
四小　癸巳
五大　壬戌
六小　壬辰
七大　辛酉
八大　辛卯
九小　辛酉
卷三

大衍歷推是年閏十一月推
亦同今杜歷閏四月

大衍歷推是年八月小丙辰朔經甲午在九月

七大　庚戌
八小　庚辰
九大　己酉
十小　己卯
十一大　戊申
十二小　戊寅
莊十四年　辛丑
正大　丁未
卷三

二小　丁丑
三大　丙午
四大　丙子
五小　丙午
閏大　乙亥　大月從古歷閏八月推
六小　乙巳　建甲戌歷閏五月
七大　甲戌
八小　甲辰

九大　癸酉
十小　癸卯
十一大　壬申
十二小　壬寅
莊十五年　辛丑
正大　辛未
二小　辛丑
三大　庚午
卷三

四小　庚子
五大　己巳
六小　己亥
七大　戊辰
八大　戊戌
九小　戊辰
十大　丁酉
十一小　丁卯

十二大　丙申
莊之年史臣紀事多不載甲子
莊十六年癸卯
正小　丙寅
二大　乙未
三小　乙丑
四大　甲午
五小　甲子
春三
六大　癸巳
七小　癸亥
八大　壬辰
九小　壬戌
十大　辛卯
十一大　辛酉
十二小　辛卯
莊十七年甲辰

正大　庚申
二小　庚寅
三大　己未
四小　己丑
五大　戊午
六小　戊子
閏大　丁巳　大衍歷閏月合歷閏六月
七小　丁亥
春三
八大　丙辰
九小　丙戌
十大　乙卯
十一小　乙酉
十二大　甲寅
莊十八年乙巳
正小　甲申
二大　癸丑

三大　癸未
四小　癸丑
五大　壬午
六小　壬子
七大　辛巳
八小　辛亥
九大　庚辰
十小　庚戌
卷三

十一大　己卯
十二小　己酉

經書春王三月日有食之不言日不言朔杜氏曰官失之寔梁云夜食也宋劉孝孫云三月不應食五月壬子朔入食限大衍歷推五月朔交分入食限三月不入食限五月壬子朔加時在不應食郭氏云三月五月皆云壬子食而長歷六月始得壬子朔即云失閏亦不至相距甚遠如此郭氏云誤五月則非夏五月可知此是日食閏疑可耳

宋沈括云春秋日食三十六惟冢推驗精者不過得二十六衛朴得三十五獨莊十八年三月古今算不入食限閏百詩云是年乙巳歲二月有閏三月癸未朔未初一刻合食限衛朴云不入食限者不知何說

七

按三十六食衛氏得三十五其中此月而食者二衛氏何以得之恐涉附會閻氏云癸未朔日食與今杜歷恰合甚奇然不知用何歷法推得之也

莊十九年
正大　戊寅
二小　戊申
三大　丁丑
四小　丁未

五大　丙子
六大　丙午　十海庚申五日
七小　丙子
八大　乙巳
九小　乙亥
十大　甲辰
十一小　甲戌
十二大　癸卯
卷三

推古歷元年閏十二月大衍歷閏明年正月杜歷不閏

春秋長歷卷四

歷編

莊二十年打
正小　癸酉
二大　壬寅
三小　壬申
四大　辛丑
卷四

五小　辛未
六大　庚子
七小　庚午
八大　己亥
九小　己巳
十大　戊戌
十一大　戊辰
十二小　戊戌

右諭德陳厚耀撰

經022-305

閏大 補 丁卯

按杜氏歷自莊十七年閏六月至莊二十四年始閏七月凡相去八十五月不應閏法疎濶如此今推勘上下日月其十九年六月內有庚申是已而下年之五月則無庚申而七月則無戊辰至二十二年日月皆不合以是知年首大一閏也意杜歷傳本失之今于此年補一閏則皆合矣

莊二十一年戊申 春四

正小 丁酉
二大 丙寅
三小 丙申
四大 乙丑
五小 乙未
六大 甲子
七小 甲午
八大 癸亥
九小 癸巳
十大 壬戌
十一小 壬辰
十二大 辛酉

莊二十二年己酉 春四

正小 辛卯 經癸丑二十三日
二大 庚申
三大 庚寅
四小 庚申
五大 己丑
六小 乙未
七大 戊子 經丙申初九日
八小 戊午
九大 丁亥
十小 丁巳
十一大 丙戌

大衍歷七月大戊子朔經內史在八月

十二小　丙辰

大衍歷是年置閏十月古歷閏九月今置下年末

莊二十三年庚戌

正大　乙酉
二小　乙卯
三大　甲申
四小　甲寅
五大　癸未

春四

六大　癸丑　傳文十二年傳注云二十四日誤
七小　癸未
八大　壬子
九小　壬午
十大　辛亥
十一小　辛巳
十二大　庚戌　莊五月
閏小移　庚辰　杜以前初一日

莊二十四年辛

正大　己酉
二小　己卯
三大　戊申
四小　戊寅
五大　丁未
六小　丁丑
七大　丙午

春四

八小　丙子　莊丁丑初三日戊寅初二日
九大　乙巳
十大　乙亥
十一小　乙巳
十二大　甲戌
正小　甲辰

杜氏歷閏在此年七月今置上年末

二大　癸酉
三小　癸卯
四大　壬申
五小　壬寅
六大　辛未
七小　辛丑
八大　庚午
九小　庚子
十大　己巳
十一小　己亥
十二大　戊辰

春四

經書六月辛巳朔日有食之杜氏云是長推之辛未朔日食推古歷相距三百一十七月大衍亦定七月朔置閏失所故致月錯孔氏云案二十四年六月辛未朔非有差錯杜云置閏失所者以二十四年八月以前誤置一閏非是八月以來始錯也

按上年八月丁丑及此年五月癸丑皆非錯而次年十二月癸亥朔亦非錯則辛未是六月朔何以言是七月朔也

唐大衍歷七月辛未朔交分入食限郭氏亦云是年七月辛未朔加時在晝交分二十七日四百八十九入食限矣閏也

按此二歷皆云七月日食與杜歷所推畧同然自以其歷推春秋非春秋當日之本應也

又按自桓十七年十月庚午朔日食至此年六月辛未朔日食推古歷相距三百一十七月大衍亦然但前後俱後一月而杜歷三百一十六月是少一月則如莊二十年一閏不可不補也杜不知差一閏而以六月為七月誤矣且人何以合于次年十二月癸亥朔日食七此註應削去以免後日之疑

大衍歷正月小甲辰朔戊戌日冬至五月大壬申朔

六月小壬寅朔經五月癸丑在此月

莊二十六年癸丑

正大　戊戌
二小　戊辰
三大　丁酉
四小　丁卯
五大　丙申
六小　丙寅

卷四

七大　乙未
八小　乙丑
九大　甲午
十小　甲子
十一大　癸巳
十二小　癸亥　經朔
閏大　壬辰　日食

經書十二月癸亥朔日有食之大衍歷同郭氏亦云是年十二月癸亥朔加時百五十一分入食限

大衍歷于莊公二十五年置一閏六月古歷亦同今杜歷于莊二十四年置一閏直至二十八年三月始復閏不太疎乎今移置此年末說見後

推自前年六月辛未朔日食至此年十二月日食相距十八月古歷與大衍皆合又以此年日食下距莊三十年九月庚子朔日食大衍亦同而古歷相距四十九月大衍歷下距僖五年九月戊申朔日食亦差兩月未詳何故想由月朔差參故也又以此年日食下距僖十二年三月庚午日食大衍二百四十月古歷亦同杜歷亦同則又皆合矣此不可解之甚者

卷四　九

莊二十七年甲寅
正小　壬戌
二大　辛卯

三小　辛酉
四大　庚寅
五大　庚申
六小　庚寅
七大　己未
八小　己丑
九大　戊午
十小　戊子

春四

十一大　丁巳
十二小　丁亥
莊二十八年旹
正大　丙辰
二小　丙戌
三大　乙卯
四小　乙酉
五大　甲寅

經日誤甲辰丁巳十經三丁未

六小　甲申
七大　癸丑
八小　癸未
九大　壬子
十大　壬午
十一小　壬子
十二大　辛巳

大衍歷推是年閏二月小甲戌朔經三月甲寅在此

春四

十一

月二十九日三月大己卯朔經四月丁未在五月二十三日推古歷亦當閏二月然合于前月之甲寅後月按杜歷是年閏三月益欲合于後月之丁未其法並矣然距莊二十四年七月閏則太疎距後莊三十年二月閏則太密以甲寅日為手支之誤姑閏所疑則移此閏于莊二十六年之末並移後閏于莊二十九年之末庶兩閏均停合于三年一閏之例而其中無日與月

乘稽之志也況經傳之日杜駁甚多何獨拘此一月乎

又按杜歷自此年至僖五年置閏者六皆跋容不等如此年之閏三月去前閏四十五月莊三十年之二月閏去前閏二十四月莊三十二年之三月閏去前閏二十六月閏二年之五月閏去前閏二十七月僖元年之十一月閏去前閏十九月僖五年之十二月閏又去前閏四十九月皆不詳跋容據之直書而上推之始為精蓋至于日之下文必合前後日食者可以考訂歷法訛謬所紀或兼用夏商二正推日食乃魯史所載聖人據歷以考經不必泥經而索歷也且推勘經傳上下干支故跋容不等不復依歷法窮以歷法頭自天于掌之太史必有一定之法相傳已久豈容任意跋容後之人當又按杜歷置閏惟推勘經傳上下干支故跋容不等仍其舊以俟參考

惟推勘經傳日月而得之然其中無日月者甚多不知以何為據若欲盡按歷法以正之則經傳之干支率多不合故今即其可正者稍移置之其餘

莊二十九年丙辰
正小 辛亥
二大 庚辰
三小 庚戌
四大 己卯
五小 己酉
六大 戊寅
七小 戊申
八大 丁丑
九小 丁未
十大 丙子
十一小 丙午

十二大　乙亥
閏大　移　乙巳
杜歷閏在明年二月令移置此說見上
莊三十年　丁巳
正小　乙亥
二大　甲辰
三小　甲戌
四大　癸卯　十時　兩辰
春四　日

五小　癸酉
六大　壬寅
七小　壬申
八大　辛丑　經天經
九小　辛未　起
莊二十二年　癸酉
汀歷八月大辛未朔經癸在九月
庚午朔日食

經九月庚午朔日有食之天行授時二歷皆云十月庚午朔日食非九月也說從隱元年退一月冀之則九月庚午朔日食共經三年合且上合於隱三年之二月己巳往三年之七月壬辰下合於僖五年之九月戊申僖十二年之三月庚午所不合者莊二十五年之六月辛未二十六年之二月癸亥其他日辰不合者亦甚多故不能曲變其法以就之也
人行歷是年閏十一月
盂上年未說見莊二十八年
春四　十五

十一大　庚子
十一小　庚午
十二大　己亥

莊三十一年　戊午
正小　己巳
二大　戊戌
三小　戊辰
四大　丁酉
五大　丁卯
六小　丁酉
七大　丙寅

八小　丙申
九大　己丑
十小　乙未
十一大　甲子
十二小　甲午
閏大補　癸亥　杜令
建三十二年　壬
正小　癸巳

杜歷閏在明年三月
移置此以前後

二天　壬戌
三小　壬辰
四大　辛酉
五小　辛卯
六大　庚申
七大　庚寅
八小　庚申
九大　己丑

初經初
四日癸
巳在癸
亥

大行歷七月天庚申
朔經癸巳在八月
大行歷八月小庚寅
朔經癸亥在九月

十小　己未　經己未朔日
十一大　戊子
十二小　戊午
杜氏歷是年閏三月今移置上年末

正大　丁亥
二小　丁巳
三大　丙戌

閔元年庚申

四小　丙辰
五大　乙酉
六小　乙卯　經辛酉初四日
七大　甲申
八小　甲寅
九大　癸未
十小　癸丑
十一大　壬午

大行歷十月小己丑朔經己未在十一月

大行歷六月大乙酉朔經辛酉在七月

十二大　壬子
大衍歷于是年閏八月古歷閏七月杜閏下年五月
閏二年丰酉
正小　壬午
二大　丰亥
三小　丰巳
四大　庚戌
五大　庚辰　經初六日
卷四　酉日
閏大　己酉
六小　己卯
七大　戊申
八小　戊寅　經丰十三日
九大　丁未
十小　丁丑
十一大　丙午
十二小　丙子

大衍歷八月大戌申朔經丰丑在九月
二
閏大　己酉
六小　己卯
七大　戊申
八小　戊寅　經壬午十二日　羽
九大　丁未
十小　丁丑
十一小　辛丑
十二大　庚午
十三小　庚子

大衍歷七月大癸酉朔經戊辰在八月
卷四
八大　壬申
九小　壬寅
十大　辛未　經壬午十二日　羽
十一小　辛丑
閏大　庚午
十二小　庚子

大衍歷十月大丰酉朔經壬午在十一月
按杜歷于閏二年閏五月此年又閏十一月相距十八月至僖五年始閏十二月相距又四十九

日一太森一太珠右稍移置之則與經傳日月合
朔之次序不同
矣

僖二年癸亥
正大　己巳
二小　己亥
三大　戊辰
四小　戊戌
五大　丁卯
春四
十七
五日

六大　丁酉
七小　丁卯
八大　丙申
九小　丙寅
十大　乙未
十一小　乙丑
十二大　甲午

大衍歷推是年閏四月杜歷不閏五月古歷閏四月杜歷不閏

僖三年甲子
正小　甲子
二大　癸巳
三小　癸亥
四大　壬辰
五小　壬戌
六大　辛卯
七小　辛酉
春四

八大　庚寅
九小　庚申
十大　己丑
十一大　己未
十二小　己丑

僖四年乙丑
正大　戊子
二小　丁巳

三大　丁巳
四小　丁亥
五大　丙辰
六小　丙戌
七大　乙卯
八小　乙酉
九大　甲寅
十小　甲申

十一大　癸丑
十二小　癸未
閏大　壬子
大　壬午

按古歷法以明年僖五年正月朔旦冬至為歷元則此年之十二月為一蔀之終餘分俱盡當為閏月今杜歷不閏而反閏于五年之十二月則不論章蔀之法矣且距七年之閏又甚过相去僅二十

二月殊為而火令應移至此乎之末也但自隱元年推笑至此尚有七年朔一月未盡而傳稱明年僖五年日南至為正月事實及朔非壬午朔則知僖四年之前必失一閏而今不加應補于何年也若從隱元年退一月以推之則此年之十二月得壬午明年正月得辛亥矣然經傳之日月及日食不合于杜歷者甚多又不可為之強解不知杜氏長歷如何推去奈何並無定詞也今姑慮存壬午一

月于此以俟知歷者補之

其退一月庶語以隱元年正月為庚辰朔依次推之至僖四年則十二月得辛亥正月得辛亥其中亦有與經傳適合者然恐不合于杜氏長歷今別存後以備參考

僖五年丙寅
正大　辛亥　傳事後朔日冬至
二大　辛巳

三小　辛亥
四大　庚辰
五小　庚戌
六大　己卯
七小　己酉
八大　戊寅
九小　戊申
十大　丁丑

卷四

十一小　丁未
十二大　丙子　傳西南至杜氏云朔旦冬至歷數之元其年十一月朔旦冬至至十一月朔旦冬至是為一章（用公羊建五）

傳言正月辛亥朔日南至杜氏云朔旦冬至歷數之元其年十一月朔旦冬至至十一月朔旦冬至是為一章（用公羊建五）

所始孔氏曰歷之上九年閏月盡復得十一月朔旦冬至者十一月之日氣中氣皆俱正月故正月朔旦冬至也

九年閏月盡復得十一月朔旦冬至者十一月之日氣中氣皆俱正月故正月朔旦冬至也

月孚之氣也月朔而己得中氣是必前月有閏三後閏十一月至此年閏十二月大雪節故此正月朔得冬至也而杜長歷信元年三十二月耳杜于此閏凡相去五十月蓋推勘春秋日月上下置閏或締或概以準春秋時法不與當歷同

則中氣在朔是年前

按漢書律歷志採此傳正年正月朔旦冬至以為一蔀之章首故考春秋歷音皆緣此溯前推後以知春秋二百四十二年之應然即此傳五年之兩

朔已不可解矣是年正月辛亥朔九月戊申朔一見傳一見經皆書魯事非有差也然以月法大小相間之數推之則正月朔得辛亥九月朔必得丁未而非戊申九月朔得戊申則正月朔必壬子而非辛亥若正月二月頻大三月復得辛亥則合或此兩朔之間有一月頻大者亦合然章首之年必無頻月而大者不知杜編長歷何以于此並無疑詞也固思古歷家最忌蔀首正月小唐人猶有此

說故僖前節未閏月大之三十日入正月朔日則節首正月大是以至朔分齊之未日為節首至朔不合者亦二十有餘稍不至秦然異之始月也依次推之則僖五年之朔始合終春秋之世經傳朔日合者亦多差或一二日疑是閏法乘次之故耳

天行歷正月小癸未朔二十九日辛亥冬至閏正月

天王子朔

又按先儒皆以此月為朔且冬至謂初一日夜半

子初冬至也然傳亦無明文止言南至或是朔冬至而非朔旦耳大行歷推春秋亦或以辛亥為朔旦也

經九月戊申朔日有食之　大行按時二歷俱去此日食未詳何說

杜氏歷此年閏十一月又于僖七年十一月置一閏以合于傳又推九年日有不合乃于八年十一月又置一閏是四年之間前後已三閏也有是歷于夫僖七年之閏見于傳文不可易日則過矣莫若並去前後兩閏止存七年傳文一閏而上下經傳日月亦無不合其僖五年以前豈閏太歲亦宜按章法移之也

僖六年丁

正小	丙子	
二大	乙亥	
三小	乙巳	
四大	甲戌	
五大	甲辰	
六小	甲戌	
七大	癸卯	
八小	癸酉	
九大	壬寅	
十小	壬申	
十一大	辛丑	

十二小
傳文年戊辰
正大 庚子
二小 庚午
三大 己亥
四小 己巳
五大 戊戌
六小 戊辰

七大 丁酉
八小 丁卯
九大 丙申
十小 丙寅
十一小 丙申
十二大 己丑
閏小 乙未 傳月

傳云閏月惠王崩 在年末上文無月杜歷置閏于下

一月令置十二月後

按閏月之見經傳者十而九在年末惟文元年閏三月昭二十年閏八月其餘八閏皆在年末成十七年襄九年昭二十二年閏十二月傳有明文其傳文七年及文六年哀五年十五年二十四年或係閏于冬後或雖不係冬而下文亦無日月疑亦閏十二月也竊意春秋時拘三年一閏之例閏則置之年末其或名差則又補一閏于中以合一章

文閏之法故秦漢時閏皆在後九月至太初改歷始正之蓋此法自春秋時已然但不知始于何王之

傳八年己巳
正大 甲子
二小 甲午
三大 癸亥
四小 癸巳

五大　壬戌
六小　壬辰
七大　辛酉
八小　辛卯
九大　庚申
十小　庚寅
十一大　己未
十二小　己丑　經十九日

卷四

杜氏歷是年閏十一月今去之說見上僖五年

僖九年庚午
正小　己未
二大　戊子
三小　戊午　經二丁丑十日二大月于此
四大　丁亥　移丁丑
五大　丁巳
六小　丁亥

二十一

七大　丙辰　杜乙酉三十日
八小　丙戌
九大　乙卯　經甲子初十日戊辰十四日
十小　乙酉
十一大　甲寅
十二小　甲申

杜氏云七月甲子十一日戊辰復

卷四

按去上年兩閏則九月乙卯朔甲子初十日戊申十四日

僖十年辛未
正大　癸丑
二小　癸未
三大　壬子
四小　壬午
五大　辛亥

二十二

六小 辛巳
七大 庚戌
八小 庚辰
九大 己酉
十小 己卯
十一大 戊申
十二小 戊寅
閏大補 丁未

大雇反閏六月古同今置羊来

卷四

八大 癸卯
九大 癸酉
十小 癸卯
十一大 壬申
十二小 壬寅
僖十二年癸酉
正大 辛未
二小 辛丑

卷四

三大 庚午 经庚午日食
四小 庚子
五大 己巳
六小 己亥
七大 戊辰
八小 戊戌
九大 丁卯
十小 丁酉

五小 乙亥
六大 甲辰
七小 甲戌

四大 乙巳
三小 丙子
二大 丙午
正小 丁丑
僖十一年壬申

十一大　丙寅
十二大　丙申　壯丁丑杜氏五丁五
閏小　丙寅　在十二月十二日

經書三月庚午日有食之杜氏云不書朔官失之姜
氏云三月朔文不應食此係誤其五月庚午朔去交
分入食限大衍歷同郭氏亦云五月庚午朔加時在
晝去交分二十六日五千一百九十二入食限蓋五
誤為三

按三月得庚午朔與經合而姜氏語人所推皆云
日食在五月必其間或申朔日食至此年三月庚午日
又推僖五年九月壬午朔日食至此年三月壬午月杜盈相距八十二月實多
食大衍相距八十二月令去僖五年二月之間
兩月令去僖五年二月之間又置此年二月之閒
于末之一閒又置此年二月之閒兩日食皆合與大衍周然大衍又
于年末則前後兩日食皆合與大衍周然大衍又
云日食在五月郭氏又云誤五為三則三月之日
食或在五月初二日蓋五月已巳朔二日得庚午

故不書朔也

大衍歷是年無閏杜歷閏二月今置年末

僖十三年甲戌	正大	乙未	
	二小	乙丑	
	三大	甲午	
	四小	甲子	
	五大	癸巳	
	六小	癸亥	
	七大	壬辰	
	八小	壬戌	
	九大	辛卯	
	十小	辛酉	
	十一大	庚寅	
	十二小	庚申	

大衍歷閏二月今在上年末

僖十四年 己亥
正大 己丑
二小 己未
三大 戊子
四小 戊午
五小 戊子
六大 丁巳
七小 丁亥
春四

八大 丙辰 杜筭丁巳朔 大衍歷八月小 經筭冲歷九月
九小 丙戌
十大 乙卯
十一小 乙酉
十二大 甲寅 下二月大此
十三小 甲申
閏大 甲申

杜歷自僖十二年閏二月至僖十七年始閏于二月相距七十一月似太疎今補一中閏于中歲此

三十六

年于春而前後兩日食合朔杜本或有所遺也

僖十五年 丙子
正小 甲寅
二大 癸未
三小 癸丑
四大 壬午
五大 壬子
六小 壬午
七大 辛亥
八小 辛巳
九大 庚戌 經己卯朔 大衍歷十三月傳日
十小 庚辰
十一大 己酉 經戊戌十二月傳日
十二小 己卯

經書夏五月日有食之左氏云不書朔不書日官失之也大衍歷推四月癸丑交入食限郭氏亦

三七

云是年四月癸丑朔去交分一日一千三百一十六入食限

按五月壬子朔初二日得癸丑蓋食一日也故不書朔不書日推歷者皆云在四月則閏有所遺耳

大衍歷云四月大癸丑朔卯晦在十月閏十月庚辰朔推古歷亦當閏十一月杜歷無閏

十六年丁丑

正小 戊申 壯戊申朔
二大 丁丑
三小 丁未 壯壬申十六日
四大 丙子 壯丙申十一日
五小 丙午
六大 乙亥
七小 乙巳 壯甲子二十日
八大 甲戌

九小 甲辰
十大 癸酉
十一大 癸卯 傳乙卯十二日
十二小 癸酉
傳十七年戊寅
正大 壬寅
二小 壬申
三大 辛丑

四小 辛未
五大 庚子
六小 庚午
七大 己亥
八小 己巳
九大 戊戌
十小 戊辰 傳己亥初八日
十一大 丁酉

十二小　丁
閏大　丙
傳十八年九
正小　丙寅
二大　乙未
三大　乙丑
四小　乙未
五大　甲子
春
四

經代寅
十五日
翊壯戌寅在六月

大行歷五日大乙未

經乙亥初九日
傳辛巳十五日
大行歷是
年無閏

六小　甲辛
七大　癸亥
八小　癸巳
九大　壬戌
十小　壬辰
十一大　辛酉
十二小　辛卯
大行歷推是年閏七月甲子朔經丁亥二十四日

經丁亥　壯氏云八日無丁亥丁亥
在七月二十四日或九月二十五日

八大　丁亥
九小　丁巳
十大　丙戌
十一小　丙辰
十二大　乙酉
傳二十年
正小　乙卯
二大　甲申

五大　戊午
六大　戊子
七小　戊午

經己酉二十日

春四

三小　甲寅
四大　癸未
五小　癸丑　經乙作己
己己當
十七日
大行歷五月大癸丑
朔經乙在六月

六大　丙午
七小　丙子
八大　乙巳
九小　己亥
十大　甲辰
十一小　甲戌
十二大　癸卯　經癸酉十一日

卷四

十一大　庚戌
十二大　庚辰
閏小　己酉　杜歷年未以閏二月令移閏也
僖二十一年壬午
正小　己卯
二大　戊申
三小　戊寅
四大　丁未

卷四

五小　丁丑
六大　丙午
七小　丙子
八大　乙巳
九小　己亥
十大　甲辰
十一小　甲戌
十二大　癸卯

大行歷于是年閏四月杜歷亦同杜歷不閏

僖二十二年癸未
正大　癸酉
二小　癸卯
三大　壬申
四小　壬寅
五大　辛未
六小　辛丑

七大　庚午
八小　庚子　經初下移二日大
九大　己巳
十大　己亥
十一小　己巳　經入己巳朔係向于初一日丁丑初九日
十二大

歷編

僖二十三年甲申
正小　戊辰
二大　丁酉
三小　丁卯
四大　丙申
五小　丙寅　起庚寅十五日
六大　乙未
七小　乙丑
八大　甲午
九小　甲子
十大　癸巳
十一小　癸亥
十二大　壬辰

右諭德陳厚耀撰

晉語注云僖二十三年魯失閏以閏月為明年正月
按是年為一章之終推歷當閏十二年月而魯歷
不閏前隱十年亦為一章之終而魯歷亦不閏則知
春秋之歷其不按章法也久矣漢書以僖五年為
朔旦冬至之年恐亦未可為據也

僖二十四年乙酉

正小　壬戌
二大　辛卯　傳甲午初四日辛丑十一日壬寅　卷五
三小　辛酉　傳己丑晦二十九日丁未十七日戊申十八日
四大　庚寅
閏小　庚申
五大　己丑
六小　己未
七大　戊子
八小　戊午
九大　丁亥
十大　丁巳
十一小　丙亥
十二大　丙辰

晉語注云僖二十四年三月己丑朔時以為二月晦
又云是年失閏以三月為四月
按晉注所云蓋遵古歷然已丑乃五月朔亦非三
月也豈月之大小有所移耶
又按大衍歷是年閏正月杜十四月置閏以補上
年之閏其閏于四月者因合于二月三月之日干
支也然下年又閏則此年皆閏矣似與歷法不合
若移置上年則又與日不合合姑從之

僖二十五年丙戌

正小　丙戌　經丙午朔十一日　卷五
二大　乙卯
三小　乙酉　傳甲辰二十日　三一
四大　甲寅　經癸酉二十日初四日戊午初三日丁巳

五小　甲申
六大　癸丑
七小　癸未
八大　壬子
九小　壬午
十大　辛亥
十一小　辛巳
十二大　庚戌　經於文公十四日

閏大　庚辰

按自此年一閏至宣二年凡二十九年杜歷置閏者十一而杜歷止於僖三十年閏九月去此年閏五月宣二年閏五月去前閏四十八月若悉移置之以合于章法則與經傳日月皆不合故今悉仍其舊以俟知歷者酌焉

又按自僖二十五至宣二凡二十九年中大衍歷置閏者十一而杜歷止於僖三十年閏九月去此年閏五閏則缺一閏可知也推古歷亦應十一閏

僖二十六年丁亥
正小　庚戌　經於己未十日

卷五

二大　己卯
三小　己酉
四大　戊寅
五小　戊申
六大　丁丑
七小　丁未
八大　丙子
九小　丙午

大衍歷正月小辛巳朔經於己未在二月

五　一

十大　乙亥
十一小　乙巳
十二大　甲戌
大衍歷正月壬寅
二十日冬至是年閏九月古歷同
僖二十七年乙
正小　甲辰
二大　癸酉
三小　癸卯
春五
四大　壬申
五大　壬寅
六小　壬申　經庚午九日實
七大　辛丑
八小　辛未　經乙酉八月
九大　庚子
十小　庚午
十一大　己亥

十二小　己巳　經甲戌初六日
大衍歷八月大寒朔經
僖二十八年己
正大　戊戌　傳戊申十一日
二小　戊辰
三大　丁酉　經丙午初十日
四小　丁卯　經癸巳初七日　傳癸酉十二日乙
五大　丙申
春五
六小　丙寅　傳壬午十七日
七大　乙未　傳丙申二日
八大　乙丑
九小　乙未
十大　甲子　經辛酉初十日　傳丁丑十五日
十一小　甲午
十二大　癸亥
是年宣補一閏

四大　壬申
五大　壬寅
六小　壬申　經庚午九日實
七大　辛丑
八小　辛未　經乙酉八月
九大　庚子
十小　庚午
十一大　己亥

十二小　己巳　經甲戌初六日
大衍歷八月大寒朔經
僖二十八年己巳
正大　戊戌　傳戊申十一日
二小　戊辰
三大　丁酉　經丙午初十日
四小　丁卯　經癸巳初七日　傳癸酉十二日乙
五大　丙申
春五
六小　丙寅　傳壬午十七日
七大　乙未　傳丙申二日
八大　乙丑
九小　乙未
十大　甲子　經辛酉初十日　傳丁丑十五日
十一小　甲午
十二大　癸亥
是年宣補一閏

僖二十九年庚寅
正小 癸巳
二大 甲戌
三小 乙辰
四大 丙酉
五小 丁卯
六大 戊申
七小 己未
八大 庚寅
九小 辛酉
十大 壬辰
十一小 癸亥
十二大 甲午

僖三十年甲辰
正大 乙未
二小 丙申
三大 丁酉
四小 戊戌
五大 己亥
六小 庚子
七大 辛丑
八小 壬寅
九大 癸卯
十小 甲辰
十一大 乙巳
十二小 丙午

僖三十一年乙巳
正小 丁未
二大 戊申
三小 己酉
四大 庚戌
五小 辛亥
六大 壬子
七小 癸丑
八大 甲寅
九小 乙卯
十大 丙辰
十一小 丁巳
十二大 戊午

大衍歷是年有閏六月古歷亦同杜應無閏

四大　己卯
五大　己酉
六小　己卯
七大　戊申
八小　戊寅
九大　丁未
十小　丁丑
十一大　丙午

卷五

十二小　丙子

上年閏宜置此年之

僖三十二年　癸巳
正大　乙巳
二小　乙亥
三大　甲辰
四小　甲戌　經甲初四日
五大　癸卯　經己丑在三月

大衍歷甲辰朔

六小　癸酉
七大　壬寅
八大　壬申
九小　壬寅
十大　辛未
十一小　辛丑
十二大　庚午　經己卯初十日　傳庚午十一日

大衍歷是年有閏二月古歷亦同杜歷不閏

卷五　十一

大衍歷是年閏二月小乙巳朔故三月甲辰朔十二月大庚子朔經己卯在十一月

僖三十三年　甲午
正小　庚子
二大　己巳
三小　己亥
四大　戊辰　經辛巳十四日　傳癸巳二十六日
五小　戊戌

大衍歷四月戊戌朔　經辛巳癸巳皆在三月

六大　丁卯
七小　丁酉
八大　丙寅　傳成十三
九小　丙申
十大　乙丑
十一小　乙未
十二大　甲子　經乙丑朔日食
劉氏炫云按如杜歷二日經已丑杜氏云已巳十二日大衍歷丁卯朔八月乙丑朔日食

二大　癸亥　經癸亥日食
三小　癸巳
閏大　壬戌　傳閏三月
四小　壬辰　經丁巳二十六日
五大　辛酉　傳事酉朔
六大　辛卯　傳成八年初一日
七小　辛酉
八大　庚寅
九小　庚申
十大　己丑
十一小　己未
十二大　戊子

經書二月癸亥日有食之杜氏云不書朔官失之也
姜氏云二月甲午朔無癸亥三月癸亥朔日食限火
衍歷亦以為然郭氏亦云三月癸亥朔加時在晝去
交分二十六日五千九百一十分入食限　諸家各

已四月十五日癸巳二十七日而乙巳為十一月十二日大衍歷則辛巳皆在三月而乙巳為十月十一日杜歷自隱元年至文元年三十四閏大衍三十六閏蓋春秋周歷本差而後世追算又互有得失杜氏惟採長歷釋經遂以此年十二月所書四事皆為十一月亦固矣

文元年　杞

正小　甲午

以其歷推春秋故於亥在三月
又傳曰于是閏三月非礼也杜注云閏當在僖公末
年誤于今年置閏孔氏云僖五年正月辛亥朔日南
至治歷者皆以此為章首之年漢書律歷志云文公
元年距僖公五年辛亥二十九歲是時閏餘十三閏
當在十一月後而在三月故傳曰非礼志之所言是
嫌閏月大近前也杜以僖三十年閏九月文二年閏
正月故言歷法當在僖公末年誤于今年置閏是嫌

置閏大近後也又云杜以春秋之世歷法錯失所置
閏月或先或後但推勘經傳工下日月以為長歷若
日月同者則數年不置閏若日月不同須置閏乃同
者則未滿三十二月頻置閏所以異于常愚故擇例
云春秋日有頻月而食者有積年不食者理不得一
一如算以守恒數故歷無有不失令據經傳徵旨考
日辰晦朔以相發明為春秋長歷雖未必得天盖春
秋當時之歷也

按推數日月則僖末年不得有閏而杜以為當閏
者豈以文元為章首而上年之末當有閏耶然文
二年二月之閏又何以太數也
大衍歷于基年閏十二月古歷閏十一月今從傳閏三
月

文二年	丙申	
正小	戊午	
閏大	丁亥	

二小	丁巳	經甲子初丁亥二十	
三小	丁亥	經乙巳廿九日	
四大	丙辰	傳乙巳杜云經書夏四月乙巳誤傳必有一誤	
五小	丙戌		
六大	乙卯		
七小	乙酉		
八大	甲寅	經丁卯十四日	
九小	甲申		

十大　癸丑
十一小　癸未
十二大　壬子
按文元年閏三月矣于二年復閏正月相去僅十
月似太促又文四年三月閏相去二十六月至文
六年十二月閏見經相去三十三月文八年文月
閏相去十九月文十二年十一月閏相去五十二
月文十六年五月閏相去四十二月宣二年五月
閏相去四十八月此二十年間凡八閏或太疎或
太促欲移置之則與經傳日月多不合今姑從之

大衍歷亦八閏
大衍歷推是年正月大戊于朔己丑日冬至二月小
戊午朔經甲子十五在此月

文三年丁酉
正小　壬午
二大　辛亥
三小　辛巳
四大　庚戌　傳乙亥二十六日
五小　庚辰
六大　己酉
七大　己卯
八小　己酉
九大　戊寅
十小　戊申

十一大　丁丑
十二小　丁未　經己巳二十三日

文四年戊戌
正大　丙子
二小　丙午
三大　乙亥
閏小　乙巳　大衍歷閏在八月
四大　甲戌

五小　甲辰
六大　癸酉
七小　癸卯
八大　壬申
九小　壬寅
十大　辛未
十一大　辛丑
十二小　庚午

卷五

初經

二日寅

八小　丁卯
九大　丙申
十小　丙寅　經甲申十九日
十一大　乙未
十二小　乙丑
文六年己亥
正大　甲午
二大　甲子

卷五

三小　甲午
四大　癸亥
五小　癸巳
六大　壬戌
七小　壬辰
八大　辛酉　經乙亥十五日
九小　辛卯
十大　庚申

文五年己亥
正大　庚子
二小　庚午
三大　己亥
四小　己巳
五大　戊戌
六小　戊辰
七大　丁酉

經十

三辛日亥

十一小　庚寅　傳曰寅杜氏云十月無而
十二大　己未　寅十二月八日也
閏小　己丑　經閏月不告月在冬十月後下文與月故知閏十
二月也
杜氏云按歷法是年應閏經書閏月則閏閒有所
移也
文七年
正大　戊午
二小　戊子
三大　丁巳　經十八日　大衍歷三月大戊午
四小　丁亥　傳己丑朔　明經甲戌在二月
五大　丙辰　子十二日
六大　丙戌　是初三日
七小　乙酉
八大　乙卯

文八年
大衍歷于是年閏四月古歷亦同
九小　乙卯
十大　甲申
十一小　甲寅
十二大　癸未
文八年
正小　癸丑
二大　壬午
三小　壬子
四大　辛巳
五小　辛亥
六大　庚辰
七小　庚戌
八大　己卯　經三十日
九大　己酉
十小　己卯　傳壬午初二日
庚申初三日
辛酉初四日
壬戌初五日
癸亥初六日
甲子初七日
乙丑初八日
丙寅初九日
丁卯初十日
戊辰十一日
己巳十二日
庚午十三日
辛未十四日
壬申十五日
癸酉十六日
甲戌十七日
乙亥十八日
丙子十九日
丁丑二十日
戊寅二十一日
己卯二十二日
庚辰二十三日
辛巳二十四日
壬午二十五日
癸未二十六日
甲申二十七日
乙酉二十八日
丙戌二十九日
丁亥三十日

十一大　戊申

十二小　戊寅

杜氏歷是年閏七月以推下八月之戊申十月之壬午乙酉丙戌皆明年正月之己酉乙丑二月之辛丑三月之甲戌九月之癸巳十月之壬子皆不合若移置明年七月閏則上下皆合矣疑當傳寫之訛今改之

文九年癸卯

正大　丁未　傳七月乙丑十三日

春正

二小　丁丑　經十二月壬申朔傳甲戌九日

三大　丙午

四小　丙子

五大　乙巳

六小　乙亥

七大　甲辰

閏小移　甲戌

八大　癸卯

九小　癸酉　經癸酉初一日

十大　壬寅

十一小　壬申

十二大　辛丑

杜氏歷閏在上年七月今移置此年七月上下日辰干支皆合說見上年

推其古歷是年閏十二月大衍歷閏明年正月相去一月知是年當閏也

春五

大衍歷是年九月小甲辰朔經於閏在十月朔

文十年辰甲

正大　辛未

二小　辛丑

三大　庚午　經辛卯十四日

四小　庚子

五大　己巳

六小　己亥

七大 戊辰
八小 戊戌
九大 丁卯
十小 丁酉
十一大 丙寅
十二小 丙申
文十一年己巳
正大 乙丑
二小 乙未
三大 甲子
四小 甲午
五大 癸亥
六大 癸巳
七小 癸亥
八大 壬辰
九小 壬戌

傳十 甲子朔晉侯二年卒葬共公

十大 辛卯
十一小 辛酉
十二大 庚寅
文十二年丙午
正小 庚申
二大 己丑 趙盾子十二日
三小 己未
四大 戊子
五小 戊午
六大 丁亥
七小 丁巳
八大 丙戌
九小 丙辰
十小 丙戌
十一大 乙卯
閏小 乙酉

十二大　甲寅　經初五代午
天衍歷于是年閏于月古歷閏九月
按自此年至成十四年共三十九年大衍歷置閏
十五推古歷亦同而杜歷止閏十三寔亦兩閏其
間干支訛誤寔多經傳各異疑所據歷各有不同
莫得其次序也

文十三年丁未
正小　甲申

卷五

二大　癸亘
三小　癸未
四大　壬子
五小　壬午
六大　辛亥
七小　辛巳
八大　庚戌
九小　庚辰

十大　己酉
十一小　己卯　大衍歷十月乙亥朔是月己丑杜己丑
十二大　戊申　經己丑杜己丑
己酉云十二月無戊申云十一月庚辰朔
一月庚辰

卷五

正大　戊寅
二小　戊申
三大　丁丑
四小　丁未　經乙亥朔乙亥在四月乙亥前後辛杜氏云二月二十九日書五月從赴

文十四年戊戌

五大　丙子
六小　丙午
七大　乙亥　傳乙卯杜氏云日食乙卯
八小　乙巳
九大　甲戌　經甲申十一日
己酉云十一月庚辰朔誤

十小　甲辰
十一大　癸酉
十二小　癸卯

文十五年己
正大 壬申
二小 壬寅
三大 辛未
四小 辛丑
五大 庚午
六大 庚子
七小 庚午
卷五

初旦 辛丑朔日食甲
九日壬寅八日

八大 乙亥
九小 己巳
十大 戊戌
十一小 戊辰
十二大 丁酉

經文書六月辛丑朔日有食之大衍歷同郭氏亦云
六月辛丑朔加時在晝交分二十六日四千四百七
十三分入食限

按辛丑朔在四月六月庚子朔或云食在二日然
與經朔字不合杜歷並未言誤不知何故
大衍歷推是年閏六月古歷亦同杜歷閏在下年五
月

文十六年戊辰
正小 丁卯
二大 丙申
三小 丙寅
卷五

四太 乙未
五小 乙丑
閏大 甲午
六小 甲子 經戊辰初六日
七大 癸巳
八小 癸亥 經辛未初五日
九大 壬辰
十大 壬戌

十一小　壬辰　經十甲寅二六日

十二大　辛酉

文叶七年辛亥

正小　辛卯

二大　庚申

三小　庚寅

四大　己未　經四癸亥五日

五小　己丑

春五

六大　戊午　經十癸巳五日

七小　戊子

八大　丁巳

九小　丁亥

十大　丙辰

十一小　丙戌

十二大　乙卯

文十八年癸丑

正小　乙酉

二大　甲寅　經丁丑二十四日

三大　甲申

四小　甲寅

五大　癸未　經戊戌十六日

六小　癸丑　經癸酉二十一日

大行壹五月癸丑朔經戊戌在四月

大行歷六月癸未朔經癸酉在五月

七大　壬午

八小　壬子

春五

九大　辛巳

十小　辛亥

十一大　庚辰

十二小　庚戌

大行歷推是年閏二月古歷亦同杜歷不閏

宣元年癸丑

正大　己卯

二小　己酉

三大 戊寅
四小 戊申
五大 戊寅
六大 丁未
七小 丁丑
八大 丙午
九小 丙子
十大 己巳

卷五

十一小 乙亥
十二大 甲辰
宣二年庚寅
正小 甲戌
二大 癸卯
三小 癸酉
四大 壬寅
五小 壬申

閏大 辛丑
六小 辛未
七大 庚子
八大 庚午
九小 庚子
十大 己巳
十一小 己亥
十二大 戊辰

卷五

大衍歷推是年正月小甲子在正月又閏十一月月令杜歷閏五月

宣三年乙卯
正小 戊戌
二大 丁卯
三小 丁酉
四大 丙寅

五小 丙申
六大 乙丑
七小 乙未
八大 甲子
九小 甲午
十大 癸亥
十一大 癸巳
十二小 癸亥

大雪節 十月建亥 十一月小甲子

十二大 癸巳
正小 壬辰
二大 壬戌
三小 辛卯
四大 辛酉
五小 庚寅
六大 庚申
七小 己丑

大寒節 十二月建丑 正月大庚申

七大 己未
八小 己丑
九大 戊子
十小 戊午
十一大 丁亥
十二小 丁巳

宣四年丙戌

正大 壬辰
二小 壬戌
三大 辛卯
四小 辛酉
五大 庚寅
六小 庚申
七大 己丑

大寒節 十二月建丑 正月大庚申

七大 己未
八小 己丑
九大 戊子
十小 戊午
十一大 丁亥
十二小 丁巳

宣五年丁亥

正大 丙戌
二小 丙辰
三大 乙酉
四大 乙卯
五小 甲寅
六大 甲申
七小 癸丑
八大 癸未
九小 壬子
十大 壬午

十一小　壬午
十二大　辛亥
閏小　辛巳

杜歷閏在明年六月去宣二年五月之閏似太疎改置此年之末以均前後之閒其閒亦無日月乖碍也

又按杜歷宣二年置一閏直至宣六年始再置一閏宣十年又置一閏相距甚疎若移宣六年之閏

於四年五年之閒而於宣七年補一閏於年末庶前後相均也然與宣八年之日月不合今從杜歷大衍歷是年閏八月古歷閏文月却是年當閏也

宣六年戊午
正大　庚戌
二小　庚辰
三大　己酉
四小　己卯
五大　戊申
六小　戊寅
七大　丁未
八大　丁丑
九小　丁未
十大　丙子
十一小　丙午
十二大　己亥

宣七年乙酉
正小　乙巳
二大　甲戌
三小　甲辰
四大　癸酉
五小　癸卯
六大　壬申
七小　壬寅

經022-345

八大　辛未
九小　辛丑
十大　庚午
十一大　庚子
十二小　庚午
宣八年甲戌
正大　己亥
二小　己巳

卷五

三大　戊戌
四小　戊辰
五大　丁酉
六小　丁卯　經六日辛巳十五日壬午二十二日
文大　丙申　甲在十子月食
八小　丙寅
九大　乙未
十小　乙丑　經甲午四日五二

十一大　甲午
十二小　甲子

經文書朔文月甲子日食有之既不書朔杜氏云甲子七月三十日杜以文月為乙未朔差氏云十月甲子朔日食大衍同郭氏亦云是年十月甲子朔加時在晝食九分二十一秒蓋十誤為七

按經甲子日食在七月而推應者皆以為十月以文月甲子不入食限也然十月乃己丑朔非甲子

朔郭氏云十誤為文非也十可誤為文冬亦可誤為秋予愚意是秋九月甲子食而甲子即九月晦日十月朔得乙丑與此歷合孟推歷者用定朔胡以甲子為十月朔耳

程氏云杜氏長歷自僖十二年至文元年五年一閏者三四年一閏者三失二閏為又自文十六年至宣十年四年一閏者三又失一閏為

按周歷果失閏則日食宜遲大衍日食之後而今

反在大衍日食之前則知周歷未嘗失閏而杜歷之自失耳

大衍歷是年閏五月丁酉朔十月甲子朔　古歷閏四月丙辰日有食之杜氏云不書朔官失之也

宣九年
酉

正大　癸巳
二小　癸亥
三大　壬辰
　　卷五
四大　壬戌
五小　壬辰
六大　辛酉
七小　辛卯
八大　庚申　大衍歷是年八月小庚申九月無
九小　庚寅　杜氏在此月
十大　己未　杜氏去九月無
十一小　己丑

十二大　戊午

宣十年
戌

正小　戊子
二大　丁巳
三小　丁亥
四大　丙辰　杜氏長下書朔癸巳初八日
五小　丙戌　杜氏癸巳初八日
閏大　乙卯
　　卷五
六大　乙酉
七小　乙卯
八大　甲申
九小　甲寅
十大　癸未
十一小　癸丑
十二大　壬午

杜氏云不書朔官失之也

大衍歷丙辰朔日食朔氏亦云以今歷推之是月兩
辰朔加時在晝交分十四日九百六十八分入食限
推古歷閏十二月大衍歷閏明年正月

宣十一年癸亥

正小　壬子
二大　辛巳
三小　辛亥
四大　庚辰

卷五

五小　庚戌
六大　己卯
七小　己酉
八大　戊寅
九小　戊申
十大　丁丑
十一大　丁未
十二小　丙丑

經辛亥十月無辛亥辛亥或在十一月有日而無月

大衍歷是年閏正月

宣十二年甲子

正大　丙午
二小　丙子
三大　乙巳
四小　乙亥
五大　甲辰
閏小　甲戌

卷五

六大　癸卯　經乙卯十四日辛未二十九日傳丙辰
七小　癸酉　大衍歷七月癸卯朔乙卯在此月
八大　壬寅
九小　壬申
十大　辛丑
十一小　辛未
十二大　庚子

經戊寅杜氏盖以十一月爲庚午朔也

宣十三年乙丑

正小 庚午
二大 己亥
三大 己巳
四小 己亥
五大 戊辰
六小 戊戌
七大 丁卯
八小 丁酉
春五

九大 丙寅
十小 丙申
十一大 乙丑
十二小 乙未
大衍歷是年閏九月古歷亦同杜氏不閏

宣十四年癸卯
正大 甲子
二小 甲午

三大 癸亥
四小 癸巳
五大 壬戌 壬申朔旦冬至
六大 壬辰
七小 壬戌
八大 辛卯
九小 辛酉
十大 庚寅
春五

十一小 庚申
十二大 己丑

宣十五年丁
正小 己未
二大 戊子
三小 戊午
四大 丁亥
五小 丁巳

六大　丙戌　經癸未朔
文小　丙辰　傳壬申日則
八大　乙酉　二十六日傳
九小　乙卯　以下月為甲寅朔也似誤
十大　甲申
十一大　甲寅
閏小　甲申
十二大　癸丑

卷五

宣十六年戊辰
正小　癸未
二大　壬子
三小　壬午　傳戊申二十七日
四大　辛亥
五小　辛巳
六大　庚戌
文小　庚辰

八大　己酉
九小　己卯
十大　戊申
十一小　戊寅
十二大　丁未

大衍歷是年閏六月古壅閒杜歷閒在上年

宣十七年己巳
正大　丁丑　經庚子二月四日傳以下月為甲寅朔誤
二小　丁未
三大　丙子
四小　丙午
五大　乙亥
六小　乙巳　經癸卯朔日食不書
七大　甲戌
八小　甲辰
九大　癸酉

卷五

十小　癸卯
十一大　壬申　經壬午十一日
十二小　壬寅
經六月癸卯日有食之杜氏云不書朔官失之蓋以大衍歷云五月在交限六月
云六月甲辰朔不應食大衍歷云五月在交限六月甲辰朔交分已過食限蓋誤卯氏云今歷推之是年
五月已亥入食限六月甲辰朔迄交二日已過食限
大衍為度是

卷五　四七

按姜部時云日食不在癸卯而在甲辰癸卯亦非六月朔而經又不書朔則此日食閏疑可也杜以為癸卯朔朔字官失之似未深考
又按春秋日食雖月之前後有小差而日未嘗誤惟此年日食經以為癸卯而後之推歷者皆以為乙亥相隔二十八日是他年日食誤書于此
大衍歷是年正月小丁丑朔經丁未在二月二日五月己亥朔日食六甲辰朔

宣十八年庚午
正大　丰未
二小　丰丑
三大　庚午
四小　庚子
五大　己巳
六大　己亥
七小　己巳　經甲戌加六日
八大　戊戌
九小　戊辰
十大　丁酉　經丙戌二十六日
十一小　丁卯
十二大　丙申

卷五

春秋長歷卷五

歷編

成元年丰

正小　丙寅　經十傳十

二大　乙未

三小　乙丑

閏大　甲午

四小　甲子

五大　癸巳

六小　癸未

七大　壬辰

八小　壬戌

九大　辛卯

十大　辛酉

十一小　辛卯

右諭德陳厚耀撰

十二大　庚申

大衍歷推是年閏三月古歷閏二月杜歷與大衍歷

今

按自大十三年至此成元年大衍歷置閏九杜歷置閏七校大衍遲差二閏此後雖疎密不齊然與大衍通相當不知此時司歷者何以不言失閏直俟四十餘年至襄二十七年始言辰在申再失閏矣不已貿、乎然而既差兩月不即補閏則每年

冬至皆在三月戊何歷法司歷者豈不知之杜氏為長歷遂因此時此三閏于四十餘年之前以遲傳文之說恐當日之歷未必如此之譯也

成二年壬申

正小　庚寅

二大　己未

三小　己丑

四大　戊子　經丙戌二十九日杜八五四月無丙戌丙戌五月一日今在四月

五小 戊子
六大 丁巳 經傳
文小 丁亥 十經
八大 丙辰 七經
九小 丙戌 大經
十大 己卯 十經
十一小 乙酉 十經
十二大 甲寅

癸酉十七日
壬申十六日
己酉二
三日
壬午二十
日
庚寅初五日壬辰初七日有閏無月
前歷七月大乙酉朔壯庚寅在此月初六日

春六

三

八小 辛亥
九大 庚辰
十小 庚戌
十一大 己卯
十二小 己酉
大行歷推是年閏十一月
成公四年 戊申
正大 戊寅

經丙午二十八日
丁未二十
二日
傳甲戌十六日

春六

八小 辛亥
九大 庚辰
十小 庚戌
十一大 己卯
十二小 己酉
大行歷推是年閏十一月
成公四年 戊申
正大 戊寅

經丙午二十八日
丁未二十
二日
傳甲戌十六日

春六

二小 戊申
三大 丁丑
四小 丁未
五大 丙午
六大 丙午
七小 丙子
閏大 乙巳
八小 乙亥

經壬申杜氏云壬申二月二十八日
傳甲寅朔以為乙巳七月大
經甲寅初八日

四

二小 戊申
三大 丁丑
四小 丁未
五大 丙午
六大 丙午
七小 丙子
閏大 乙巳
八小 乙亥

經壬申杜氏云壬申二月二十八日
傳甲寅朔以為乙巳七月大
經甲寅初八日

四

成三年 癸酉
正大 甲申
二小 甲寅
三大 癸未
四小 癸丑
五大 壬午
六小 壬子
丈大 辛巳

經十一月癸亥朔
傳甲子十一日
癸亥二十二日

九大　甲辰
十小　甲戌
十一大　癸卯
十二小　癸酉
成五年乙亥
正大　壬寅
二小　壬申
三大　辛丑

卷六

四小　辛未
五大　庚子
六小　庚午
七大　己亥
八大　己巳
九小　己亥
十大　戊辰
十一小　戊戌　十經已二日

——— 五 ———

十二大　丁卯　經已丑二十三日
成六年丙子
正小　丁酉
二大　丙寅　經辛巳十六日
三小　丙申
四小　乙丑　係丁丑十三日
五小　乙未
六大　甲子　經壬申初九日

卷六

七小　甲午
八大　癸亥
九小　癸巳
十大　壬戌
十一小　壬辰
十二大　辛酉

大衍歷去是年閏七月古亦同杜歷不閏

成七年丁丑

——— 六 ———

正大 辛卯
二小 辛酉
三大 庚寅
四小 庚申
五大 己丑
六小 己未
七大 戊子
八小 戊午
大旺
春六
丁酉朔雨雹十一日
七
閏大 丁亥
九小 丁巳
十大 丙戌
十一小 丙辰
十二大 乙酉
成八年戚
正小 乙卯
二大 甲申

三小 甲寅
四大 癸未
五大 癸丑
六小 癸未
七大 壬子
八小 壬午
九大 辛亥
十小 辛巳
春六
壬辰朔食既二十三日
十一大 庚戌
十二小 庚辰
成九年邶
正大 己酉
二小 己卯
三大 戊申
四小 戊寅
五大 丁未

六小　丁丑
七大　丙午　經丙子齊侯無卒杜氏注云丙子六月一日書之月經赴
八大　丙子
九小　丙午
十大　乙亥
十一小　乙巳
閏大　甲戌　傳戊申初七日　經庚申十七日
十二小　甲辰
春六

正大　癸酉
二小　癸卯
三大　壬申
四小　壬寅
五大　辛未　傳辛巳十一日　經丙子初六日傳在此月傳戊申初八日有日無月
六小　辛丑
七小　庚午
八大　庚子
春六

九大　己巳
十小　己亥
十一大　戊辰
十二大　戊戌
大衍歷六月庚子朔經丙午初七日
成十一年庚戌
正小　戊辰
二大　丁酉

大衍歷閏在四月古歷亦同杜歷閏十一月
大衍是年十一月小甲戌朔經庚申在十月
按大衍歷閏在十一月前故十一月為甲戌朔
經書冬十一月城中城傳曰書時也杜氏曰此十一月之後十二月之前有閏月故曰時
按杜以閏月已交十二月節可以役民故謂之時
然亦泥

成十年庚辰

三小　丁卯
四大　丙申
五小　丙寅
六大　乙未
七小　乙丑
八大　甲午
九小　甲子
十大　癸巳

卷六　經七　冊二　三四

十一小　癸亥
十二大　壬辰
成十二年　壬
正小　壬戌
二大　辛卯
三小　辛酉
四大　庚寅
五大　庚申

傳癸亥
和四日

六小　庚寅
閏大　己未
七小　己丑
八大　戊子
九小　戊子
十大　丁巳
十一小　丁亥
十二大　丙辰

卷六

按是年杜歷原本
下年日辰皆不合
則皆合矣

大衍歷云是年閏正
月知閏不可缺也

成十三年　癸未
正小　丙戌
二大　乙卯

十三

三小　乙酉
四大　丙寅　傳戊初五日午
五小　丙申　傳初四丁亥日
六大　癸丑　傳丁巳十七日
七大　癸未
八小　癸丑
九大　壬申
十小　壬子

十一大　辛巳
十二小　辛亥
成十四年甲申
正大　庚辰
二小　庚戌
三大　己卯
四小　己酉
五大　戊寅

六小　戊申
七大　丁丑
閏小　丁未
八大　丙子　傳戊庚子二
九小　丙午
十大　乙亥　經庚寅十六日
十一大　乙巳
十二小　乙亥

大衍座十月大乙巳朔壯庚戌在閏月

十三日

大衍座是年閏月壯座閏九月壯座閏七月

成十五年乙酉
正大　甲辰
二小　甲戌
三大　癸卯　經乙巳癸丑十一日初三日
四小　癸酉
五大　壬寅
六小　壬申

文大 辛丑
八小 辛未 經初
九大 庚子
十小 庚午
十一大 己亥 經初
十二小 己巳
成十六年 戊戌
正大 戊戌

庚辰朔日食一日
辛未初五日 三日 辛丑
壬寅十二日

二小 戊辰
三大 丁酉
四大 丁卯 傳經
五大 丙申
六小 丙寅 十經十傳
文大 乙未
八小 乙丑
九大 甲午

戊申朔日食甲午晦二
九日傳晉已二十八日
戊午二

十小 甲子 經乙亥十二日
十一大 癸巳
十二小 癸亥 經乙酉二
大衍歷云六月丙寅朔
壯之是年六月丙寅明
九千八百三十五分入

成十七年 丁亥
正大 壬辰

二小 壬戌
三大 辛卯
四小 辛酉
五大 庚寅
六小 庚申 經乙酉傳戊辰
七小 己丑 傳五寅十四日
八小 己未
九大 戊子 經辛丑十四日

加二日
十三日
有食之朔氏亦云以今歷
加時在晝去交分一十六日

十小　戊午　德庚午
十二日
十一大　丁亥　經壬申杜氏云十一月無壬申日誤
十二小　丁巳　經丁巳朔日食傳壬午二十六日
閏大　丙戌　傳閏月己卯晦三十日

經文書十有一月公至自伐鄭十申公孫嬰齊卒于貍脤穀梁于日十一月無壬申壬申在十月也傳壬申亦係十一月丁巳朔日有食之姜氏六十二月經又書十有二月丁巳朔日食之則二月並誤

戊子朔無丁巳似失閏

按十一月丁巳朔則十二月朔不得有戊子月大則丁亥朔月小則丙戌朔耳戊子二字似誤

大衍推之十一月丁巳朔交分入食限朔氏亦云十一月丁巳朔加時在晝交分十四日二千八百九十又分入食限合于十二月

按歷法推之則丁巳當在明年正月今移去前兩次朔而後合于十二月之丁巳朔並合于閏月之乙卯晦及明年正月之乙酉朔否則合於彼不合於此合於此不合於彼矣則春秋之歷不獨閏法有差而月之大小亦無定也

又按古歷法凡月之頻大者或相去十又月或相去十五月自然之數也今推杜歷有未合者則稍移頻大之前後以就之相去亦甚不遠獨此戊十六年之六月丙寅朔既移去一次頻大以就之矣理應補一頻大之月以順其舊乃補之則不合于

戊十七年之十二月丁巳朔與明年之二月乙酉朔矣非推不可補也又去一頻大之月而後一一相合是去兩次頻大也未知春秋當日之歷何以錯失如此而杜氏于此竟無一言及之不知如何推去也疑之疑之

戊十八年戌

正小　丙辰　經庚申初五日傳甲午十九日
二大　乙酉　傳乙酉朔

三小 乙卯
四大 甲申
五小 甲寅
六大 癸未
七小 癸丑
八大 壬午
九大 壬子
十小 壬午

卷六

十一大 辛亥
十二小 辛巳
襄元年庚
正大 庚戌
二大 庚辰
三小 庚戌
四大 己卯
五小 己酉

春己亥杜八月癸亥朔日有二月則己亥為正月無己亥日矣

丁未
七日

六大 戊寅
七小 戊申
八大 丁丑
九小 丁未
十大 丙子
十一小 丙午
十二大 乙亥
襄二年庚
寅
正大 乙巳
二小 乙亥
三大 甲辰
四小 甲戌
閏大 癸卯
五小 癸酉
六大 壬寅
七小 壬申

卷六

經庚辰在七月傳係于七月
太行歷六月
大全寅朔

經辛酉在十月杜以為九月誤也

八大　辛丑
九小　辛未
十大　庚午
十一大　庚子
十二小　丙戌
襄三年　甲寅
正大　己巳
二小　己亥
三大　戊辰
四小　戊戌　經十五日　戊二
五大　丁卯
六小　丁酉　經己巳杜氏二月無己未二十三日
七大　丙寅　杜氏三月作乙丑長歷推戊寅之月十日則之月是而寅朔也
八小　丙申
九大　乙丑
十小　乙未

春六

十一大　甲子
十二小　甲午
經文書六月己未同盟于雜澤戊寅叔孫豹及諸侯之大夫及陳袁僑盟戊寅雖累七六月而傳係叔孫豹言于狄明戊寅是之月也經閏於之月宁大衍歷亦云六月丁酉朔經戊寅在之月十三日
襄四年　壬辰
正大　癸亥
二小　癸巳
三大　壬戌　經己酉杜氏二月無己酉當作乙
四小　壬辰
五大　辛酉
六小　辛卯
七大　庚申
八大　庚寅　經辛亥二十二日
九小　庚申

十大　己丑
十一小　己未
十二大　戊子
大衍歷推是年閏十二月古歷閏十一月杜歷下年當移置此
襄五年癸巳
正小　戊午
二大　丁亥
卷六
三小　丁巳
四大　丙戌　傳甲寅二十九日見襄二十六年傳
閏小　丙辰
五大　己酉
六小　乙卯
七大　甲申
八小　甲寅
九大　癸未　傳丙午十四日

十小　癸丑
十一大　壬午　傳甲午十三日
十二大　壬午　傳辛未二十日
襄六年甲午
正小　壬午
二大　辛亥
三小　辛巳　經壬午朔十五日丁
四大　庚戌
卷六
五小　庚辰
六大　己酉
七小　己卯
八大　戊申
九小　戊寅
十大　丁未
十一小　丁丑　傳丙辰在十二月
十二大　丙午

二日傳乙未二十六日

正小	丙子		八小	癸卯
二大	乙巳		九大	壬申 大行朔
三小	乙亥		十小	壬寅 經壬傳庚
四大	甲辰		閏大	辛未 大行朔
五大	甲戌		十一小	辛丑
六小	甲辰		十二大	庚午 經丙
七大	癸酉		襄八年	
春六			正小	庚子

二大	己巳		十小	丙寅
三小	己亥		十一大	乙未
四大	戊辰 經庚寅二十日		十二小	乙丑
五小	戊戌 傳甲申初七日		襄九年	丁酉
六大	丁卯		正大	甲午
七大	丁酉		二小	甲子
八小	丁卯		三大	癸巳
九大	丙申		四小	癸亥
春六				

經022 364

五大　壬辰　經辛酉三十日
六小　癸巳
七大　甲午　經癸酉十三日
八小　乙未
九大　丙申　傳庚午十一日
十小　丁酉　傳乙亥十五日大　甲戌十五日　杠歷十一月大
十一大　戊戌　傳乙巳朔經十二月乙亥在此月
十二大　己亥　經己亥傳依十一月傳癸亥加五日戊寅二十日

三小　戊子　傳癸巳二十六日
四大　丁巳　傳戊午加二日丙辰加十日
五小　丙辰　經甲午加八日傳庚辰加四日
六大　乙卯　傳庚午十五日
七小　甲寅
八大　癸丑　傳癸丑十六日
九小　壬子　傳己酉二十五日
十大　辛亥　傳戊辰十五日
十一小　庚戌　傳己巳朔是年閏四月經甲午在閏
閏大　己酉
十二小　戊申　傳己亥十二月丁未是二十四日

傳言十二月癸巳其三門閏月戊寅滿于陰陂杜氏云以長歷推校上下此年不得有閏月戊寅戊寅是十二月三十日長閏月當為閏五日五字上與閏合為閏月後人自然轉日為月　顧九中曰閏月應作閏五日

歲十年戊
正小　己丑
二大　戊午
三小　丁亥
四大　丙辰
五小　乙酉
六大　甲寅
七小　癸未
八大　壬子
九小　辛巳
十大　庚戌
十一小　己卯
閏大　戊申
十二小　丁丑

大衍歷云四月小丁亥朔是年閏四月經甲午在閏月　古歷亦閏四月

蘇氏云　按杜長歷歲十年十一月丁未是二十四日十一年四月己亥是十九日據丁未至己亥一百七十三日前年除兩殘月惟置四个望月用日不盡尚

餘二十九日故杜歷于十
有閏明九年無閏也
按襄九年十年十一年
之說則置閏宜在襄十
月早

襄十一年 己亥
正大 壬子
二大 壬午

三小 壬子
四大 辛巳 傳己亥十九日
五小 辛亥
六大 庚辰
七小 庚戌 經乙未初十日 傳丁亥初十日
八大 己卯
九小 己酉 傳甲戌二十六日
十大 戊寅

十一小 戊申
十二大 丁丑 傳戊寅初二日 壬午初六日 己丑十三日
傳言冬十二月戊寅會于蒲邑杜氏云經書秋冬後
前史失之
按經傳時月互異者不一或史即赴告時書之或
傳所據各國史書彼此記時不與經合若諸侯之
會與國不紀故傳于此年之事自四月己亥以後
所書日月甚詳經書秋七月乙未同盟于亳城北

後有公至自伐鄭楚子鄭伯伐宋二事則諸侯之
再伐鄭也必在九月經書不例月傳固與經不異
鄭受伐乃使良霄如楚語侯視兵鄭東門鄭人行
戚人晉鄭交涉盟已不得復在九月沉涅盟後始
退師為蒲邑之後會宋復一月中事乎蓋下文冬字
當在會于蒲邑之上不知何由致倒也

襄十二年 庚子
正小 丁未

二大　丙子
三小　丁午
四大　乙亥
五小　乙巳
六大　甲戌
七大　甲辰
八小　甲戌
九大　癸卯
十小　癸酉
十一大　壬寅
十二小　壬申

推算古歷是年閏十二月杜歷閏明年八月

襄十三年辛丑
正大　辛丑
二小　辛未
三大　庚子

四小　庚午
五大　己亥
六小　己巳
七大　戊戌
八小　戊辰
閏大　丁酉　大衍歷是閏三月
九小　丁卯　經庚辰十四日
十大　丙申
十一大　丙寅
十二小　丙申

襄十四年壬寅
正大　乙丑
二小　乙未　經乙未朔日食
三大　甲子
四小　甲午　經己未二十七日
五大　癸亥

六小　癸巳
七大　甲戌
八小　乙辰
九大　辛酉
十小　辛卯
十一大　庚申
十二小　庚寅

經書二月己未朔日有食之郭氏云以今歷推之是

月己未朔加時在晝去交分十四日一千三百九十三分入食限

襄十五年癸卯

正大　己未
二大　己丑　經己丑日食
三小　己未
四大　戊子
五小　戊午
六大　丁亥
七小　丁巳
八大　丙辰　經丁巳日食不書朔
九小　丙辰
十大　己酉
十一小　己卯　經癸亥初九日
十二大　甲申

經書秋八月丁巳日有食之不書朔杜氏云八月癸

丁巳丁巳又月一日也日月必有誤妻氏云七月丁巳朔食失一閏也大衍歷同郭氏亦云今歷杜之七月丁巳朔加時在晝去交分二十六日三千三百九十四分入食限　今推得丁巳朔在七月大衍歷推是年閏十月乙卯朔在七月

古歷閏九月杜歷不閏二在閏明年

襄十六年甲辰

正小　甲寅

二大　癸未　大期短十一月小癸丑
三小　癸丑　建戌寅在此月
四大　壬子　大雪十一月建甲子在此月
五小　壬子　冬至十一月大壬子
六小　壬午　初傳甲子中傳戊寅末傳庚辰
七大　辛亥
八小　辛巳
九大　庚戌

卷六

十小　庚辰
閏大　己酉
十一小　己卯
十二大　戊申

襄十七年乙巳

正小　戊寅
二大　丁未　小寒十二月節
三小　丁丑　庚子二日

四大　丙午
五小　丙子
六大　乙巳
七小　乙亥
八大　甲辰
九大　甲戌
十小　甲辰
十一大　癸酉　傳甲午中傳甲子末傳庚寅

卷六

十二小　癸卯

襄十八年癸未

正大　壬申
二小　壬寅
三大　辛未
四小　辛丑
五大　庚午
六小　庚子

經022-369

七大　己巳
八小　己亥
九大　戊辰
十小　戊戌
十一大　丁卯
十二小　丁酉
大衍歷云是年閏六月古歷亦同杜歷閏在明年
襄十九年朔

春六

正大　丙寅
二小　甲午
三小　甲寅
四大　乙未
五小　乙丑
六大　甲午
七小　甲子
八大　癸巳

經朔二十八日
經兩辰二十四日
傳甲辰十二日

傳兩寅晦二十九日
傳丁卯朔己丑十三日乙酉十九日
傳戊戌朔二日乙亥初三日甲辰初八日
傳丁未十三日
傳壬申晦

九小　癸亥
閏大　壬辰
十小　壬戌
十一大　辛卯
十二小　辛酉

傳言夏五月壬辰晦齊靈公卒而經書秋七月辛卯杜氏亦從赴也今依歷推之則五月晦乃癸巳而非壬辰六月甲午朔而非癸巳癸巳朔在八月相去兩月若曲隨其法以從壬辰朔而與襄二十年之十月兩辰朔又不合矣切疑春秋時有用周正者亦有用夏正者其各國所書日月不盡合于魯故經傳多不合月每差兩月日每差一日用法之差一日曆之差一日之秋七月辛卯與壬戌亦差一日也俟徐考之

大衍歷云七月大癸巳朔辛卯在六月八月小癸亥朔辛酉在六月

襄二十年

正大 庚寅 經十二年日有食之
二小 庚申
三大 己丑
四小 己未
五大 戊子
六大 戊午 經初三庚申日有食
七小 戊子
八大 丁巳

卷六

九小 丁亥
十大 丙辰 經朔日丙辰日有食之大衍歷丙辰朔日食
十一小 丙戌
十二大 乙卯

經書冬十月丙辰朔日有食之大衍歷丙辰朔日食
鄧氏云今歷推之是年十月丙辰朔加時在晝交分
十三日之千六百分入食限

三九

正小 乙酉
二大 甲寅 大衍朔閏二月小甲申
三小 甲申
四大 癸丑
五小 癸未
六大 壬子
七小 壬午
八大 辛亥

卷六

閏小 辛巳
九大 庚戌 經朔日庚辰
十小 庚辰 經朔庚戌
十一大 己酉
十二大 己卯

大衍歷是年閏二月小甲申
經書秋七月庚戌朔日食有之大衍歷同鄧氏云今
歷推之是月庚戌朔加時在晝交分十四日三千六

四

百八十二分又食限日有食之姜氏云比月而食宜
又書冬十月庚辰朔日在黃道角四度ㄟ非食限
在誤條大衍歷庚辰
郭氏云今歷推之又
是

按比月而食自古
亦云無比月而食
二十四年是乜或
然漢書所載高帝
日癸亥晦又日食
十一月丁卯晦又
失行之故耶是不
襄二十二年庚
戌
正小　乜酉
二大　戊寅
三小　戊申

四大　丁丑
五小　丁未
六大　丙子
文小　丙午　經丰厉十六日
八大　乙亥
九小　乙巳　經巳巳十五日
十大　甲戌
十一小　甲辰

十二大　癸酉　傳丁巳杜八丁巳丁巳十一月十四日
襄二十二年癸
正大　癸卯　杜公自到日食
二小　癸酉
三大　壬寅　經乜巳二十八日
四小　壬申
五大　辛丑
六小　辛未

七大　庚子
八小　庚午　經己卯初十日
九大　己亥
十小　己巳　經乙亥初七日
十一大　戊戌
十二小　戊辰

經書二月癸酉朔日有食之大衍歷同郭氏云今歷推之是月癸酉朔加時在晝交分二十六日五千又

四大　乙未
五小　乙丑
六大　甲午
七小　甲子　經甲子朔日食
八大　癸巳　經癸巳朔日食
九大　癸亥
十小　癸巳
十一大　壬戌

十二小　壬辰

經書秋七月甲子朔日有食之大衍歷同郭氏云是年甲子朔加時在晝日食九分六秒又書八月癸巳朔日有食之晏子春秋云比月而食當在二度過食限不應條說大衍云癸巳朔日在黃道二度又既今歷推之立食朔氏云漢志董仲舒以為此分不叶不應食大衍說是劉氏妙云日月共晝一亂日食則月食多日食多

百三分入食限
大衍歷云是年閏十二月壬辰閏十一月壬辰在明年

正大　丁酉
二小　丁卯
三大　丙申
四小　丙寅　此閏可置上年末

則月食于日食盡則前後望月不食月食盡則前後朔日不食以其交道不復相掩故也此與二十一年頻日日食理必不然疑古書脫世遥遠轉寫失真耳　趙子常以日月交會有常而稽久不無小變動日或失其常度則雖巧歷有不能盡者漢高祖三年十月十一日晦頻食文帝三年十月十一月晦並頻食是漢初三十年間頻食者再後世未有此同未可以常理推也

卷六

春秋長歷卷七

歷編

寒二十五年癸丑

正大　丰酉

二小　辛卯

三大　庚申

四小　庚寅

春立

五大　己未　經七日　己亥

六小　己丑　經十四日　庚子　傳十二日　己巳　傳十三日　丁亥二十九日

七大　戊午　傳十六日　戊子

八小　戊子　經二十七日　甲戌

九大　丁巳

十小　丁亥

十一大　丙辰

十二小　丙戌

右諭德陳厚耀撰

臺灣大學圖書館藏

襄二十六年甲寅
正大 乙卯
二小 乙酉
三大 甲寅
四大 甲申
五小 甲寅
六大 癸未
七小 癸丑
八大 壬午
九小 壬子
十大 辛巳
十一小 辛亥
十二大 庚辰
閏小 庚戌
襄二十七年癸卯
正大 己卯

經傳朔日異者

壬午朔日
乙酉六日

傳十經朔甲日

辛卯朔文日甲午
庚辰初六日

二

二大 己酉
三小 己卯
四大 戊申
五小 戊寅
六大 丁未
七小 丁丑
八大 丙午
九小 丙子
十大 乙巳
十一小 乙亥
十二大 甲辰

經乙亥朔日食
傳在十一月

經書十二月乙亥朔日有食之傳書十一月乙亥朔日有食之杜氏長歷推得十一月朔非十二月晦云是年十一月乙亥朔加時在晝交分初日八百二十五分入食限

傳甲辰二十七日
丙午二十九日

傳庚辰初六日甲午

傳甲辰二十七日
丙午二十九日

傳庚辰初六日甲午

傳丁未朔戊申初二日甲辰初十日壬戌十六日
丁卯二十一日戊辰二十二日庚午二十四日壬申二十六日

經辛巳朔日壬午初五日傳戊寅初二
日壬午初五日乙酉初九日

三

傳曰辰在申司歷過也再失閏矣杜氏云謂斗建于
甲周十一月夏之九月斗富建戌而在申故知再失
閏也若是十二月則為三失閏矣又云文十一年三
月甲子至今年七十一歲歷有二十六閏令長歷推
得二十四閏通計少再閏釋例言之詳矣　孔氏云
歷十九年為一章七有七閏從文十一年至襄十三
年凡五十七年已成三章當有二十一閏又從襄十
二年至今十四年又當有五閏故應有二十六閏七
長歷但得二十四閏者杜以長歷置于其間分置二
十四閏，

按二十四閏者文十二　十六　宣五　五　十
十二　十五　成元　四七　九　十二
十四　十七　襄二　七十　十三　十六
十九　二十　二十四　二十六 共二十四閏

釋歷云魯之司歷漸失其閏至此年日食之月始覺
其謬遂頓置兩月以應天正前閏月為建酉後閏月
為建戌于二月為建亥而歲終焉是故明年經書春
無冰傳以為時災若不復頓置兩閏則明年春是今
之九月十月為十一月無冰非大時之災無緣總書
春也　劉氏云歷家之術求閏餘易求交食難令司
歷能正交朔反不能置閏非人情也閏有章准率三
十二月一進如傳所言再失閏者則可歷蔡閏始七
十月朔五月矣亦非人情也明年春無冰杜氏云頓
置兩閏以應天正故正月建子得以無冰為災頓置

兩閏說能駁俗亦非人情也　唉氏云按傳于此言
司歷過也哀十三年又記仲尼曰司歷過也皆指王
朝歷官與桓十七年傳曰官失之也意同其曰天子
有日官諸侯有日御日官居卿以底日日卿不失日
以授百官于朝則所謂司歷與官非謂魯人明矣杜
氏乃以為魯之司歷哀十三年傳註又云季孫雖聞
仲尼之言而不正閏皆謂魯自有歷是承劉歆之誤
而非傳意也劉氏之說見漢書律歷志其所傳魯歷

不與春秋相符杜氏亦以為好事者為之窃謂周室
雖衰猶各臨列國苟爲乖戾莫不皆告諸侯必共不貊歷
之理借令喪記之常頒不以時諸侯亦必不敢輒自
為歷使諸侯皆自為歷則爾晉大國當先為之知大
與周歷不同韓宣子見魯春秋何以輒曰周禮盡在
魯矣此必無之事也

按插置兩閏或何歷法洵予說聽不知杜氏何據云
此且以日食校之襄此年十一月乙亥朔日食大衍
與杜歷同至昭七年四月甲辰朔日食大衍歷亦與
杜歷同此十二年間皆置閏者四年月相當若很增
兩閏則二歷之日食必不合矣此以知魯歷必無是

七

又按周歷雖失閏然正可差一閏不得差再閏者
失閏兩月則冬至常在一月而立春至於五月矣
司歷者謬不至此其所
春秋時歲差之法未行
或失一閏則古侯者遂
又按魯人使既補兩閏
十二月薛仲尼又曰大
之後不又十年而又差
信七

襄二十八年 丙辰

正小	甲戌	
二大	癸卯	
三大	癸酉	
四小	癸卯	
五大	壬申	
六小	壬寅	
七大	辛未	
八小	辛丑	

九大　庚午
十小　庚子　傳丙辰十七日
十一大　己巳　傳己亥朔九日癸巳二十五日
十二大　己亥　傳乙亥朔十六日乙未乙誤

傳言十二月乙亥朔杜云十有二月戊戌朔乙亥誤十二月無乙未日誤劉氏以此年之前當有閏月然推勘上下日月不得有閏也趙子常曰甲寅距乙未四十二日此中有閏月胡傳亦以乙未為閏十二月之日也

案二十九年有閏則此年不得有閏經之已未誤乙傳之已亥亦誤乙也若置一閏以合于經傳則二十九年之日皆不合矣

正大　戊辰
二小　戊戌　傳癸亥初六日
三大　丁卯
四小　丁酉
五大　丙寅　經庚午朔五日
六小　丙申
七大　乙丑
八小　乙未
閏小　乙丑　大衍歷是年日古歷閏四月
九大　甲午　傳乙未二日
十小　甲子　傳庚寅十又日
十一大　癸巳　傳乙卯二十三日
十二小　癸亥　傳乙巳十又日
案三十年戌
正大　壬辰
二小　壬戌　傳癸未二十三日
三大　辛卯
四小　辛酉　傳己亥當作乙丑十五日
五大　庚寅　經甲午朔五日傳癸巳初五日

經022-378

六小　庚申
七大　己丑　傳云夏桀十二年癸丑十三日壬寅十四日
八小　己未　傳云桀十五日乙巳十七日癸丑二十五日
九大　戊午　乙巳甲子而六日
十大　戊午　己巳十一日
十一小　戊子
十二大　丁巳

傳云二月癸未晉侯夫人食與人之城杞者鮮縣人

卷七　十

戍年長矣往與于會使言其年曰臣生之歲正月甲子朔四百有四十五甲子矣其季冬三之一矣史記諸朝師曠曰文王十三年矣士文伯曰然則二萬六千六百有六旬也　杜氏云所稱正月謂夏正月也　孔氏云文十三年至此年為七十四年而云七十三年者按文十一年正月甲子朔為夏之正月是其年正月也此年之二月癸未是夏之十二月計七日乃癸未晦得二十日也故曰三之一　杜氏曰四百四十五甲子合得二萬六千六百日以其末三分六甲之一故少四十日是得二萬六千六百六十日也

按正月甲子是周之三月則晉人猶用夏正月也

劄意春秋時周正夏正列國互用故所書多不合大率夏商月者居多考之經古詩書皆用夏正其

卷七　十一

以建子月為正者蓋始于東遷後時王之制非文武之制也若果國初文武之制豈以孔子住周之民而敢曰行夏之時耶周初用十一月為歲月而不改月亦不改時仍稱冬耳蔡九峰辨之甚詳

襄三十一年　杞
正小　丁亥
二大　丙辰

三小　丙戌
四大　乙卯
五小　乙酉
六大　甲辰　經辛丑二月八日
七小　甲申
八大　癸丑
九小　癸未　經己丑庚寅二月十七日
十大　壬子

卷七

十一小　壬午
十二大　辛亥

按古歷是年閏十二月

昭元年庚申

正小　丁巳　傳乙未二日
二大　庚戌
三大　庚辰　傳甲辰二日
四小　庚戌

五大　己卯　傳庚戌二月
六小　己酉　經丁巳初九日
七大　戊寅
八小　戊申
九大　丁丑
十小　丁未
十一大　丙子　經己酉初六日　傳甲辰初五日
十二小　丙午

卷七

閏大　乙亥　大衍歷是年閏正月

大衍歷云閏正月大庚寅朔與此合五月大戊申朔

經丁巳在此月

按傳言十二月甲辰朔至于温令推得十二月丙午朔相去四个月得甲辰朔縱和杜氏裏二十月得甲辰朔縱和杜氏裏二十

又年頻遭兩閏之說當得乙巳朔非甲辰朔也不知杜歷如何推去

昭二年丙酉

正小 乙巳
二大 甲戌
三小 甲辰
四大 癸酉
五小 癸卯
六大 壬申
七大 壬寅
八小 壬申

春立

傳聞日辰寅

九大 辛巳
十小 辛未
十一大 庚子
十二小 庚午

昭三年壬戌

正大 己亥
二小 己巳
三大 戊戌

經初 丁未 九日

四小 戊辰
五大 丁酉
六小 丁卯
七大 丙申
八小 丙寅
九大 乙未
十大 乙丑
十一小 乙未

春立

十二大 甲子

大行歷是年閏在九月古歷亦同杜歷在明年

昭四年癸亥

正小 甲午
二大 癸亥
三小 癸巳
四大 壬戌
閏小 壬辰

五大　辛酉
六小　辛卯　傳曰午
七大　庚申
八小　庚寅　傳曰七月申
九大　己未
十小　己丑
十一大　戊午
十二小　戊子　經乙卯二十八日　傳癸丑二十七日

春七

八大　甲申
九小　甲寅
十大　癸未
十一小　癸丑
十二大　壬午
昭六年乙丑
正小　壬子
二大　辛巳

春七

三小　辛亥　傳壬子初見昭七年二月
四大　庚辰
五大　庚戌
六小　庚辰　傳丙戌初七日
七大　己酉
閏小　己卯　大衍歷是六月吉庭同閏
八大　戊申
九小　戊寅

昭五年甲子
正大　丁巳
二大　丁亥
三小　丁巳
四大　丙戌
五小　丙辰
六大　乙酉
七小　乙卯　經戊十四日未

六

十大　丁未
十一小　丁丑
十二大　丙午
昭七年丙寅
正小　乙亥
二大　丙子　傳壬午　經辛丑初傳辛亥十
三小　乙巳　傳甲申　經辛丑初傳辛亥十
四大　甲辰　朔傳　戊午　甲辰　癸酉日
春七

五大　甲戌
六大　癸卯
七小　癸酉
八大　壬寅　經十
九大　壬申
十小　壬寅　傳二
十一大　辛未　經十　癸酉　三日
十二小　辛丑　經十　戊辰二　乙巳日

經書四月日辰相日有食之大衍歷同朔氏亦云是月甲辰朔加時在晝交分入食限二十七日二百九十八分
昭八年丁
正大　庚午
二小　庚子
三大　己巳　傳甲申十六日　經辛丑初傳辛亥十三日
四小　己亥
春七

五大　戊辰
六小　戊戌
七大　丁卯　傳丙戌初丁卯十一八日
八小　丁酉　傳庚戌十四日
九大　丙寅
十小　丙申　經壬申杜氏云正月十八日傳係十一月誤則以八月後置一閏也
十一大　乙丑　傳壬午十八日
十二小　乙未

杜氏歷是年閏八月今移下年末說見後

昭九年戊辰

正大　甲寅
二大　甲午　庚申二十七日
三小　甲子
四大　癸巳
五小　癸亥
六大　壬辰
春分

七大　壬戌
八大　辛卯
九小　辛酉
十大　庚寅
十一小　庚申
十二大　己丑
閏小若　己未

經書夏四月陳災傳言火出而火陳杜氏云火出于

周為五月而以四月出者以長歷推上年誤置閏之當在此年三月後

按杜以上年誤置一閏者蓋推勘上下日月而知之故於上年閏八月以合于經之十月壬午然合于經之十月壬午而不合于傳之十一月壬午及九年之二月庚申于年之上月戊申二十二月之甲子不知如何推去愚以上年不必置閏壬午從傳在十一月則九年之二月庚申皆合却于九年末置一閏以合于十年之小月庚申之亦遵杜說也

大衍歷是年閏在三月古歷閏二月知閏當在此年

昭十年己巳

正大　戊子
二小　戊午
三大　丁亥
四大　丁巳

五小 丁亥 傳庚午日
六大 丙辰
七小 丙戌 經戊午初三日
八大 乙卯
九小 乙酉
十大 甲寅
十一小 甲申
十二大 癸丑 經甲午二十日

昭十一年庚午

正小 癸未
二大 壬子
三小 壬午 經丙午十五日
四大 辛亥 傳辛丑初七日
五小 辛巳 經甲申初四日
六大 庚戌
七小 庚辰

八大 己酉
九大 己卯 經己亥二十一日
十小 己酉
十一大 戊寅 經丁酉二十日
十二小 戊申

大衍歷推是年閏十一月杜閏明年昭十二年未

正大 丁丑
二小 丁未
三小 丙午 經壬午二十七日
四大 乙亥
五小 乙巳
六大 甲戌
七小 甲辰
八大 癸酉 經壬午初十日

九小　癸卯
十大　壬申　傳壬申五日丁酉二十六日
十一大　壬寅
十二小　壬甲
昭十三年壬申
正大　辛丑
二小　辛未
三大　庚子
春王

四小　庚午
五大　己亥　傳癸二十五日乙卯十日丙辰十八日
六小　己巳
七大　戊戌　傳丙午九日
八小　戊辰　經甲和四日壬申初五日傳辛未
九大　丁酉
十小　丁卯
十一大　丙申

十二小　丙寅
經書夏四月楚公子比自晉歸于楚殺其君虔于乾
谿傳曰夏五月王縊于芋尹申亥氏乙卯夜國人大
驚于比子皙皆自辰叔氏云癸五月二十六日杜以丙戌
為朔寔在乙卯甲辰之後傳元言之者因申亥求王縊是傳終言之也既五
統已癸亥日而乙卯丙辰仍在其間則是五月之日雖言有頼
倒皆蒙此五月之文也辰亦

春王

昭十四年癸酉
正大　乙未
二小　乙丑
三大　甲午
四小　甲子
五小　甲子
六大　癸亥
七小　癸巳

八大　壬戌
九小　壬辰　傳甲初三日子
十大　辛酉
十一小　辛卯
十二大　庚申
大衍歷推是年閏七月古歷亦同杜歷在明年
昭十五年甲戌
正小　庚寅
春分

二大　己未　經癸十五日酉
三小　己丑
四大　戊午
五小　戊子
六大　丁巳　經丁傳乙朔日食
七小　丁亥
八大　丙辰　傳戊十三日寅
九大　丙戌

閏小　丙辰
十大　乙酉
十一小　乙卯
十二大　甲申

旺書曰六月丁巳朔日有食矣一閏郭氏亦云今加時在晝交分十三日九千五百六十七分入食限按大衍歷閏在日食之前故日食在五月杜置閏

春分

在日食之後故日食在六月

昭十六年乙亥
正小　甲寅
二大　癸未　傳丙中十四日
三小　癸丑
四大　壬午
五小　壬子
六大　辛巳

七小　辛亥
八大　庚辰　經二十日文
九小　庚戌
十大　己卯
十一大　己酉
十二大　己卯
昭十七年丙子
正大　戊申

卷七

二小　戊寅
三大　丁巳
四小　丁丑
五大　丙午
六小　丙子　經朔日甲
七大　乙巳　侍十四日丁
八小　乙亥
九大　甲辰

食戊

十小　甲戌
十一大　癸卯
十二小　癸酉

大衍歷云五月大丙午朔閏五月小丙子朔六月小乙巳朔九月小甲戌朔　古歷差年閏四月

經書夏六月甲戌朔日有食之姜氏云六月乙巳朔

文分不叶不應食當誤大衍歷六月乙巳朔不應有食姜氏是也當在九月甲戌朔日食黃道婁四度郭

卷七　二九

氏亦云是年九月甲戌朔加時在晝交分二十六日七千六百五十分入食限　徐圖臣曰當是昭十五年六月日食移此而誤也

按昭十五年並無甲戌朔經書六月丁巳與此無涉說非也此日食姑闕疑

昭十八年丁丑
正大　壬寅
閏小　壬申　此閏可置上年末

二大 辛丑
三大 辛未
四小 辛丑
五大 庚午
六小 庚子
七大 己巳
八小 己亥
九大 戊辰
十小 戊寅
十一大 丁卯
十二小 丁酉
昭十九年戊寅
正大 丙寅
二小 丙申
三大 乙丑
四小 乙未

卷上

初經 十傳乙卯 五甲

二十三日傳丙子 七日戊寅初九日

五大 甲子
六大 甲午
七小 甲子 傳丙子十三日
八大 癸巳
九小 癸亥
十大 壬辰
十一小 壬戌
十二大 辛卯

卷上

推算古歷是年當閏十二月大
昭二十年卯
正小 辛酉
二大 庚寅 傳乙丑正月二十九日正月誤作二 南至不合按已丑在
三小 庚申
四大 己丑
五小 己未
六大 戊子

七小　戊午　傳戊午朔
八大　丁亥
閏小　丁巳
九大　丙戌
十大　丙辰
十一小　丙戌
十二大　乙卯

傳曰春王三月己丑日南至杜氏云是歲朔旦冬至

春七

之歲也當言正月己丑朔日南至時史失閏、更在二月後故傳于二月記南至日以正歷也　孔氏云歷法十九年為一章、五章之歲必正月朔旦冬至信五年正月辛亥朔日南至是章首之年記信五年至上年昭十九年合一百三十三年是為七章今年復為首章當言上月己丑朔日南至今傳乃云二月己丑日南至是錯名正月為二月也歷之正法章首上年十二月後宜置一閏則此年正月當是上年閏月此年二月乃夏正月時史失閏上年錯不置閏傳于八年之下乃云閏月戊辰殺宣妻是閏在二月後也推古之推歷者皆以傳五年正月辛亥朔日南至為朔旦冬至是章首之年亦節首之年也至今昭二十年一百三十三年共有七章除去四章為一節餘三章閏餘尚畸四分之一則昭之二十年雖為章首而非朔旦冬至之年傳言己丑未嘗言朔而杜遠加以朔旦何也且非年並非章首也春秋

春七

之時歷法章節乖次久矣若果為章首之年則此年何得有閏八月乎傳所以持紀此年南至者原非以正歷之故耳若必以己丑為二月朔則下文日月及戊午朔皆推不去矣愚以己丑為正月晦日是日冬至傳誤書正月為一月不過一字之訛與孔氏錯名為正月為二月之說同考大衍歷亦云正月二十九日己丑冬至

大衍是推是年正月小辛酉朔二十九日己丑冬至
二月大庚寅朔閏二月小庚申朔二月己丑朔四月
己未朔五月戊午朔六月戊午朔與此
傳言六月丙辰衛侯在年壽云丁巳晦公入與北
宮喜盟於彭水之上秋七月戊午朔遂盟國人 孔
氏曰丙辰丁巳乃是頻日其事記多不應二日之中
并為此事令杜不云日誤者以誤在可知且宣二年
壬申朔於武宮注云壬申十月五月有日而無月多

又在壬申下明傳文無較例又注哀十二日傳云此
事經在二月蓋上令例在下更其列其日月以為別
者傳本不以為義例故不與齊同如杜此言或傳固
簡牘之辭不復其顯其日月 趙子常曰此說得之
而夫盡故劉侍讀每疑傳妄說見二十三年

昭二十一年庚辰
正小 乙酉
二大 甲寅
三小 甲申
四大 癸丑
五小 癸未 傳丙申十四日 壬寅二十四日
六大 壬子 傳庚午十九日
七小 壬午 經壬午朔日食
八大 辛亥 經己亥二十五日
九小 辛巳
十大 庚戌

十一小 庚辰
十二大
經書秋七月壬午朔日有食之大衍歷同郭氏亦云
是月壬午朔加時在晝交十六日八千五百九
十四分入食限

昭二十二年辛巳
正小 己卯
二大 戊申

三小　戊寅
四大　丁未　壯乙丑十九日傳
五小　丁丑　傳辰二十二日
初四日庚辰
六大　丙午
七小　丙子　傳十六日戊寅初三日辛卯
八太　乙巳　傳五日庚辰十七日己巳二十
日庚午二十六日辛未
九小　乙亥
十大　甲辰

春之

十一小　甲戌
十二大　癸卯
閏小　癸酉

大衍歷是年七月小丙子朔十月大甲辰朔閏十月
大甲戌朔十一月小甲辰朔十二月大癸酉朔　古

歷閏九月

經書十有二月癸酉朔日有食之杜氏云以長歷推
校前後當為癸卯朔書癸酉誤　孔氏云庚戌上去
癸酉三十七日若此月癸酉朔其月不得有庚戌又
傳十二月下有閏月辛丑辛丑是壬寅之日前也二
十三年傳正月壬寅朔則辛丑是閏月之晦日也又
計明年正月之朔與今年十二月朔中有一閏相去
五十九日此年十二月當為癸卯朔經書癸酉明是
誤也　大衍歷十二月癸酉朔日食黃道算四度半
強郭氏亦云是月癸酉朔交分十四日一千八百八
食限杜預以長歷推得癸卯非是

三五

按大衍歷校時歷推是年日食皆得癸酉而杜氏
以為癸卯別以閏月前後之不同也二歷閏在日
食前故十二月朔癸酉杜歷閏在日食後經十二
月得癸丑杜之不復移閏在前者以閏十二月見
傳不可改移故以癸酉為癸卯之誤不知日食自
有一定之文分相距之日非可差一月也杜不
曉推日食而但以經傳之日月校之則失之矣經
當書閏十二月癸酉朔日食失一閏字非卯誤為

丙且校之前年七月壬午朔日食與二十四年之癸酉無疑

五月乙未朔日食無不與大衍合則十二月之為

昭二十三年王子

正大　壬寅

二大　壬申

三小　壬寅

四大　辛未

五小　辛丑

六大　庚午

七小　庚子

八大　己巳

九小　己亥

十大　戊辰　傳十甲申七日

十一小　戊戌

十二大　丁卯

經經書春王正月叔孫婼如晉　傳春王正月壬寅二師圍邾癸卯邾漷丁未晉師在平陰王師在澤邑王使告閒庚戌還　邾人城眾還自離姑武城人取邾師邾人邿子晉晉人來討　經癸丑晉人執我行人叔孫婼　劉氏云是年正月有壬寅朔有庚戌有癸丑傳叙邾事在庚戌之後經記叔孫如晉在癸丑之前夫庚戌癸丑四日耳邾人已能訴于晉晉人已能來討何其神速也故曰不然　趙子常云按左氏採眾記以釋經其附庸屢斷截皆以經為主或先經以始事或後經以終義則所記之事各有本末自不容以日月次其先後如此年傳自壬寅朔至庚戌還自記晉人圍邾本末自邾人城眾至晉人來討是原叔孫如晉之由非謂邾人城眾以後之事皆在庚戌後也如劉侍讀所難則作傳者必如近代所修日歷而後可

昭二十四年癸未

正小　丁酉
二大　丙寅
三小　丙申
四大　乙丑
五小　乙未
六大　甲子
七小　甲午
八大　癸亥

卷七

九大　癸巳
十小　癸亥
十一大　壬辰
十二小　壬戌

經書五月乙未朔日有食之矣術歷同郭氏亦云是月乙未朔交分二十六日三千八百三十九分入食限

大衍歷云八月小甲申朔望丁酉在九月

昭二十五年甲申
正大　辛卯
二小　辛酉
三大　庚寅
四小　庚申
五大　己丑
六小　己未
七大　戊子

卷七

八小　戊午
九大　丁亥
十小　丁巳
十一大　丙戌
十二小　丙辰
閏小　丙辰

豫大衍歷原本是年缺閏前後推之當閏六月古歷閏六月

大行是年八月
月十月小丁亥
朔經戊辰在九月十一月丙辰朔經
已亥在十月
昭二十六年丙戌
正大 己酉
二小 己卯
三大 戊申
四大 戊寅
五小 戊申
六大 丁丑
七小 丁未
卷七
八大 丙子
九小 丙午 傳己未十四日
十大 乙亥
十一小 乙巳
十二大 甲戌
昭二十八年丁亥
正小 甲辰
二大 癸酉
五大 癸丑
六小 癸未
七大 壬子
八小 壬午
九大 辛亥
十小 辛巳
十一大 庚戌
十二小 庚辰

三小　癸卯
四大　壬申　經十五日
五小　壬寅
閏大　辛未　大雪後廿四日
六小　辛丑
七大　庚午　經廿二日
八大　庚子
九小　庚午

十大　己亥　春之
十一小　己巳
十二大　戊辰
昭二十九年戊子
正小　戊辰
二大　丁酉
三小　丁卯　傳十二月庚辰初經五日
四大　丙申

四十四

五小　丙寅
六大　乙未
七小　乙丑
八大　甲午
九小　甲子
十大　癸巳
十一小　癸亥
十二大　癸巳

春之

昭三十年甲辰
正大　壬戌
二小　壬辰
三大　辛酉
四小　辛卯
五大　庚午
閏小　庚子
六大　己未

四十五

文小　己丑
八大　戊午
九小　戊子
十大　丁巳
十一小　丁亥
十二大　丙辰　傳已十四
昭三十一年　閏十二
正小　丙戌

二大　乙卯
三大　乙酉
四小　乙卯　閏正初三
五大　甲申
六小　甲寅
文大　癸未
八小　癸丑
九大　壬午

十小　壬子
十一大　辛巳
十二小　辛亥

經書十有二月辛亥朔日有食之大衍歷閏朔氏亦云是月辛亥朔又分二十六日六千一百二十八分入食限

昭三十二年　閏三
正大　庚辰

二小　庚戌
三大　己卯
四小　己酉
五大　戊寅
六大　戊申
文小　戊寅
八大　丁未
九小　丁丑

十大　丙午
十一小　丙子
十二大　乙巳

十閏二日

春之

歷編

定元年壬辰

正小　乙亥　降年己卯初辰巳十六日
二大　甲辰
三小　甲戌
四大　癸卯

卷八

五小　癸酉
六大　壬寅　經癸亥二十七日準代辰二十二日經癸巳二十二日
七小　壬申
八大　辛丑
九小　辛未
十大　庚子
十一大　庚午
十二小　庚子

右
諭德宋學樸撰

大衍歷是年閏在八月古歷閏七月杜閏在明年

定二年己巳

正大 己巳
二小 己亥
三大 戊辰
四小 戊戌
五大 丁卯
閏小 丁酉

傳大衍經十四日天衍歷四月丁卯朔經五月壬辰在此月壬辰二十六日

正小 癸巳
二大 壬戌 杜辛卯十二日
三大 壬辰
四小 壬戌
五大 辛卯
六小 辛酉
七大 庚寅
八小 庚申

春八

六大 丙寅
七小 丙申
八大 乙丑
九小 乙未
十大 甲子
十一小 甲午
十二大 癸亥

定三年甲

九大 己丑
十小 己未
十一大 戊子
十二小 戊午

定四年乙未

正大 丁亥
二小 丁巳 經於己巳二月癸巳云癸巳正月七日書二月從此
二大 丙戌

四小 丙辰 經十
五大 乙酉 庚辰二
六大 乙卯 日五
七小 乙酉
閏大 甲寅 大月
八小 甲申 行歷閏四
九大 癸丑 古歷亦同
十小 癸未

卷八

十一大 壬子 經九
十二小 壬午 庚午十九日庚午二十
定五年丙申 日得己卯二十八日
正大 辛亥
二大 辛巳
三小 辛亥 經朔
四大 庚辰 辛丈日食
五小 庚戌

六大 己卯 經丙申十八日
七小 己酉 經壬子初四日
八大 戊寅
九小 戊申 得乙亥二十八日
十大 丁丑 得丁丑十一十三日庚寅十四日乙丑
十一小 丁未
十二大 丙子
經書春正三月辛亥朔日有食之大行歷同郭氏亦

卷八

五

正小 丙午
定六年丁酉 云三月辛亥朔交分十四日三百二十四分入食限
二大 乙亥
三小 乙巳
四大 甲戌 得乙丑十六日
五小 甲辰
六大 癸酉

七小 癸卯
八大 壬申
九小 壬寅
十大 辛未
十一小 辛丑
十二大 庚午
定元年戊戌

杜古歷是年閏十一月杜歷在八年二月

癸八

正小 庚子 大統行歷正月大庚子朔己巳冬至三歷正月己巳朔冬至殷歷庚午朔

二大 己巳
三大 己亥
四小 己巳
五大 戊戌
六小 戊辰
七大 丁酉
八小 丁卯

六

九大 丙申
十小 丙寅
十一大 乙未 隋成平二年十四日
十二小 乙酉 李巳巳初一日

大行歷元是年閏正月小庚午朔杜歷閏明年二月

甲午
二小 甲子 隋己丑二年十六日

癸八

七

閏大 癸巳
三小 癸亥
四大 壬辰
五大 壬戌
六小 壬辰
七大 辛酉 杜戊辰初八日
八小 辛卯
九大 庚申

十小 庚寅
十一大 己未
十二小 己丑
定九年庚子
正大 戊午
二小 戊子
三大 丁巳
四小 丁亥
春八
十一日甲戌

傳平卯初二日壬辰
初二日癸巳初四日

大衍歷推是年閏十月古歷閏九月杜歷閏明年六月

定十年辛丑
正小 癸丑
一大 壬午
二小 壬子
四大 辛巳
五小 辛亥
春八

六大 庚辰
閏小 庚戌 北閏可置 主年末
七大 己卯
八小 己酉
九大 戊寅
十小 戊申
十一大 丁丑
十二大 丁未

五大 丙辰
六小 丙戌
七小 乙卯
八小 乙酉
九大 甲寅
十大 甲申
十一小 甲寅
十二大 癸未

定十一年壬寅
正小 丁丑
二大 丙午
三小 丙子
四大 乙巳
五小 乙亥
六大 甲辰
七小 甲戌
春八

八大 癸卯
九小 癸酉
十大 壬寅
十一小 壬申
十二大 辛丑
定十二年癸卯
正小 辛未
二大 庚子

三小 庚午
四大 己亥
五大 己巳
六小 己亥
七大 戊辰
八小 戊戌
九大 丁卯
十小 丁酉
春八
經癸卯十七日
屋閏七月小癸丑屋閏六月

十一大 丙寅 經朔日食
閏小 丙申 大衍戊朔日
十二大 乙丑

經書十有二月丙寅朔日有食之大衍歷十月丙寅朔日食非十一月也經癸亥在九月郭氏亦云今歷推之是年十月丙寅朔加時在晝交分十四日二十六百二十二分入食限失一閏也

按閏在日食後自然以十月為丙寅朔為十一月

定十三年甲辰
正小　乙未
二大　甲子
三小　甲午
四大　癸亥
五小　癸巳
六大　壬戌

卷八

七小　壬辰
八大　辛酉
九大　辛卯
十小　辛酉
十一大　庚寅　（建丁卯十八日未日未）
十二小　庚申　（經辛丑十二日未日未）
定十四年乙巳
正大　己丑

二小　乙未　（經辛巳十三日）
三大　戊子
四小　戊午
五大　丁亥
六小　丁巳
七大　丙戌
八小　丙辰
九大　乙酉

卷八

十小　乙卯
十一大　甲申
十二大　甲寅

杜氏歷是年閏十二月今移明年二月以前後

定十五年丙午
正小　甲申
閏大　癸丑　（大衍歷閏二月·三月）
二小　癸未　（經辛丑九日）

三大 壬子 經辛亥朔日
四小 壬午 壬申二十二日
五大 辛亥
六小 辛巳
七大 庚戌
八小 庚辰
九大 己酉
十小 己卯

卷八

經壬申二十三日
經壬辰朔日食
經丁巳初九日
戊午初十日
經辛巳初三日杜氏以經辛巳蒙上九月定十月七有日而無日

十一大 戊申
十二小 戊寅

經書八月庚辰朔日有食之大衍歷問郭氏亦云是月庚辰朔交分十三日七千六百八十五分入食限大衍歷云正月小甲申朔二十八日辛亥冬至經辛巳在此月閏三月大壬子朔五月辛亥朔八月庚辰朔九月己酉朔皆有食之

哀九年夏丁未

正大 丁未
二小 丁丑
三大 丙午
四大 丙子 經辛巳初六日
五小 丙午
六大 己亥
七小 乙巳
八大 甲戌

卷八

九小 甲辰
十大 癸酉
十一小 癸卯
十二大 壬申

哀二年戊申

正小 壬寅
二大 辛未 經癸巳十三日
三小 辛丑

四大　庚午
五小　庚子　經丙子初七日
六大　己巳
七大　己亥　傳己酉十七日
八小　己巳
九大　戊戌
十小　戊辰　經甲戌初六日
十一大　丁酉

奉八

閏小　丁卯
十二大

大衍歷建平閏亦十一月甘歷皆合

哀三年己酉
正小　丙寅　經甲午朔日
二大　乙未
三小　乙丑
四大　甲午
五小　甲子　經辛卯十八日

六大　癸巳　傳癸卯十一日
七小　癸亥　傳丙子十四日
八大　壬辰
九小　壬戌
十大　辛卯　經癸卯二十二日
十一大　辛酉
十二小　辛卯
哀四年戊戌
正大　庚申

奉八

二小　庚寅　經庚戌二十五日
三大　己未
四小　己丑
五大　戊午
六小　戊子　經辛丑十四日
七大　丁丑　傳庚午十四日
八小　丁亥　經甲寅二十八日

九大　丙辰
十小　丙戌
十一大　乙卯
十二小　乙酉
哀五年辛亥
正大　甲寅
二小　甲申
三大　癸丑
卷八
四大　癸未
五小　癸丑
六大　壬午
七小　壬子
八大　辛巳
九小　辛亥　經十二月大
十大　庚辰　癸酉二日
閏小　庚戌　術是年閏八月大
十一大　己卯
十二小　己酉

經言冬秋還如齊閏月葬景公
按經書月書于冬後上閏在年末也杜閏十
記則閏月未知何月置亦
月未知何據
大衍是年閏八月小辛巳朔經癸酉在閏月
哀六年子
卷八
正大　戊寅
二小　戊申
三大　丁丑
四小　丁未
五大　丙子
六大　丙午　經戊辰二十三日
七小　丙子　經庚寅十三日
八大　乙巳

九小 己亥
十大 甲辰 使丁十四日二
十一小 甲戌
十二大 癸卯
哀元年癸丑
正小 癸酉
二大 壬寅
三小 壬申
卷八
四大 辛丑
五小 辛未
六大 庚子
七小 庚午
八大 己亥 經己酉一日
九小 己巳
十大 戊戌
十一大 戊辰

十二小 戊戌
閏大 丁卯 此閏可置明年
哀八年甲辰
正小 丁酉
二大 丙寅
三小 丙申
四大 乙丑
五小 乙未
卷八
六大 甲子
七小 甲午
八大 癸亥
九小 癸巳
十大 壬戌
十一小 壬辰
十二大 辛酉 經癸亥初三日

大衍歷于是年閏五月杜座閏在上年

哀九年乙卯
正大 辛卯
二小 辛酉
三大 庚寅
四小 庚申
五大 己丑
六小 己未
七大 戊子
八小 戊午
九大 丁亥
十小 丁巳
十一大 丙戌
十二小 丙辰
哀十年丙辰
正大 乙酉
二小 乙卯

傳十四年甲戌

三大 甲申
四小 甲寅
五大 癸未
閏大 癸丑
六小 癸未
七大 壬子
八小 壬午
九大 辛亥
十小 辛巳
十一大 庚戌
十二小 庚辰
哀十一年丁巳
正大 己酉
二小 己卯
三大 戊申
四小 戊寅

經成戊十五日

古歷閏十二月大衍歷閏明年正月則此閏可置年末

五大　丁未　經甲戌傳壬申二十八日

六小　丁丑

七大　丙午　經辛丙十六日

八小　丙子

九大　己巳

十大　乙亥

十一小　己巳

十二大　甲戌

大衍歷云是年閏正月

哀十二年戊午

正小　甲辰

二大　癸酉

三小　癸卯

四大　壬申

五小　壬寅　經甲辰初三日

六大　辛未

七小　辛丑

八大　庚午

九小　庚子

十大　己巳

十一小　己亥

十二大　戊辰

傳云冬十二月癸亥季孫問諸仲尼曰仲尼曰正閏之火

火而後閏者事之大猶而流

杜氏云周

之十二月今之十月是歲應

月實今之九月司歷誤一月

癸丑大猶而流言季孫意沒

孔氏云季孫雖聞仲尼之言

月閏餘始于十四年春置閏

于十五年書閏欲以明年十

二年也

按日表二十七年至此哀

十二年共六十四年杜

庶置閏二十三大衍歷亦置閏二十三未當矣一閏也而十二月益大統兩元明是天度歲星之故閏後猶未見閏前則物候多進耳補正庶閏之說皆是臆解庶猶自天子堂奏之所得而補我且自哀十一年至哀十五年共五年庶有兩閏殊非

哀十三年 未

正大	戊戌		
二小	戊辰		
三大	丁酉		
四小	丁卯		
五大	丙申		
六小	丙寅	傳丙子二十二日乙酉二十日丙	
七大	乙未	傳辛丑初七日	二十一日丁亥二十二日
八小	乙丑		
九大	甲午		
十小	甲子		
十一大	癸巳		
十二小	癸酉		

大衍歷推是年閏九月古歷閏在明年

哀十四年 申庚

正大	壬辰		
二小	壬戌		
閏大	辛卯	此閏亦可置上年末	
三小	辛酉		
四大	庚寅	經庚戌二十八日	
五大	庚申	經庚午朔日十三日庚辰	
六小	庚寅	傳甲午初五日	食傳在中二十一日
七大	己未		
八小	己丑	經辛丑十三日	
九大	戊午		
十小	戊子		

十一大　丁巳
十二小　丁亥

經書五月庚申朔日有食之大衍歷亦同郭氏云是月庚申朔交分二十六日九千二百一分入食限郭守敬云春秋二百四十二年閏九三千有七日食以後時歷推之惟襄公二十一年十月庚辰朔及三十四年八月癸巳朔不入食限蓋自有歷以來無比月而食之理其三十五食食皆在朔經或不書日不

書朔公穀以為食晦二者非左氏以為史官失之者得之其閒或差一月二月者蓋由古歷疎闊閏失當之與妻妾一行已有定說孔子作春秋但因時歷以書非大義所關故不必致詳也

哀十五年甲
自

正大　丙辰
二小　丙戌
三大　乙卯
四小　乙酉
五大　甲寅
六小　甲申
七大　癸丑
八大　癸未
九小　癸丑
十大　壬午
十一小　壬子

十二大　辛巳
閏小　辛亥　傳聞日

傳文冬又癸平至閏月良大子入

按傳係閏月于冬後相隔二事疑即十二月也故杜歷從之然此年實不應置閏由閏法失當之故若明年末則前後兩閏閏月以明十四年之閏偏在十二年者亦非是

哀十六年庚
戌

正大 庚辰
二小 庚戌
三大 己卯
四小 己酉
五大 戊寅
六小 戊申
七大 丁丑
八小 丁未

桂己卯正月無己卯己卯在前月二十九日

己丑杜八云四月十八日乙丑無己丑己丑五月十二日日月必有誤

哀十七年癸亥

正小 乙亥
二大 甲辰
三小 甲戌
四大 癸卯
五小 癸酉
六大 壬寅
七小 壬申 傳乙卯初八日

八大 辛丑
九小 辛未
十大 庚子
十一小 庚午 傳辛巳十二日
十二大 己亥

自此年至哀公二十七年為左氏所附有稟無經所載日月甚器杜歷及大衍歷校時歷皆無所發明今姑據古歷推之

九大 丙子
十小 丙午
十一大 乙亥
十二小 乙巳

按此年己卯與己丑兩日辰皆不合若移上年之閏于此年之末則皆合矣傳上年所書閏月或據彼事書之與魯歷不合矣 上年無閏則此年正月辛亥朔二十九日得己卯四月己卯朔則十一日得己丑

哀十八年甲子
正小 己巳
二大 戊戌
三小 戊辰
四大 丁酉
五大 丁卯
六小 丁酉
七大 丙寅
八小 戊申
九大 乙丑
十小 乙未
十一大 甲子
十二小 甲午
哀十九年乙丑
正大 癸亥
二小 癸巳

閏大 壬戌
三小 壬辰
四大 辛酉
五小 辛卯
六大 庚申
七大 庚寅
八小 庚申
九大 己丑
十小 己未
十一大 戊子
十二小 戊午
哀二十年丙寅
正大 丁亥
二小 丁巳
三大 丙戌
四小 丙辰

五大　乙酉
六小　乙卯
七大　甲申
八小　甲寅
九大　癸未
十小　癸丑
十一大　壬午
十二大　壬子
寒八

二十一年丁酉
正小　壬午
二大　辛亥
三小　辛巳
四大　庚戌
五小　庚辰
六大　己酉
七小　己卯

八大　戊申
九小　戊寅
十大　丁未
十一小　丁丑
十二小　丙子
閏大　丙午
二十二年乙巳
正大　乙巳
寒八

二大　乙亥
三小　己巳
四大　甲戌
五小　甲辰
六大　癸酉
七小　癸卯
八大　壬申
九小　壬寅

十大　辛未
十一小　辛丑　傳丁未
十二大　庚午
哀二十三年己巳
正小　庚子
二大　己巳
三小　己亥
四大　戊辰
春八
五小　戊戌
六大　丁卯
七大　丁酉
八小　丁卯　傳云十六日辰二
九大　丙申
十小　丙寅
十一大　乙未
十二小　乙丑

哀二十四年庚午
正大　甲午
二小　甲子
三大　癸巳
四小　癸亥
五大　壬辰
六小　壬戌
七大　辛卯
春八
八小　辛酉
九大　庚寅
十小　庚申
十一大　己丑
十二大　己未
閏小　己丑　推古歷當閏七月
傳自書二十四年夏四月之後別無日月至傳末書閏月公如越云云以下並無別傳日此閏月係之年

未可也

哀二十五年 冬
正大 戊午
二小 戊子
三大 丁巳
四小 丁亥
五大 丙辰 傳十
六小 丙戌 庚辰二
冬八 月五日

七大 己卯
八小 己酉
九大 甲寅
十小 甲申
十一大 癸丑
十二小 癸未
哀二十六年 壬
正大 壬子

十大 戊寅 傳年己
十一小 戊申 初四日
十二大 丁丑
哀二十七年 癸酉
正大 丁未
二小 丙子
三大 丙午
四大 乙亥 傳己亥二
冬八 十五日

二大 壬午
三小 壬子
四大 辛巳
五小 辛亥
六大 庚辰
七小 庚戌
八大
九小 己酉
冬八

閏小　乙巳
五大　甲戌
六大　甲辰
七小　甲戌
八大　癸卯　傳甲戌在七月前一日
九小　癸酉
十大　壬寅
十一小　壬申
十二大　辛丑

春八

春秋長歷卷八終

春秋長歷卷九

歷存

隱元年
正小
二大
三大
四小
五大　戊寅　傳辛丑二十四日
六小　戊申
七大　丁丑
八小　丁未
九大　丙子
十小　丙午　傳庚申十五日
十一大　乙亥
十二小　乙巳

春九

右諭德陳厚耀撰

經022-418

杜氏云隐元年正月辛已朔大衍歷正月辛亥朔初
十日庚申冬至程氏云自三祀至欽天推隐元年正
月朔或辛亥或庚戌或壬子視大衍歷前後差一日
以傳五月辛丑十月庚申考之則正月朔非辛亥故
始建就以辛已為朔若從辛已則冬至不在正月意
者差閏只在今年而杜氏考之不詳耳

按隐元年正月朔推古歷當得庚戌而杜氏以為
辛已辛已違上年十二月也杜以隐元之前失閏

故推勘經傳皆不合仍乃偕前一月辛巳為隐元年
之正月朔而合後于五月之辛丑十月之庚申及
二年十二月之乙卯三年二月之乙巳十二月之
癸未五年十一月之辛巳六年五月之辛酉庚申
七年七月之庚申與十二月之庚申辛巳然與二
年八月之庚辰三年十二月之庚戌四年二月之
戊申又不合也杜氏以為合者多而不合者少故
從其多者而皆先一月以就之然與隐三年之二
月已巳日食桓三年之七月壬辰朔日食及僖五
年之九月戊申朔皆不合惡謂考歷以日食為主
後之推歷者皆能上朔而得之非如日月之干支
可誤之為傳寫之悞也若從杜歷則日食之不合
者皆推不去矣因思隐元之前非失一閏乃多一
閏耳莫如退一月以就之古歷隐元正月朔庚戌
以庚辰為正月朔此杜氏之辛已朔庚辰今退一月
亦辛已朔庚辰後兩月也則日食之不合者無不合
而其中干支之或合或不合者亦與杜歷等殊為
得之

又按既退一月則冬至常在十二月與杜歷先一
月則冬至常在二月等皆不免遷就之患然推至
僖五年以後則冬至皆在正月矣

宋趙子常名汸所著春秋屬辭內有日月異同與合朔
條細開杜氏長歷及唐大衍歷日月異同與合朔
日食經傳不同處頗編詳密今遂年錄入以備參
考但杜長歷久失傳而唐書大衍歷亦未載春秋

歷考不知趙氏何本也豈別有所據耶

隱二年庚申

正大 甲戌
二小 甲辰
三大 癸酉
四小 癸卯
五大 壬申
六小 壬寅
七小 壬申
八大 辛丑 經庚辰杜氏云八月無庚辰七月九日
九小 辛未
十大 庚子
十一小 庚午
十二大 己亥 經己巳日食己巳初二日
閏小 己巳 經庚戌十四日
七日 己卯 經辛卯二十五日傳

杜氏云閏月庚午朔大衍歷閏十一月推古歷亦同

隱三年醉

正大 戊戌
二小 戊辰 經己巳日食己巳初二日
三大 丁酉 經庚戌十四日
四小 丁卯 經辛卯二十五日傳
五大 丙申
六小 丙寅
七大 乙未
八小 乙丑 經庚辰十六日
九大 甲午
十大 甲子
十一小 甲午
十二大 癸亥 經癸未二十一日傳庚戌十八日

經書二月己巳日食杜氏注云不書朔官失之蔽梁云言日不言朔食晦日也朔不言食二日也姜岌校春秋日食云是歲二月己亥朔無己巳似失一

閏三月己巳朔去交分入食限大衍與姜氏令郭守
敬授時歷云是歲三月己巳朔加時在晝去交分二
十六日六千六百三十一入食限
按古歷三月當戊辰朔二日得己巳此退一月莫
則二月即戊辰朔也己巳日食在二日杜歷得己
巳則先一日故也姜氏等所推三月己巳日食從
定朔也
大衍歷三月小己巳朔經三月庚戌在四月辛

卯在五月八月大丙申朔經八月庚辰在九月十二
月大甲午朔經十二月癸未在明年正月此以大衍
歷法推春秋故多不合

隱四年　庚戌
正小　癸巳
二大　壬戌　經戊申
三小　壬辰
四大　辛酉

五小　辛卯
六大　庚申
七小　庚寅
八大　己未
九小　己丑
十大　戊午
十一小　戊子
十二大　丁巳

杜氏曰二月戊申當在三月十七日有日而無月蓋
以上年于二月在癸未則此年二月無戊申戊申書
術事不蒙上文二月告人伐杞故有日而無月

隱五年　癸亥
正小　丁亥
二大　丙辰
三大　丙戌
四小　丙辰

五大　乙酉
六小　乙卯
七大　甲申
八小　甲寅
九大　癸未
十小　癸丑
十一大　壬午
十二小　壬子　經辛巳門胡壯氏云十九日蓋前一月箕次

閏大　辛巳
大衍歷閏在八月杜歷閏十二月今從之
隱六年甲子
正小　辛亥
二大　庚辰
三小　庚戌
四大　己卯
五大　己酉　經辛酉十三日傳庚申十二日

六小　己卯
七大　戊申
八小　戊寅
九大　丁未
十小　丁丑
十一大　丙午
十二小　丙子
隱七年己丑

正大　乙巳
二小　乙亥
三大　甲辰
四小　甲戌
五大　癸卯
六小　癸酉
七大　壬寅　傳庚申十九日
八小　壬申

經022 422

九大　辛丑
十小　辛未
十一小　辛丑
十二大　庚午
閏小　庚子
大行歷在下
隱八年丙寅
正大　己巳

傳壬申初三日
辛巳十二日

年四月古歷亦然今從杜歷

十

十小　乙未
十一大　甲子
十二大　甲午

杜元凱曰八月丙戌誤上有七月庚午下有九月辛卯則八月不得有丙戌丙戌在之月二十一日或九月二十一日紀鄭事也

大行歷推此年閏四月小己亥朔經六月己亥辛亥在此月六月大戊辰朔經七月庚午在此月八

春九

土

月大丁卯朔經九月辛卯在此月此自以其定閏定朔推之故不與春秋歷相合也下皆倣此

隱九年
正小　甲子
二大　癸巳
三小　癸亥
四大　壬辰
五小　壬戌

二小　己亥
三大　戊辰
四小　戊戌
五大　丁卯
六小　丁酉
七大　丙寅
八小　丙申
九大　乙丑

經庚寅三十三日
傳甲辰初七日辛亥十四日甲寅十七日

經庚午初五日
傳丙戌在七月

經己亥初三日辛亥十五日

經辛卯二十七日

癸酉十一日
庚辰十八日

六大　辛卯
七小　辛酉
八大　庚寅
九小　庚申
十大　己丑
閏小　己未
十一大　戊子　傳甲寅二十七日
十二小　戊午

春九

按之古歷此年不應閏大衍歷亦不閏杜氏置閏于此十月以合于十一月甲寅也此以前皆先一月令補一月則月皆從其本朔

大衍歷云三月小甲午朔經癸酉庚辰在四月

隱十年戊辰

正大　丁亥　傳癸丑二十七日
二小　丁巳
三大　丙戌

四大　丙辰
五小　丙戌
六大　乙卯　經壬戌初八日辛未十七日辛巳二十七日傳戊申誤庚申午十六日己辰二十六日
七小　乙酉　傳庚寅初六日
八大　甲寅　傳壬戌癸亥初十日
九小　甲申　傳戊寅戊寅杜云九月無
十大　癸丑　丑壬午三十日
十一小　癸未

春九

十二大　壬子

傳六月戊申杜氏注云六月無戊申五月二十二日

按此年為一章之終當閏十二月大衍歷閏在下年正月杜歷不閏而置之桓元年之末以從經傳日月不論章法矣通春秋一書皆然然從前推移終不越乎章蔀之外故逐年閏法雖多隨杜之遷就而仍舊古章蔀以諸其得失其太疎太密者亦

按法揲蓍之文亦不必盡從杜氏其大衍雖歷與春秋不若然其歷與章蔀之法稍近故並附記之

隱十一年己巳

正大　壬午
二小　辛亥
三大　辛巳
四小　庚戌
五小　庚辰
　　蔀九
　　傳甲辰二十五日
六大　己酉
七小　己卯
八大　戊申
九小　戊寅
十小　戊申
十一大　丁丑
十二小　丁未

大衍是年閏正月七月大庚辰朔十一月大戊申朔

桓元年庚午

正大　丙子
二小　丙午
三大　丁亥
四小　乙巳　超丁未初三日
五大　甲戌
六小　甲辰
七大　癸酉
　　蔀九
八小　癸卯
九大　壬申
十小　壬寅
十一大　辛未
十二大　辛丑
閏小　辛未

杜氏歷此年及桓七年皆閏十二月兩閏相去六年若干中桓四年補一閏則三年一閏也說見桓五

年

大衍是年四月大丙子朔經丁未在五月
月古歷亦當閏九月杜以上年既閏故此年不閏
然則桓四年之一閏不可少也

桓二年辛未

正大 庚子 經庚午初九日申
二小 庚午
三大 己亥
四小 己巳 經戊申杜云戊申在五月初十日
五大 戊戌

奉九

六小 戊辰
七大 丁酉
八小 丁卯
九大 丙申
十小 丙寅
十一大 乙未
十二小 乙丑

桓三年壬申

正大 丙午
二小 丙子
三大 癸巳
四大 癸亥
五小 癸巳

奉九

六大 壬戌
七小 壬辰 經壬辰朔日食
八大 辛酉
九小 辛卯
十大 庚申
十一小 庚寅
十二大 己未

大衍歷云四月大庚午朔經戊申在五月是年閏也
經文書七月壬辰朔日有食之既案氏以是歲七月

癸亥朔無壬辰亦失閏其八月壬辰朔去交分入食限大衍與姜氏合郭氏亦云是歲八月壬辰朔加時在晝食六分十四杪杜自隱三年二月己巳日食至此年七月壬辰朔日食相距一百四十一月大衍與古歷合但前後皆後一月耳則以其歷法之不同耳今日食在七月與經合

桓四年酉

卷九

正小 己酉
二大 戊午
三小 戊子
四大 丁巳
五小 丁亥
六大 丙辰
七大 丙戌
八小 丙辰
九大 丁酉
十小 乙卯
十一大 甲申
十二小 甲寅
閏大 癸未
桓五年戌甲
正小 癸丑
二大 壬午

卷九

經甲戌己巳日食二日己丑從甲戌起

三小 壬子
四大 辛巳
五小 辛亥
六大 庚辰
七小 庚戌
八大 己卯
九小 己酉
十大 戊寅

經022-427

十一大　戊申
十二小　戊寅
經文書正月甲戌己丑陳侯鮑卒杜氏云甲戌前年
十二月二十一日己丑此年正月六日陳亂故再赴
按杜氏自桓元年閏十月至桓七年始復閏十
二月相去凡六年其中必失一閏若以此年正月
為甲申朔六月得己丑無甲戌則次年八月之壬
午九月之丁卯七月二月之己亥皆不合惠于前

年補閏十二月為癸未朔此年正月癸丑朔二十
二日得甲戌其己丑為再赴之誤不必辨則六年
七年之月日皆合矣似為得之
大衍歷是年閏在六月推書雁亦叫今從杜雁置桓
公七年末正月小乙卯朔己卯日冬至經己丑在二

二小　丁丑
三大　丙午
四小　丙子
五大　乙巳
六小　乙亥
七大　甲辰
八小　甲戌　經壬午初九日
九大　癸卯　經丁卯十五日

十小　癸酉
十一大　壬寅
十二小　壬申
大衍歷云八月大乙巳朔九月小乙亥朔

桓六年乙
正大　丁未
月
桓七年丙
子
正大　辛丑
二小　辛未　經己亥二十九日
三大　庚子
大衍歷二月大壬寅
朔經己亥在三月

四大　庚午
五小　庚子
六大　己巳
七小　己亥
八大　戊辰
九小　戊戌
十大　丁卯
十一小　丁酉
卷九
十二大　丙寅
閏小　丙申
大衍歷置閏在明年三月今後杜歷閏此年未
桓八年　丁丑
正大　乙丑　經十五日卯
二小　乙未
三大　甲子
四小　甲午

五大　癸亥　經丁丑
六大　癸巳
七小　癸亥
八大　壬辰
九小　壬戌
十大　辛卯
十一小　辛酉
十二大　庚寅
卷九
大衍歷五月小乙未朔經丁丑在六月
大衍歷是年閏在三月今從杜古歷當二月今從杜歷
桓九年戊
正小　庚申
二大　己丑
三小　己未
四大　戊子
五小　戊午

六大　丁亥
七小　丁巳
八大　丙戌
九小　丙辰
十大　乙酉
十一大　乙卯
十二小　乙酉
桓十年　己卯

春九

正大　甲寅　經初七日庚申
二小　甲申
三大　癸丑
四小　癸未
五大　壬子
六小　壬午
七大　辛亥
八小　辛巳

重

九大　庚戌
十小　庚辰
十一大　己酉
十二小　己卯
閏大　戊申

大衍歷云正月大乙酉朔乙巳日冬至經庚辰在二月

大衍歷是在年閏在十一月推古歷亦然杜歷置閏于

春九

重

下年正月今于是年十二月閏以合三年一閏之數

桓十一年庚辰
正大　戊寅
二小　戊申
三大　丁丑
四小　丁未
五大　丙子　經癸未初八日
六小　丙午

七大　乙亥
八小　乙巳
九大　甲戌
十小　甲辰
十一大　癸酉
十二小　癸卯
十二年壬申
正大　壬申
春九
傳丁亥十四日
巳亥二十七日

二小　壬寅
三大　辛未
四小　辛丑
五大　庚午
六大　庚子
七小　庚午
八大　己亥
九小　己巳
經壬寅初五日
經丁亥十八日
經壬辰杜氏云八月無壬辰在六月二十三日

十大　戊戌
十一小　戊辰　經丙戌十九日
十二大　丁酉　經丁未一日
閏小　丁卯
杜氏歷置閏于下年正月然于經傳日月無據今置此年之末
大衍歷云六月大午未朔經壬寅在七月七月小辛丑朔經丁亥在八月十一月小己亥朔經丙戌在十二月小戊辰朔經乙酉在十一月
春九

月十二月大戊辰朔經丁未在十一月

桓十三年壬
正大　丙申
二小　丙寅　經己巳初四日
三大　乙未
四小　乙丑
五大　甲午
六小　甲子

七大　癸巳
八小　癸亥
九大　壬辰
十大　壬戌
十一小　壬辰
十二大　辛酉

大衍歷推是年閏七月推古歷亦同今置上年末
桓十四年癸未

卷九

正小　辛卯
二大　庚申
三小　庚寅
四大　己未
五小　己丑
六大　戊午
七小　戊子
八大　丁巳　經壬申十六日
乙亥　十九日

九小　丁亥
十大　丙辰
十一小　丙戌
十二大　乙卯

大衍歷云八月大成于朔經丁巳在十一月朔或明年正月初二日

桓十五年甲申

卷九

正大　乙酉
二小　乙卯
三大　甲申　經乙未十二日
四小　甲寅　經乙巳十六日
五大　癸未
六小　癸丑　傳乙亥二十三日
七大　壬午
八小　壬子

九大　辛巳
十小　辛亥
十一大　庚辰
十二小　庚戌
閏大　己卯
大行歷云正月丙辰朔三月大己卯朔經已未在四
月四月小乙酉朔經已已在五月
杜氏歷閏在明年六月恐大誤今置此年末以成三
年一閏之例且于經得日月無碍

卷九　三十

桓十六年乙酉
正小　己酉
二大　戊寅
三小　戊申
四大　丁丑
五大　丁未
六小　丁丑

七大　丙午
八小　丙子
九大　乙巳
十小　乙亥
十一大　甲辰
十二小　甲戌
大行歷是年閏在四月今已置上年
末

卷九　三十一

桓十七年丙戌
正大　癸卯　經丙辰十四日
二小　癸酉　經丙午誤
三大　壬寅
四小　壬申
五大　辛丑　經丙午初六日
六小　辛未　經丁丑初七日
七大　庚子

八大　庚午
九小　庚子
十大　己亥
十一小　己巳
十二大　戊辰

經書二月丙午杜氏云二月無丙午三月四日巳日月必有悞盖據五月有丙午六月有丁丑則丙午不在二月而在三月可知其云初四日者以三月

朔為癸卯也　或丙子誤丙午

經書冬十月朔日有食之左氏云不書日官失之大衍推得十一月庚午朔日食失閏也郭氏云是年十一月不言加時在書交分二十六日八千五百六十分入食限　按庚午為八月朔已前兩月矣十月初二日也然與經朔字不合

二日得庚午或食在二日也然與經朔字不合

按自桓三年七月壬辰朔日食至此年十月庚午日食推古歷相距一百七十六月大衍亦同杜歷

少一月則知前桓四年一閏不可不補也

大衍歷云正月小乙亥朔壬辰日冬至經兩辰在二月五月小癸酉朔經兩午在六月六月大壬寅朔經丁丑在七月八月大辛丑朔經庚子朔日食在十一月庚午朔

桓十八年丁亥
正小　戊戌
二大　丁卯

三小　丁酉
四大　丙寅　經丙子十二月丁酉入五
五小　丙申　經丁酉杜氏去丁酉五月初二日而無月
六大　乙丑
七小　乙未　傳戊戌初四日
八大　甲子
九小　甲午
十大　癸亥

十一小　癸巳

十二大　壬戌　經已丑二日

大行歷云四月大丁酉朔經丙子在五月丁酉在六月十二月大癸巳朔經已丑在十一月二十六日按章法担十八年當閏十二月今省之以就

春秋

卷九

歷存

莊元年戊子

正大　壬辰

二小　壬戌

三大　辛卯

四小　辛酉

五大　庚寅

六小　庚申

七大　己丑

八小　己未

九大　戊子

十小　戊午　經乙亥十八日

十一大　丁亥

十二小　丁巳

春秋長歷卷十

卷十

右諭德陳厚耀撰

閏大　丙戌

大衍歷閏在正月杜歷閏十月今置年末與經傳日月無碍

莊二年丑乙

正小　丙辰
二大　乙酉
三小　乙卯
四大　甲申

卷十

五大　甲寅
六小　甲申
七大　癸丑
八小　癸未
九大　壬子
十小　壬午
十一大　辛亥
十二小　辛巳

初經乙酉五日

大衍歷云十二月大壬子朔經乙酉在十一月

莊三年庚寅

正大　庚戌
二小　庚辰
三大　己酉
四小　己卯
五大　戊申
六小　戊寅

卷十

七大　丁未
八大　丁丑
九小　丁未
十大　丙子
十一小　丙午
十二大　乙亥
閏小　乙巳

大衍歷是年置閏九月推古歷亦同杜歷置明年四

月似無旌今置此年之末

莊四年辛卯

正大 甲戌
二小 甲辰
三大 癸酉
四小 癸卯
五大 壬申
六小 壬寅
閏十二月壬丑朔
七大 辛未
八小 辛丑
九大 庚午
十小 庚子
十一大 己巳
十二大 己亥

大衍歷云六月大癸酉朔經乙丑在七月

莊五年壬辰

正小 己巳
二大 戊戌
三小 戊辰
四大 丁酉
五小 丁卯
六大 丙申
七小 丙寅
八大 乙未
閏十
九小 乙丑
十大 甲午
十一小 甲子
十二大 癸巳

莊六年癸巳

正大 癸亥
二大 壬辰
三大 壬戌

經022-437

四小　壬辰
五大　辛酉
六小　辛卯
七大　庚申
八小　庚寅
九大　己未
十小　己丑
十一大　戊午

卷十

十二小　戊子
大衍歷于是年閏五月推古歷亦與閏六月杜歷置此閏于明年四月後以合于前四月之辛卯去冬四年四月閏凡三十六月相去僅二十八月冬至十一年閏凡五閏皆踈數無定準惟推勘經傳日月之上下而置之若按三年一閏五年再閏之例稍為易置或置之年末則與經傳日月皆不合今姑從杜歷以俟考訂焉

莊八年起

正大　辛巳　經甲午十四日。
二小　辛亥
三大　庚辰
四小　庚戌
五大　己卯
六小　己酉
七大　戊寅
　　拳十
八小　戊申
九大　丁丑
十小　丁未
十一大　丙子　經癸未初八日
十二小　丙午

大衍歷云是年正月大壬子朔已巳日冬至經甲午在二月十一月小戊申朔經癸未在十二月

莊九年丙申

正小　丙子
二大　乙巳
三小　乙亥
四大　甲辰
五小　甲戌
六大　癸卯
七小　癸酉　經丁酉二十五日
八大　壬寅　經庚申十九日
　　拳十

閏小　壬申
九大　辛丑
十小　辛未
十一大　庚子
十二小　庚午

大衍歷是年置閏三月今杜歷閏八月

莊十年丁酉

正大 己亥
二大 己巳
三小 己亥
四大 戊辰
五小 戊戌
六大 丁卯
七小 丁酉
八大 丙寅
九小 丙申
十大 乙丑
十一小 乙未
十二大 甲子
莊十一年戴
正小 甲午
二大 癸亥
三小 癸巳

卷十

閔大 壬戌
四小 壬辰
五大 辛酉
六大 辛卯
七小 辛酉
八大 庚寅
九小 庚申
十大 己丑
十一小 己未
十二大 戊子
大衍歷云是年閏十一月
莊十二年妃
正小 戊午
二大 丁亥
三小 丁巳

卷十

經022-440

四大　丙戌
五小　丙辰
六大　乙酉
七小　乙卯
八大　甲申
九小　甲寅
十大　甲申
十一大　癸丑
泰十一日　經甲午

十二小　癸未
大衍歷推是年八月小丙辰朔經甲午在九月
莊十三年庚子
正大　壬子
二小　壬午
三大　辛亥
四小　辛巳
五大　庚戌

六小　庚辰
七大　己酉
八小　己卯
九大　戊申
十小　戊寅
十一大　丁未
十二小　丁丑
莊十四年丙申
泰十
五大　丙午
二大　丙子
三小　丙午
四大　乙亥
五小　乙巳
閏大　甲戌
六小　甲辰　經甲子二十一日
七大　癸酉

八小　癸卯
九大　壬申
十小　壬寅
十一大　辛未
十二小　辛丑
大衍歷是年閏八月今依古歷閏七月今依杜歷閏三

月

莊十五年癸　莊之年事多不載甲子

正大　庚午
二小　庚子
三大　己巳
四小　己亥
五大　戊辰
六大　戊戌
七小　戊辰
八大　丁酉

九小　丁卯
十大　丙申
十一小　丙寅
十二大　乙未
莊十六年　癸卯
正小　乙丑
二大　甲子
三小　甲午

卷十

四大　癸巳
五小　癸亥
六大　壬辰
七小　壬戌
八大　辛卯
九大　辛酉
十小　辛卯
十一大　庚申

經022-442

十二小　庚寅
莊十七年辰卯
正大　己未
二小　己丑
三大　戊午
四小　戊子
五大　丁巳
六小　丁亥
秦十

莊十八年己巳
正大　癸未
二小　癸丑
三大　壬午　經日食
四小　壬子
五大　辛巳
六小　辛亥
七大　庚辰
秦十

閏大　丙辰
七小　丙戌
八大　乙卯
九小　乙酉
十大　甲寅
十一小　甲申
十二大　癸丑

大衍是年閏四月推古歷亦同今從杜歷閏六月

八小　庚戌
九大　己卯
十小　己酉
十一大　戊寅
十二小　戊申

經文書春王三月日有食之不言日不言朔杜氏云官失之也穀梁云夜食也宋劉孝孫云三月不應食五月壬子朔入食限大衍歷五月朔交分入食限

三月不應食郭氏云三月不入食限五月壬子朔加時在晝交分入食限蓋誤五為三

按推歷者皆云壬子食而長歷四月得壬子朔蓋以四月為三月耳郭氏云誤五為三然五三近似而春夏不得誤也經明書春三月則非夏五月可知

沈括云春秋日食三十六歷家推驗精者不過二十六衛朴得三十五獨莊十八年三月古今莫不入食

三大 丙子
四大 丙午
五小 丙子
六大 乙巳 經庚申十六日
七小 乙亥
八大 甲辰
九小 甲戌
十大 癸卯
卷十
十一小 癸酉
十二大 壬寅

推莫古歷是年閏十二月

莊二十年朞
正小 壬申
二大 辛丑
三小 辛未
四大 庚子

限閏百詩云是年乙巳歲二月有閏三月癸未朔未初初刻合食限衛朴云不入食限者未知何說也

按三十六食有中比月而食者二從無歷未推合者衛氏何以得之莊十七年己閏十八年二月何得再閏癸未當作壬子閏說亦似有誤

莊十九年犆
正大 丁丑
二小 丁未

經022-444

五小　庚午
六大　己亥
七小　己巳
八大　戊戌
九大　戊辰
十小　戊戌
十一大　丁卯
十二小　丁酉

奉十

閏大　丙寅

大衍歷云是年閏正月今補于此說見下

按杜歷自莊十七年閏六月至莊二十四年始閏七月凡相去八十五月不應閏法踈濶如此今推勘上下日月其十九年六月內有庚申是已而下年之五月則無戊辰至二十二年酉七月則無戊辰至二十二年前失一閏也豈杜歷傳本日日皆不合以是知之耶今于此年補一閏則皆合矣

莊二十一年戊申
正小　丙申
二大　乙丑
三小　乙未
四大　甲子
五小　甲午　經辛酉二十八日
六大　癸亥
七小　癸巳

奉十

八大　壬戌
九小　壬辰
十大　辛酉
十一小　辛卯
十二大　庚申

二小　庚申
正大　庚寅　經癸丑二十四日
莊二十二年配

三大　己丑
四小　己未
五大　戊子
六小　戊午
七大　丁亥　經丙申初十日
八小　丁巳
九大　丙戌
十小　丙辰

奉十

四大　癸丑
五小　癸未
六大　壬子　傳壬申二十二日
七小　壬午
八大　辛亥
九小　辛巳
十大　庚戌
十一小　庚辰

奉十

十一大　乙酉
十二小　乙卯

大衍歷云七見大戊午朔經丙申在八月

大衍歷是年閏在十月古歷閏九月今置下年末

莊二十三年庚戌
正大　甲申
二小　甲寅
三大　癸未

十二大　己酉　經甲寅初六日
閏小　己卯

杜氏歷閏在下年七月今置此年之末

莊二十四年辛
正大　戊申
二小　戊寅
三大　丁未
四小　丁丑

壬申見入十七年傳註云二十四日誤

經022-446

五大　丙午
六小　丙子
七大　乙巳
八大　乙亥　戌經
九小　乙巳
十大　甲戌
十一小　甲辰
十二大　癸酉

閏十

丁丑朔三日
癸酉初四日

七小　庚子
八大　己巳
九小　己亥
十大　戊辰
十一大　戊戌
十二小　戊辰

經書六月辛未朔日有食之杜氏云辛未冝七月朔
置閏失所故致月錯

閏十

杜氏歷是年閏七月今置上年末

莊二十五年孟

正小　癸卯

二大　壬申　傳傳壬戌見文十七年註云三月二十日

三小　壬寅

四大　辛未

五小　辛丑

六大　庚午　朔經十三日辛未食

按此年日食不獨非六月朔亦非七月朔也辛未在四月朔耳若依杜歷從隱元年前一月推至此則辛未朔即六日不知杜歷何以言七月朔也但不合于僖五年之辛亥朔庚戌申朔奈何大衍是年正月小甲戌朔戊戌日冬至五月大壬申朔六月小壬寅朔經五月癸丑在此月七月大辛未朔日食郭氏亦云七月辛未朔加時在晝交分二十七日四百八十九入食限此二歷與杜歷所推畧同

然自以其歷推春秋當日之本歷也非春秋當日之本歷也

莊二十六年癸丑

正大　丁酉
二小　丁卯
三大　丙申
四小　丙寅
五大　乙未
六小　乙丑

卷十

七大　甲午
八小　甲子
九大　癸巳
十小　癸亥
十一大　壬辰
十二小　壬戌　經癸朔日有食之大衍歷同郭氏亦云經書十二月癸亥朔日有食之是年十二月癸亥朔加時在晝交分十四日三千五百五十一入食限按癸亥在十月朔經書十二月朔疑是食二然與朔字不合者如上年辛未朔曲變之法則于此十二月即癸亥朔矣

一大衍歷于莊公二十五年六月古歷亦同今杜閻不在二十五年而在二十八年三月不太疎乎宜于此年補一閏說見後

莊二十七年甲寅

卷十

正大　辛卯
二小　辛酉
三大　庚寅
四小　庚申
五小　庚寅
六大　己未
七小　己丑
八大　戊午

九小　戊子
十大　丁巳
十一小　丁亥
十二大　丙辰
莊二十八年帆
正小　丙戌
二大　乙卯
三小　乙酉

閏大　甲寅
四小　甲申
五大　癸丑
六小　癸未
七大　壬子
八大　壬午
九小　壬子
十大　辛巳

經甲寅下翔誤

經丁未二十四日

十一小　辛亥
十二大　庚辰

大衍歷于是年閏二月小丙戌翔經三月甲寅在此月二十九日三月大乙卯翔經四月丁未在此月二十三日推古歷亦當閏二月按歷法也

按杜歷是年閏三月蓋欵合于前月之甲寅後月之丁未其法是矣然距前莊二十四年七月閏則太踈距後莊三十年二月閏則太密似未合古法

若以甲寅日爲干支之誤姑闕所宜疑則移此閏于莊二十六年之末並移後閏于莊二十九年之末庶兩閏均停合于三年一閏之例而其中又無日月乖錯之患也況經傳之日杜馭甚多何獨拘此一日乎

又按杜歷自此年至僖五年置閏者六皆踈密不等如此年之三月閏去前閏四十五月莊三十年之二月閏去前閏四十四月莊三十二年之三月

閏去前閏二年之五月閏去前閏二
十七月僖元年之十一月閏去前閏十九月僖五
年之十二月閏又去前閏四十九月皆不計疎密
惟推勘經傳日月而得之然其中無日月者甚多
不知以何為據若欲盡按歷法以正之則經傳之
干支率多不合故今姑仍其舊以俟參考
又按杜歷置閏惟推勘經傳上下干支故疎密不
等不復依歷法以歷法班自天子掌之太史必
有一定之法相傳已久豈容任意疎密後之人當
據歷以考經不泥經而素歷也且推勘經傳上
下文必合前後日食以推之始為精密至于日之
干支傳寫數千年不無一字偶差而左氏採各國
史文豈無彼此互異惟日食乃魯史所紀聖人據
之置書可以考訂歷法訛謬也

二大	己卯	莊二十九年	丙辰
三小	己酉	正小	庚戌
四大	戊寅		
五小	戊申		
六大	丁丑		
七小	丁未		
八大	丙子		
九小	丙午		

十大	乙亥	莊三十年	丁巳
十一大	乙巳		
十二小	乙亥		
正大	甲辰		
二小	甲戌		
閏大	癸卯		
三小	癸酉		

經022-450

四大　壬寅
五小　壬申
六大　辛丑
七小　辛未
八大　庚子
九小　庚午
十大　己亥
十一小　己巳

傳雨辰
十五日

拳十

經癸亥二
十四日
經庚午
朔日食

大衍歷八月大辛未
朔經癸亥在此月

三三二

二大　戊戌

經書九月庚午朔日有食之大衍校時二歷皆云十月庚午朔日食非九月也然從隱元年退一月冀之則九月庚午朔日食與經合且上合于隱三年之二月己巳桓三年之七月壬辰下合于僖五年之九月戊申僖十二年之三月庚午所不合者並二十五年之六月辛未二十六年之十二月癸亥率先兩月若曲變其法以從之則所合者又復不合未知何說也

大衍歷于是年閏十一月置上年末說見並二十八年

並三十一年己戊

正小　戊辰
二大　丁酉
三大　丁卯
四小　丁酉
五大　丙寅

拳十

六小　丙申
七大　乙丑
八小　乙未
九大　甲子
十小　甲午
十一大　癸亥
十二小　癸巳

並三十二年起

三三三

正大 壬戌
二小 壬辰
三大 辛酉
閏小 辛卯
四大 庚申
六小 庚申
五大 庚寅
七大 己丑 經朔癸巳在初五日 大衍歷七月大庚申朔經癸巳在八月

叅十

八小 己未 經朔癸亥在初五日 大衍歷八月小庚寅朔經癸亥在九月
九大 戊子
十小 戊午 經朔己未在初四日 大衍歷十月小己丑朔經己未在十一月
十一大 丁亥
十二小 丁巳

此年之末蓋前閏皆三年此二年一閏則疎密適均而去定閏不遠也且去後一閏不致太密益合

閏元年庚申

正大 丙戌
二小 丙辰
三大 乙酉
四小 乙卯
五大 甲申
六小 甲寅 經朔辛酉在初八日 大衍歷六月大乙酉朔經辛酉在七月
七大 癸未

叅十

八小 癸丑
九大 壬午
十大 壬子
十一小 壬午
十二大 辛亥

大衍歷是年閏八月杜歷閏于下年五月

閏二年辛酉

正小 辛巳

二大 庚戌
三小 庚辰
四大 己酉
五小 己卯 經初
七日
閏大 戊申
六小 戊寅
七大 丁未
八小 丁丑 卷十
十經辛丑二
四日 大衍歷八月大戊申
朔經辛丑在九日

四大 癸酉
五小 癸卯
六大 壬申
七小 壬寅 經戊辰二
十五日
八大 辛未
九小 辛丑
十大 庚午 經壬午
十三日
十一小 庚子 卷十
大衍歷十月大辛酉
朔經壬午在十一月

閏大 己巳
十二小 己亥 經丁巳
十九日 大衍歷七月小癸酉
朔經戊辰在八月

按杜歷于閏二年閏五月此年又閏十一月相距僅十八月至僖五年始閏十二月相距又四十九月一太陰一太疎若積移置之則與經傳日月不合矣今始從之

僖二年癸亥
正大 戊辰

九大 丙午
十小 丙子
十一大 己巳
十二小 己亥
僖元年壬戌
正大 甲辰
二大 甲戌
三小 甲辰

二小 戊戌
三大 丁卯
四大 丁酉
五小 丁卯 經十五日己
六大 丙申
七小 丙寅
八大 乙未
九小 乙丑
奉十

十大 甲午
十一小 甲子
十二大 癸巳
大衍歷是年閏五月
僖三年甲子
正小 癸亥
二大 壬辰
三小 壬戌

四大 辛卯
五小 辛酉
六大 庚寅
七小 庚申
八大 己丑
九大 己未
十小 己丑
十一大 戊午
奉十

十二小 戊子
僖四年己巳
正大 丁巳
二小 丁亥
三大 丙辰
四小 丙戌
五大 乙卯
六小 乙酉

七大　甲寅
八小　甲申
九大　癸丑
十小　癸未
十一大　壬子
十二小　壬午　傳戊申二十七日

按古歷法以明年儀五年朔旦冬至為歷元則此年之十二月為一蔀之終餘分俱盡當為閏月今杜歷無閏不知其歷元始于何年而又云日南至為朔旦冬至歷數之所始豈以朔旦為日出之時而不始于夜半子初耶今疎置閏太歲當置一閏于此年之末又按儀四年之前置閏太歲當置一閏于此年之末又按此年十二月為壬午朔三十得辛亥而傳以明年正月為辛亥朔與歷未合故借此年末日辛亥為明年朔旦則十二月小而正月大也說見後

十二月壬午朔月頻大故有三十今借于明年正月

則十二月小而明年正二兩月皆大

儀五年丙寅
正大　辛亥　傳辛亥朔日南至
二大　辛巳
三小　辛亥
四大　庚辰
五小　庚戌
六大　己卯
奉十

里

七小　己酉
八大　戊寅
九小　戊申　經戊申朔日食
十大　丁丑
十一小　丁未
十二大　丙子

傳正月辛亥朔日南至杜氏曰朔旦冬至歷數之所始治歷者因此則可以明其術數審別陰陽叙事訓

民也

卷十

春秋長歷卷十終

春秋世族譜一卷

（清）陳厚耀撰

清雍正三年刻本

春秋世族譜一卷 兩江總督採進本

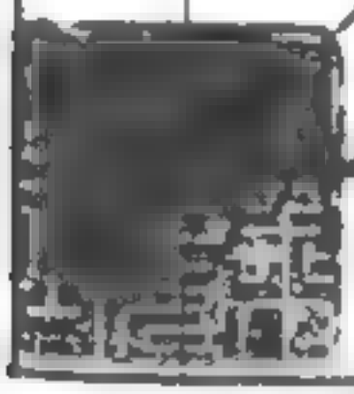
國朝陳厚耀撰。春秋之世，自王朝以迄諸侯大夫，得姓受氏，各有源流。其人之見於經傳者，不可殫數。漢宋衷有世本四卷，唐代尚傳。今惟孔氏正義中偶載其文，而書則久佚。隋書經籍志有春秋左氏諸大夫世譜十三卷，不知何人所撰，今亦無存。杜預作春秋釋例，中有世族譜一篇，具載其世系昭穆之詳，而自宋以來，湮沒不見。今恭遇

聖代表章遺籍，釋例一書，得於永樂大典中，裒輯殘剩，復爲完帙，獨世族譜僅存數條，仍不免於闕略。厚耀當時既未覩釋例原本，因據孔氏正義旁參他書，作此以補之。其體皆仿旁行斜上之例，首周世次圖，而以周之卿大夫附後。次魯，次晉，次衞，次鄭，次齊，次宋，次楚，次秦，次陳，次蔡，次曹，次莒，次杞，次滕，次許，次邾，次吳，次越，次小國諸侯，皆先敘其君王世系，而附以卿大夫。其偶見經傳而無世次可稽，如周之凡伯南季，魯之衆仲秦子之類，則別曰雜姓氏名號，另爲一篇，附卿大夫世系之後。搜採頗爲該洽。近時顧棟高作春秋大事表，有世系表二卷，其義例與此相近，而考證互有異同。如周卿大夫之周公忌父召莊公諸人，此書徵引不及顧本之備。又脫漏王叔氏世系不載，亦爲遜於顧本。然顧氏於有世系者敘次較詳，其無可考者概闕而不錄。此書則於經傳所載之人，祇稱官爵及字者，悉臚採無遺，實爲顧本所未及。讀春秋者以此二書互相考證，則春秋氏族之學，幾乎備矣。

太史陳曙峰先生纂輯

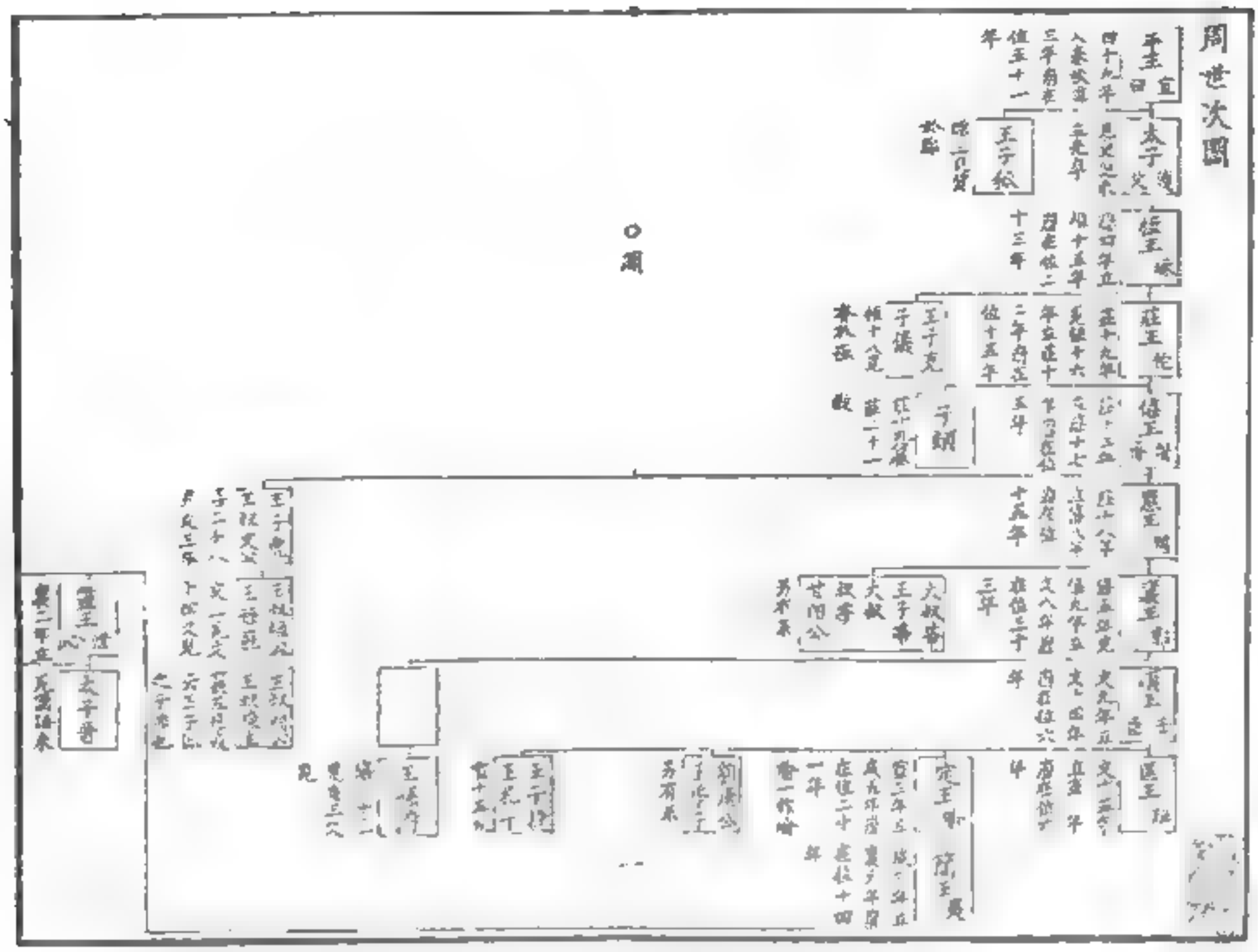
春秋世族譜

雍正三年新鐫



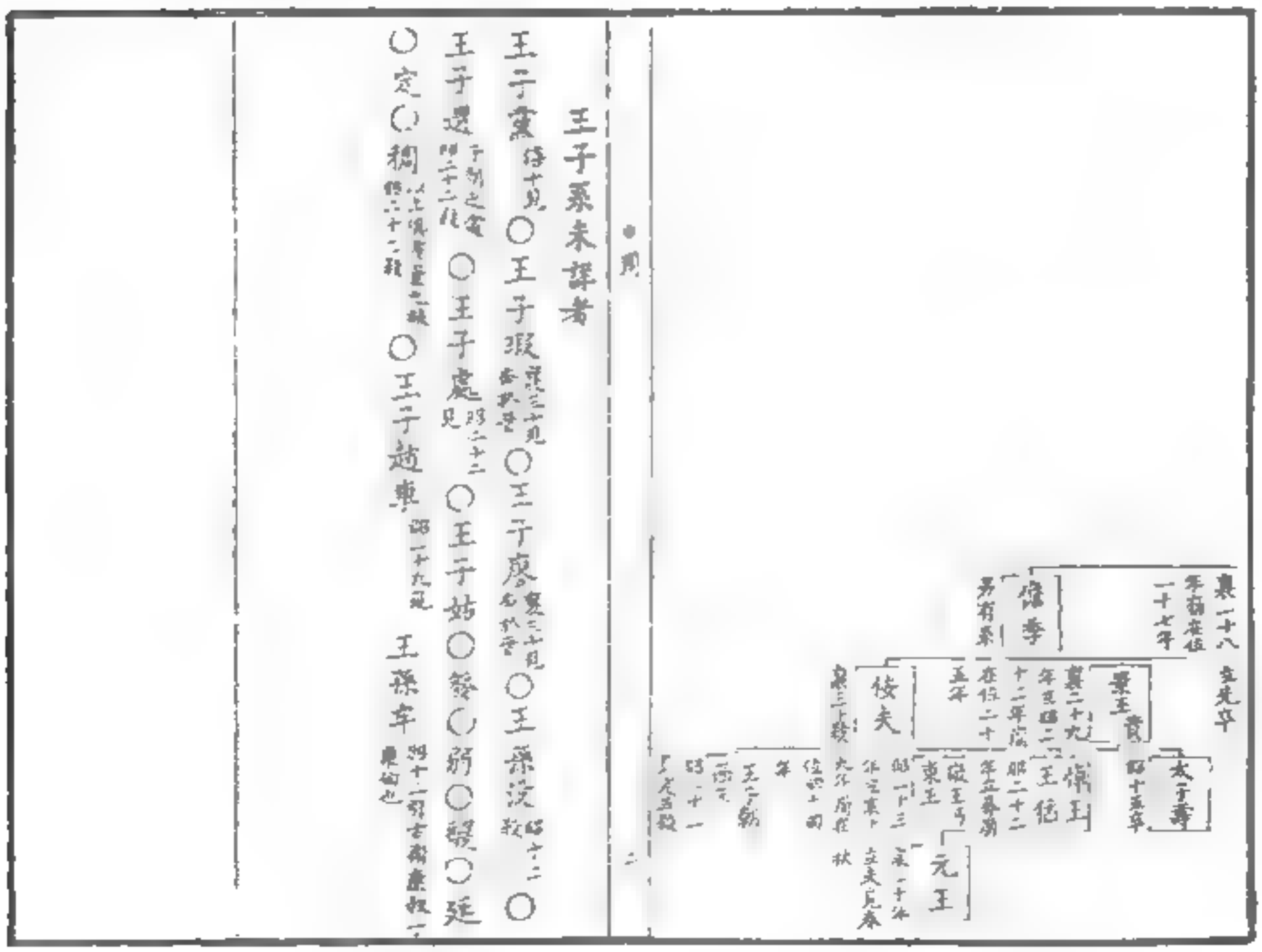
往余比次左氏春秋欲求釋例十五卷備杜氏一家之學訪諸南中藏書家訖無傳本迺私擬采摭羣書用補先儒隧緒會榮特恩入史館領書局直廬餘暇稍得縱覽於一行姜郭之書先成長曆六卷質諸善算家竟蒙許其元凱釋地雖雜見史傳注家中粹不可收拾同館高編脩與學出其先宗伯濟人左傳地名四册蒼萃沿革頗續杜京之所未備竊意略加增損可用鈔傳獨世

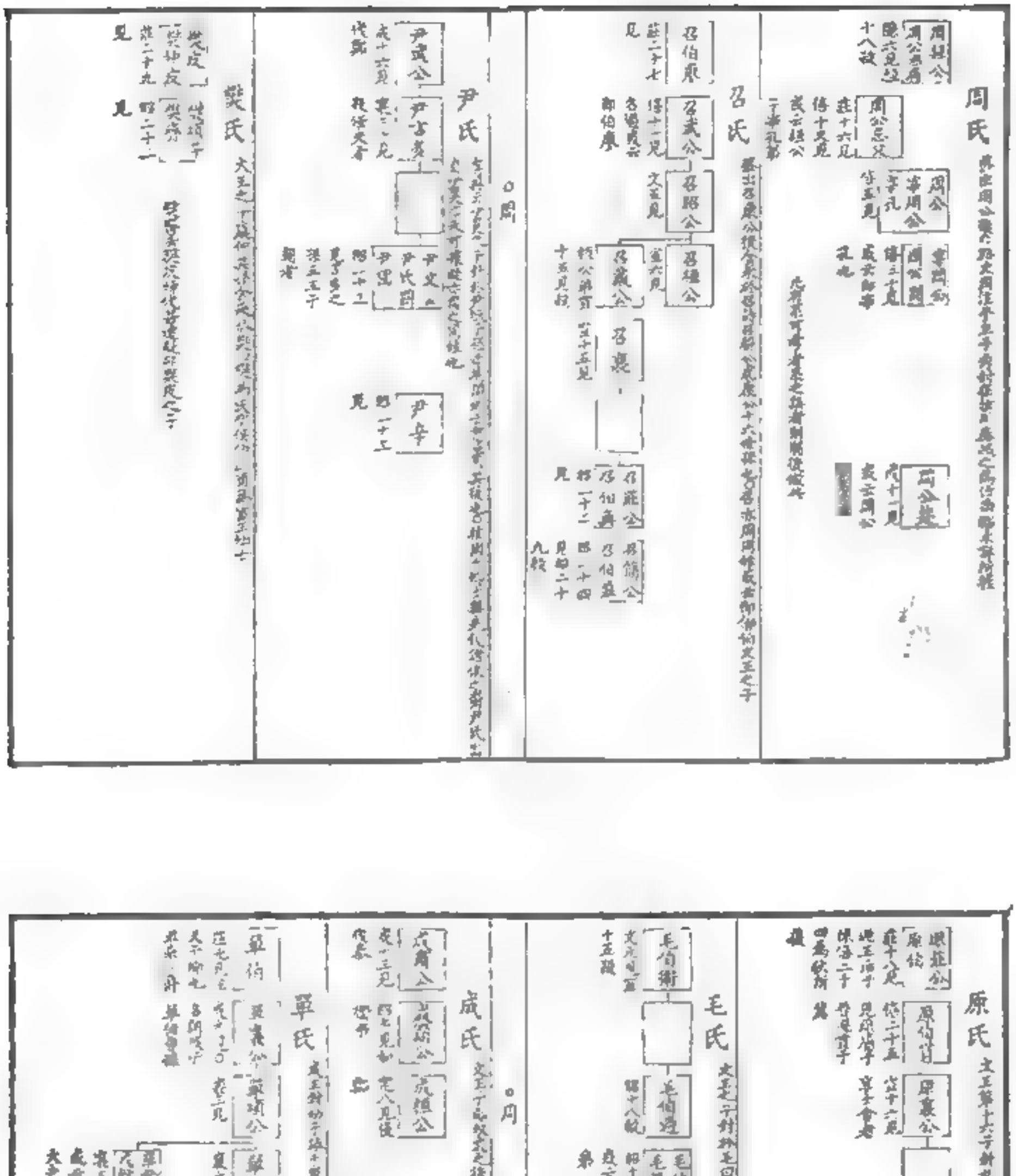
族譜中外所行寄坊閭陋劣學舍承習謬舛寔多逢本孔氏正義傍及他書勾填塗乙凡七易藁而後定丁酉臘月下直迺得寫成正本其經傳中名氏略具而世系無攷者依杜例別出數人一類其杜說不詳而傍取證佐或彼此小有異同者準曲沿杜氏以存古人謹守師傳之意他日鉤援春秋遷成全書以扶缺學祛疑匡敢同之作者庶幾存詁寡墜聊資辨覽云爾曙峰陳厚耀自記



王子系未詳者

王子黨 詳十見 ○王子服 第三十見 ○王子還 詳二十九 ○王子處 詳二十二見 ○王子定 ○稠 以上續書皇之裔 詳二十二 ○王子趙東 詳十九見 ○王子庚 第三十見 ○王孫沒 詳十二 ○王孫年 詳十二引古論語集注一 集解也




周氏
召氏
尹氏
毛氏
原氏
成氏
單氏

姬氏 姜氏出
僖季 [僖負羈] [僖振]
姜氏名見 [姜氏名見] [姜氏名見]
姜氏出

甘氏 出
[甘昭公] [甘成公] [甘簡公]
太祝掌 見桓十二 見桓十二
祝事 王下季 [甘平公] 見桓十二 [甘悼公]
文十七見 文十七見 [甘悼公] 見

[甘悼公] [甘悼公]
[甘悼公] 見

劉氏 出自祁姓
[劉定公] [劉文公]
[劉昭公] [劉文公]
文七見

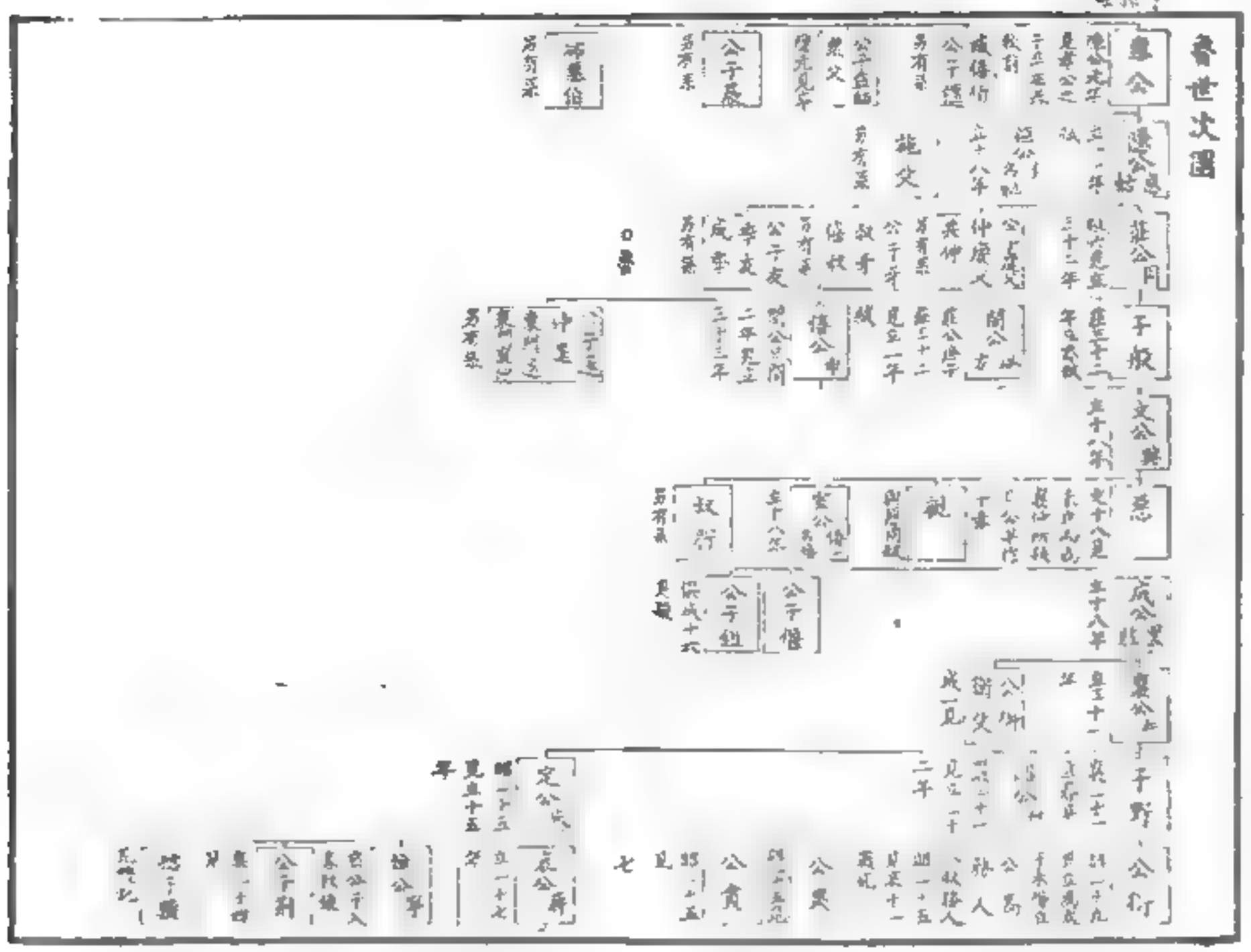
內史氏 氏內史掌書王命以授爵祿
[內史過] [內史叔興] [內史叔服]
[內史叔興] 見 文元見 僖十六見

周舉姓氏名號

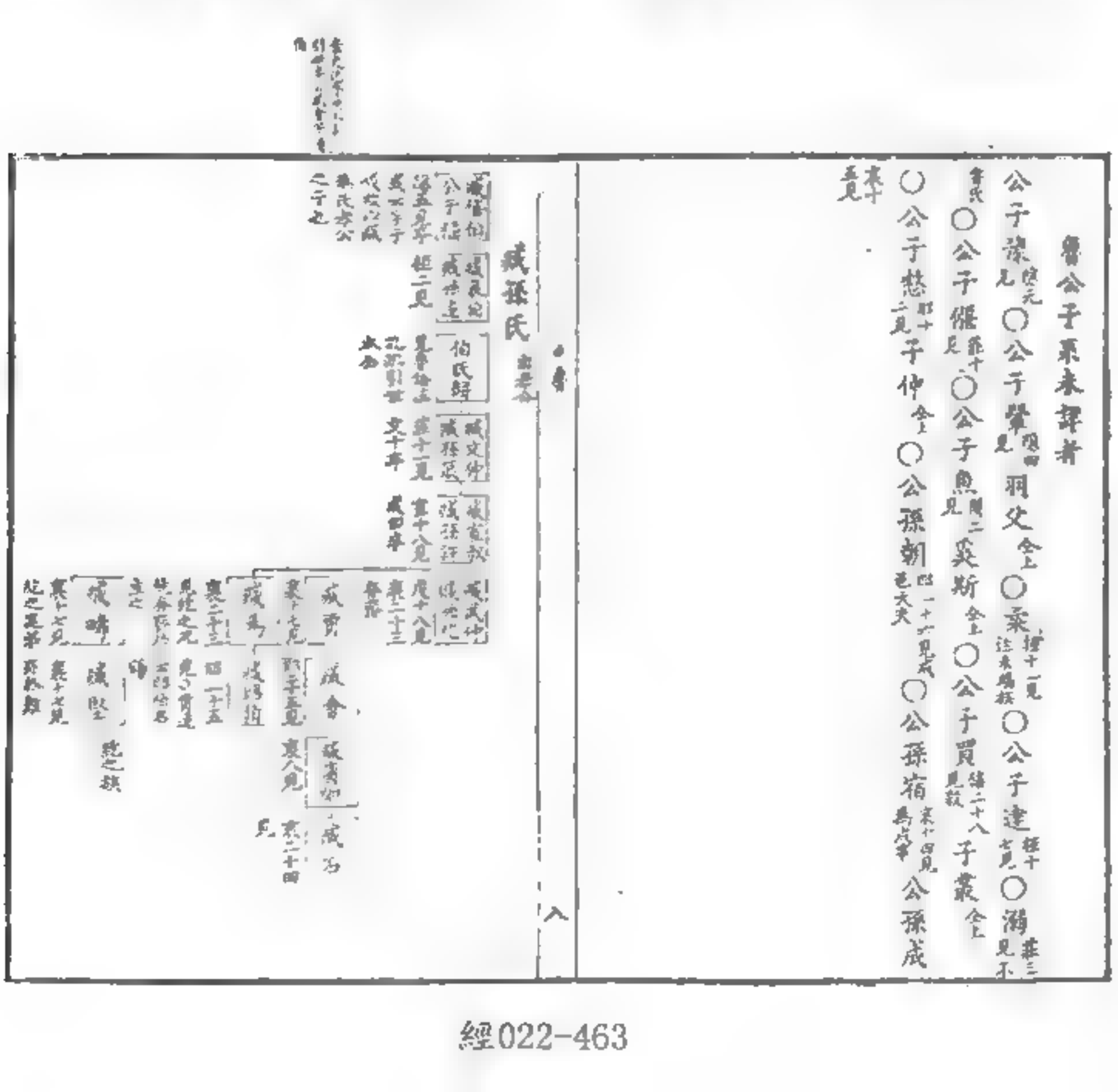
宰咺 隱元見官氏名未見氏 ○武氏子 隱二見周大夫之稱未見氏 武氏 桓五見
○周任 莊七見 ○南季 隱元見王命大夫 ○梁伯 絀名未見 ○梁叔 王子虎弟 ○梁父 絀分桓十五文見注曰梁伯名 ○辛伯 桓十八見 ○家父 桓分桓十五文見注曰家父字 ○王人子突 莊二見 ○奧詭諸 莊十六救奧未地 ○萬國 莊十九見 子國 全上 ○遽伯 莊十九見 ○子禽 莊十九見 ○祝跪 ○詹父 僖廿九見 ○石速 莊十九見 ○辛有 僖二十一見 ○富辰 全上 ○伯服 僖十四見 ○游孫伯 全上 ○顏叔桃子 僖二十四見注二十四年大夫 ○商師父 ○左鄢父 僖廿五見 ○倉葛 僖廿五見 ○荀良夫 文元見 ○駱 ○辛甲 襄三年見 ○史佚 襄十四見 ○伯輿 ○瑕禽 僖廿五見 ○子服 襄六年見氏 ○檀伯達 成十一見氏王時人 ○辛伯 ○陰里 莊十二見 ○詹成 襄二十一見 ○詹桓伯 昭九見詹地名 ○賓滑 昭十九見 ○

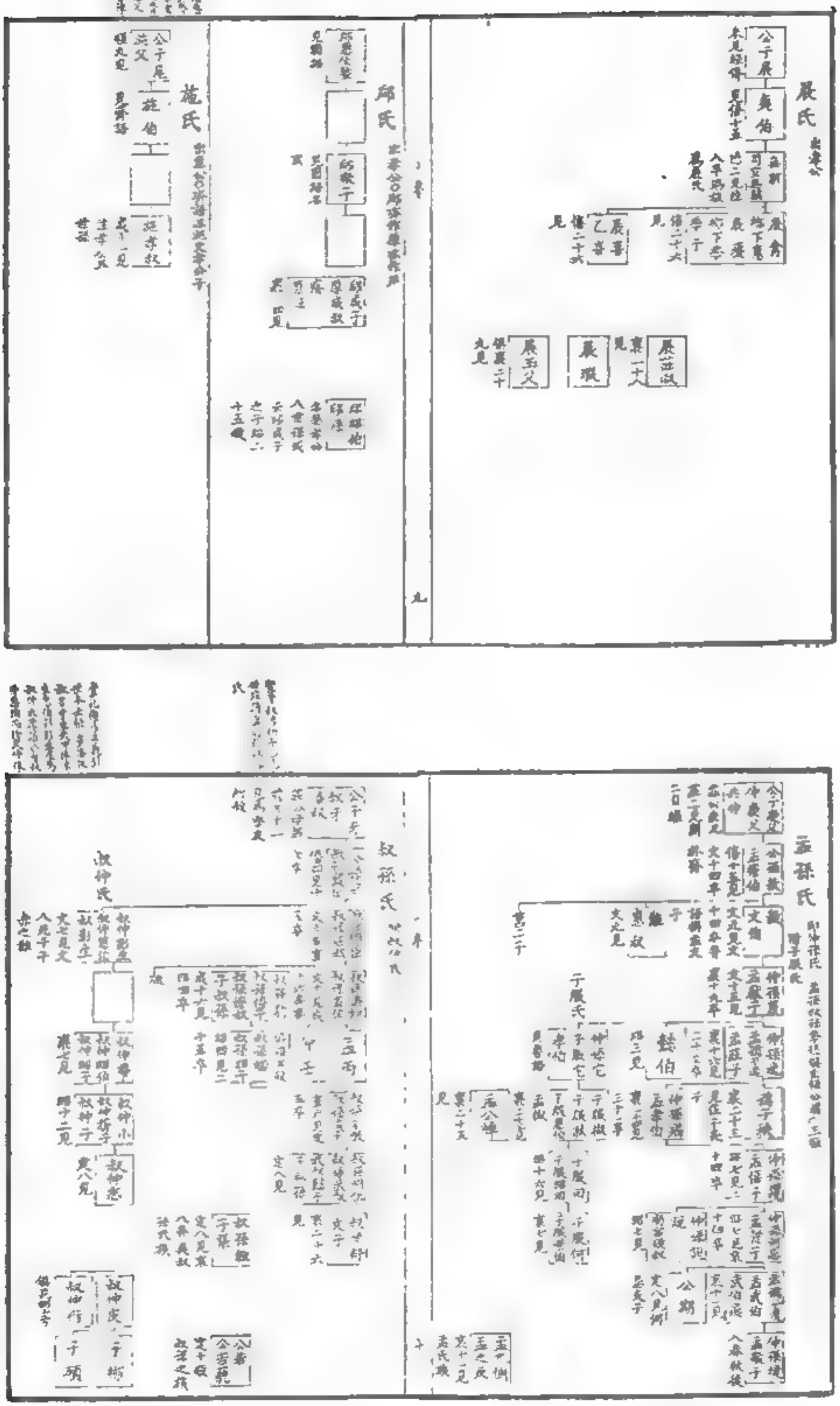
○花弘 昭十一見 ○萇叔 全上 ○庾皮 僖十二見 ○庾寬 僖十二見 ○陰忌 ○老陽子 僖廿二救 ○州鳩 昭二十二見 ○州綽 昭二十二見 ○榮駕鵝氏 昭二十二 ○摯虎 僖廿二救 ○詹嘉 公見定元 ○郭公 昭二十二見定元 ○郭朕 昭二十一救王子朝之黨 ○可生跪 ○子旅氏 昭廿一見 ○鄧羅 昭二十二見 ○南宮極 昭二十二見子朝之黨 ○南宮囂 昭二十四見南宮氏 ○陰不佞 昭二十四見 ○陰忌 昭二十六見 ○富辛 昭二十一見 ○石張 昭二十一見 ○慶氏 昭二十一見 ○石尚

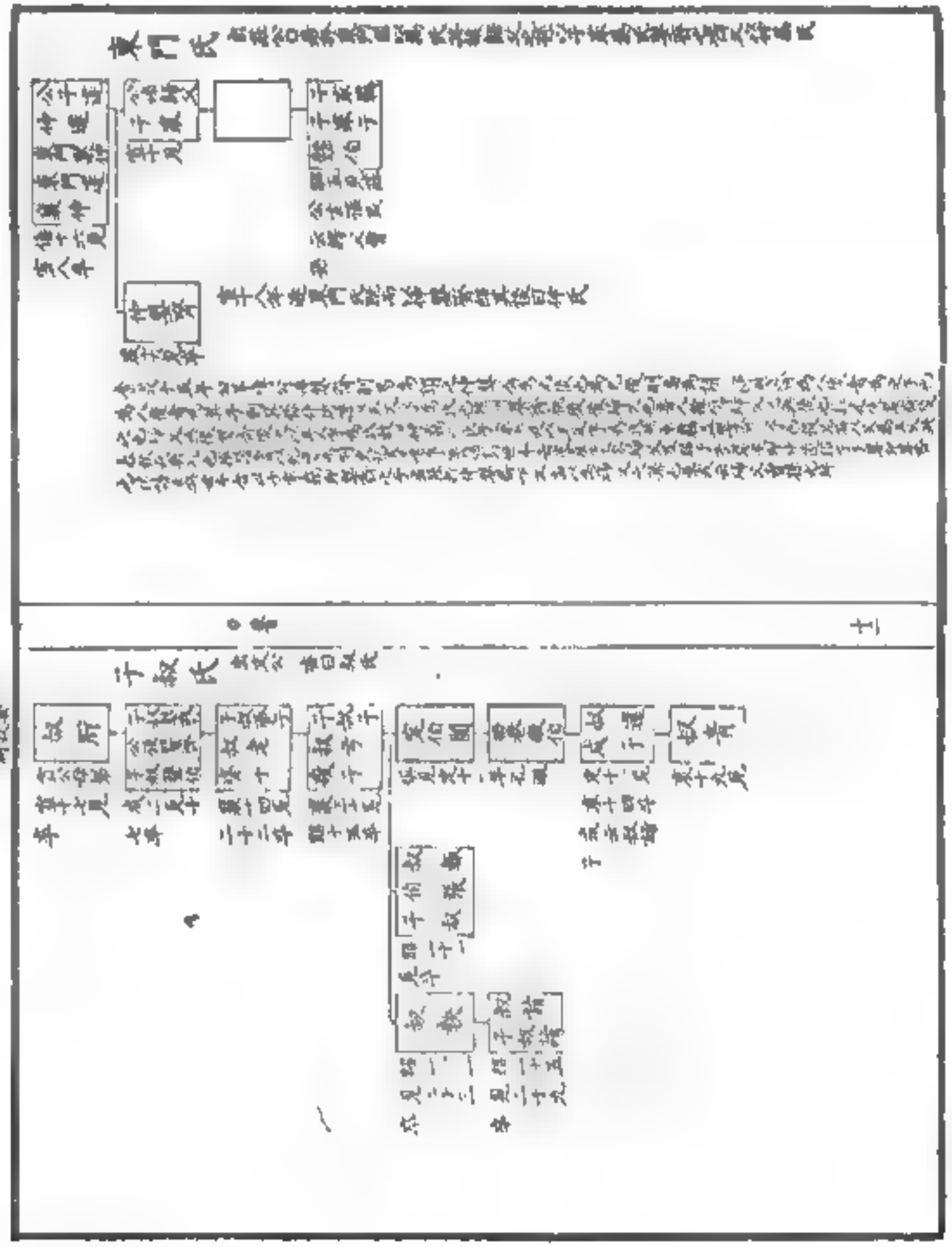
魯世次圖

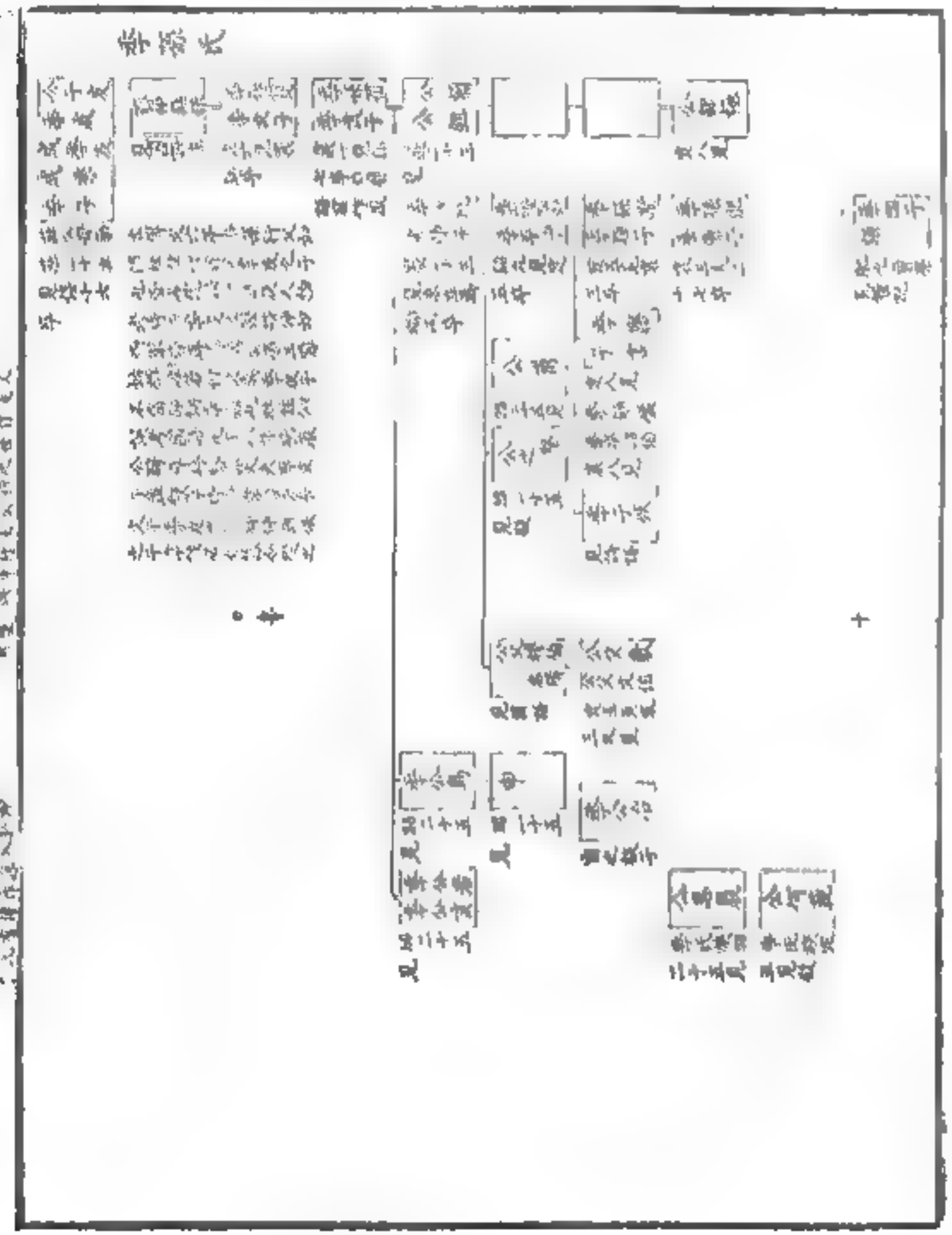


魯公子系表拜著







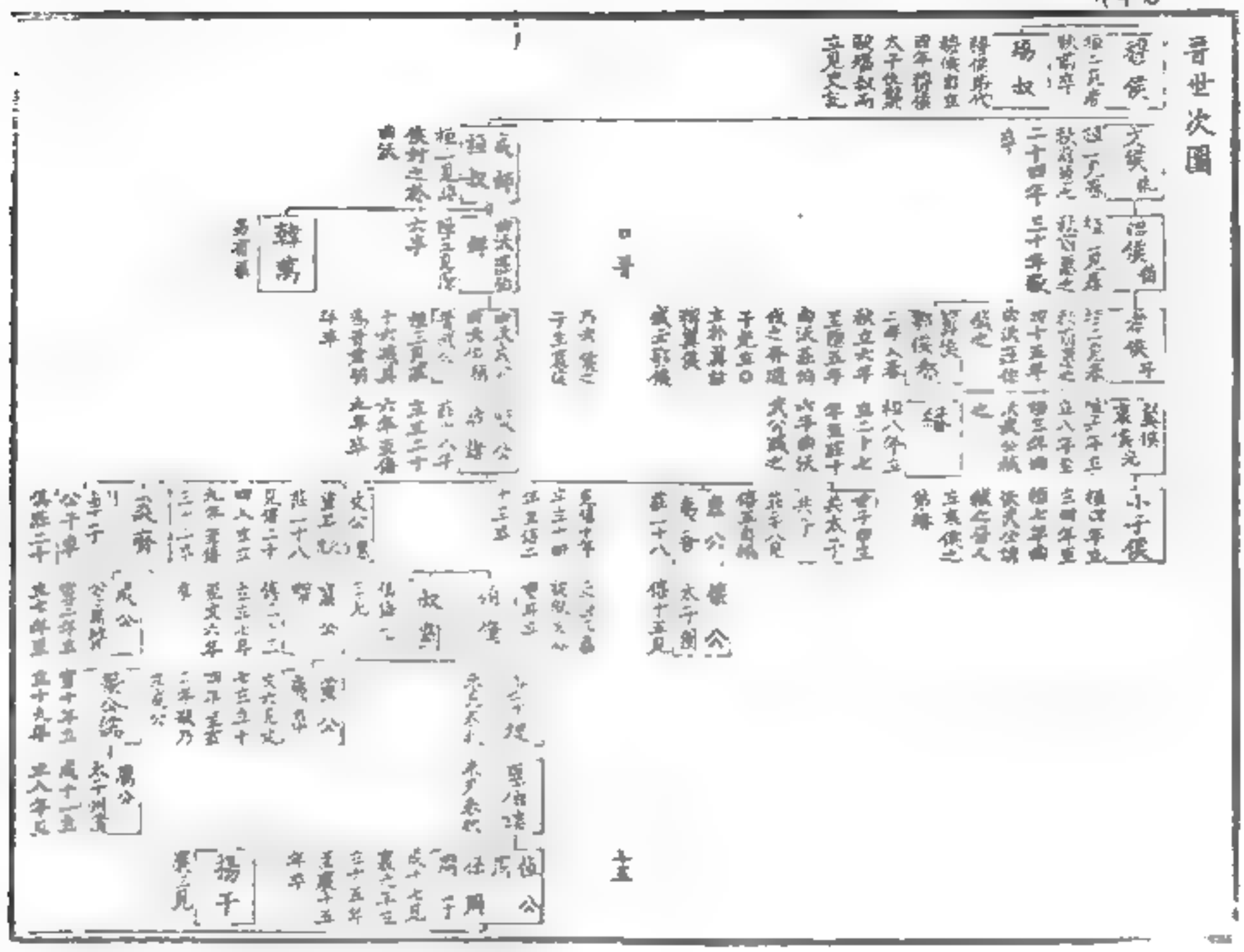


費伯 魯人見 費庚父 陳人見 ○襄仲 魯卿見 ○秦子 莊大夫注三子公孫氏名 ○曹劌 莊十見 ○敖孫 莊十二見 ○顏孫 莊十二見公孫也 ○顏氏 莊二十二年夫人 ○梁氏 莊二十二年夫人姜氏之族 ○卜齮 閔二年見 ○卜楚丘 閔二年見卜齮之父 ○侯叔夏 ○縣賁 ○富父終甥 文十八年見 ○公冉務人 文十八年見 ○太史克 文十八見 ○會鄭 襄二年見 ○匡句須 襄十見 ○匠慶 襄四年見 ○南遺 襄九年見 ○秦堇父 襄十見 ○秦丕茲 襄十見 ○狄虎弼 襄十見 ○聊人統 襄十見 ○邾叔玘 襄十見 ○秦周 襄十八見 ○御叔 襄二十一年見 ○申豐 襄十三見襄廿六年注 ○閻子馬 襄二十三見 ○閻馬父 襄二十六見 ○豐點 襄二十八見 ○蔡成伯 襄二十八見

梁鳴 襄二十九見 ○公冶 襄二十九見 ○公西巫召伯 ○仲叔莊叔 ○鄧鼓父 ○申叔跪 襄二十九見 ○梁其踁 昭元見 ○魯叔仲惠伯 襄二十七見 ○梁山人 襄二十七見 ○梁其 昭元見 ○魯夫 昭元見 ○魯卓 昭元見 ○豎牛 昭四見叔孫豹子 ○莱書 昭四見 ○杜洩 昭三見 ○梓慎 昭七見 ○謝息 昭七見 ○蓮氏 昭十二見 ○南蒯 昭十二見 ○治區夫 昭十二見 ○司鐸射 昭十三見 ○司徒老祁 ○慮癸 昭十二年見 ○申須 昭十七見 ○仲尼 昭二十見 ○司寇惠子 ○孔丘 昭二十五見 ○琴張 昭二十五見 ○申皮 昭二十五見 ○師已 ○秦人堰 ○秦遄 ○左師展 昭二十六見 ○侯孫 昭二十六見 ○鮒跋 昭二十五見 ○女賈 昭二十五見 ○冉豎 昭二十六見 ○漢陰子 ○野洩 昭二十六見 ○林雍 ○慎鳴 昭二十六見 ○陽虎 昭二十六見 ○仲梁懷 定元見季氏家臣 ○公欽處父 定八見 ○公欽陽 定八見 ○苦成 定八見 ○顏息 ○冉猛 定八見 ○冉會 定八見 季氏家臣

○林楚 定八見 ○陽越 定八見陽虎弟 ○孟無選 定十見 ○公南 定十見 ○侯紀 定十見叔孫氏家臣 ○駟赤 定十見鄭氏家臣 ○仲由 定十四見 ○季路 子路 季子 ○申句須 ○樂頎 ○子貢 定十五見 ○衛賜 ○冉有 ○顏羽 ○共劉 ○王犯 ○公冀奠 ○析朱鉏 ○微虎 ○有若 ○冉子 ○公甲叔子 ○鉏商 ○陘氏 ○子羔 ○柴 ○高柴 ○季羔 ○公孫有陘氏 ○冉求 ○公南 ○侯紀 ○林不狃 ○太史固 ○樊遲 ○須 ○林楚 ○陽越 ○公冶 ○公西赤 ○原思 ○子華 ○冉有 ○季路 ○子貢 ○子羔 ○子游 ○子夏 ○子張 ○曾子 ○有若 ○閔子騫 ○冉伯牛 ○仲弓 ○宰我 ○子貢 ○言偃 ○卜商 ○顓孫師 ○曾參 ○澹臺滅明 ○宓不齊 ○原憲 ○公冶長 ○南宮适 ○公哲哀 ○曾點 ○顏回 ○閔損 ○冉耕 ○冉雍 ○冉求 ○仲由 ○宰予 ○端木賜 ○卜商 ○言偃

晉世次圖



晉之公族皆出自獻公以上公族繁氏唐叔之子孫別在戎狄者也欒氏出自靖侯郤氏出自獻侯羊舌氏出自武公見路史韓氏亦公族也自獻公以下祖禰皆高掌公子由是晉之公族蕃矣

趙氏
魏氏

韓氏

韓萬

韓伯

韓簡

子輿

韓穿

韓襄

韓起

韓須

韓虎

韓庚

韓康子

武子

范氏

士會

士燮

士匄

士鞅

士魴

士鞅

士匄

士吉射

士鞅

士魴

士匄

士鞅

士匄

士吉射

士鞅

士魴

士匄

士鞅

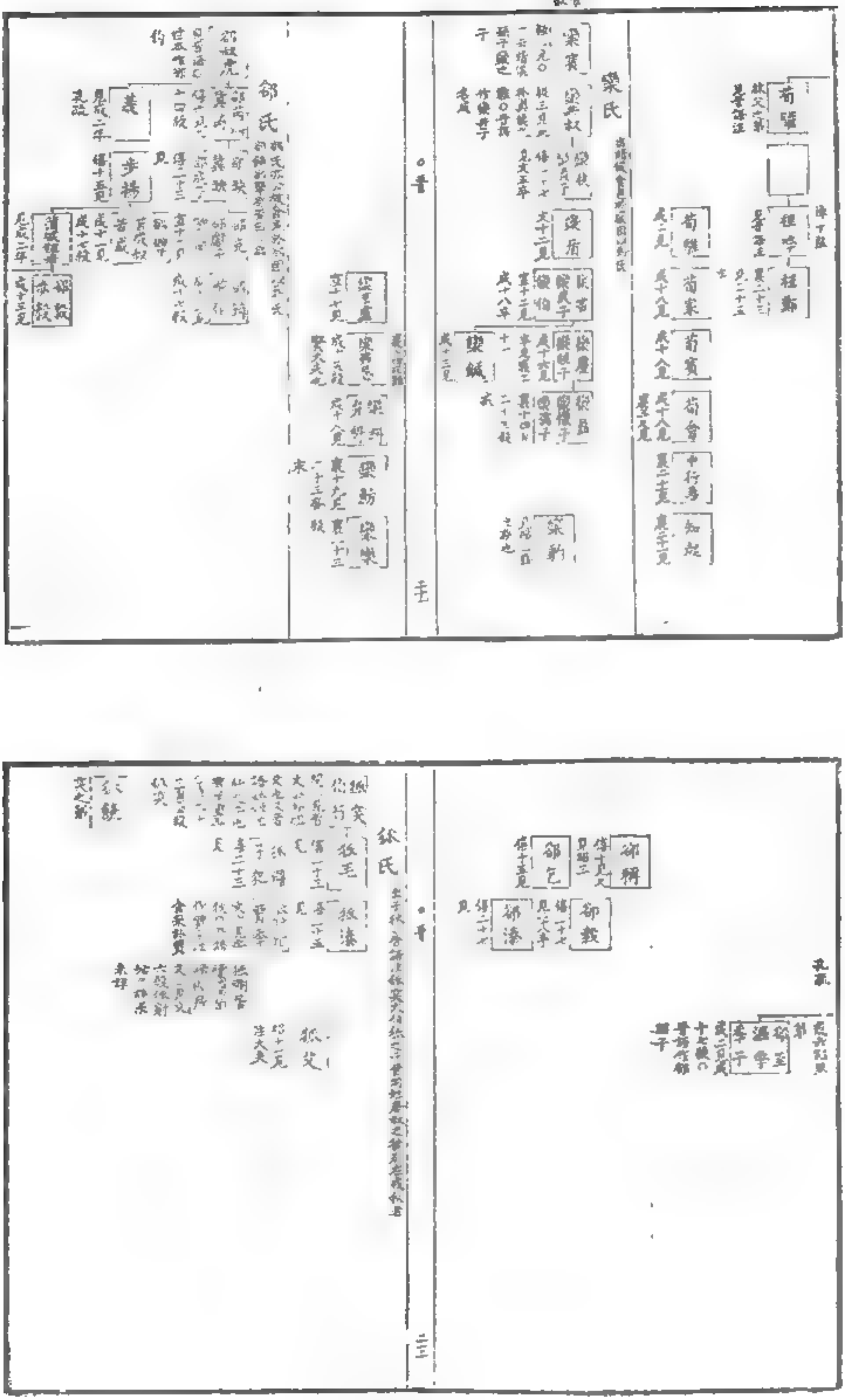
士匄

士吉射

士鞅

士魴

士匄



先氏

姜姓先氏與祖源有關於先氏族

先軫 原軫 晉伯 先克 先蔑 先友 先丹木 先都 先茅 先且居 先僕 先辛 先榖 先蔑 先友 先丹木 先都 先茅

胥氏

胥臣 胥甲父 胥克 胥童 胥午 胥克

郤氏

晉侯使郤至獻楚俘于周 郤至 郤犨 郤毅 郤錡 郤至 郤犨 郤毅 郤錡

羊舌氏

羊舌大夫 羊舌職 羊舌肸 羊舌赤 羊舌鮒 羊舌虎 羊舌肸 羊舌鮒 羊舌赤

籍氏

籍談 籍秦 籍偃 籍談 籍秦 籍偃

平氏
伯氏
張氏
女叔氏

晉雜姓氏名號

○州綽（僖廿八）○州賓（襄二十一見昭元年）○簒遺○黃耳○嘉父○郤犨○郤錡○郤至○箕鄭○董叔（昭元見襄廿六）○申書（昭元見襄廿六）○梁桓子（郤犨之黨）○督戎（襄二十三見）○輔躒（襄二十四見昭五）○寇没（襄二十五見）○士朱（襄二十六見行人）○史趙（襄二十九見昭元）○梁丙○原○綢○虞（三代攷見郤氏）○閻嘉（昭九見）○屠蒯（昭九見晉）○叟叔（昭九見郤氏）○箕襄（昭九見郤氏）○郤帶（昭九見郤氏）○雍子（昭十四見）○士鞅○司馬督（昭十二見）○司馬烏（昭十八）○狶韋（昭十一見晉語）○祁勝○鞫居（昭十二見）○成公般（昭十三見）○郤藏（昭二十八見正義）○孟丙○樂魏○右行辛（昭廿二見）○成公般○郤藏○孟丙○樂魏○侯安○成鱄○閻沒（昭廿二見）○蔡墨（昭二十九見左傳）蔡史墨（今上史墨）史墨（昭三十二）○趙虎（襄三見）○成何（文八見）○涉賓（襄廿三見昭廿七）○董安于（不言見文十五經例氏族）○梁嬰父（文十三見齊語）○士鮒（文廿三見）

●晉

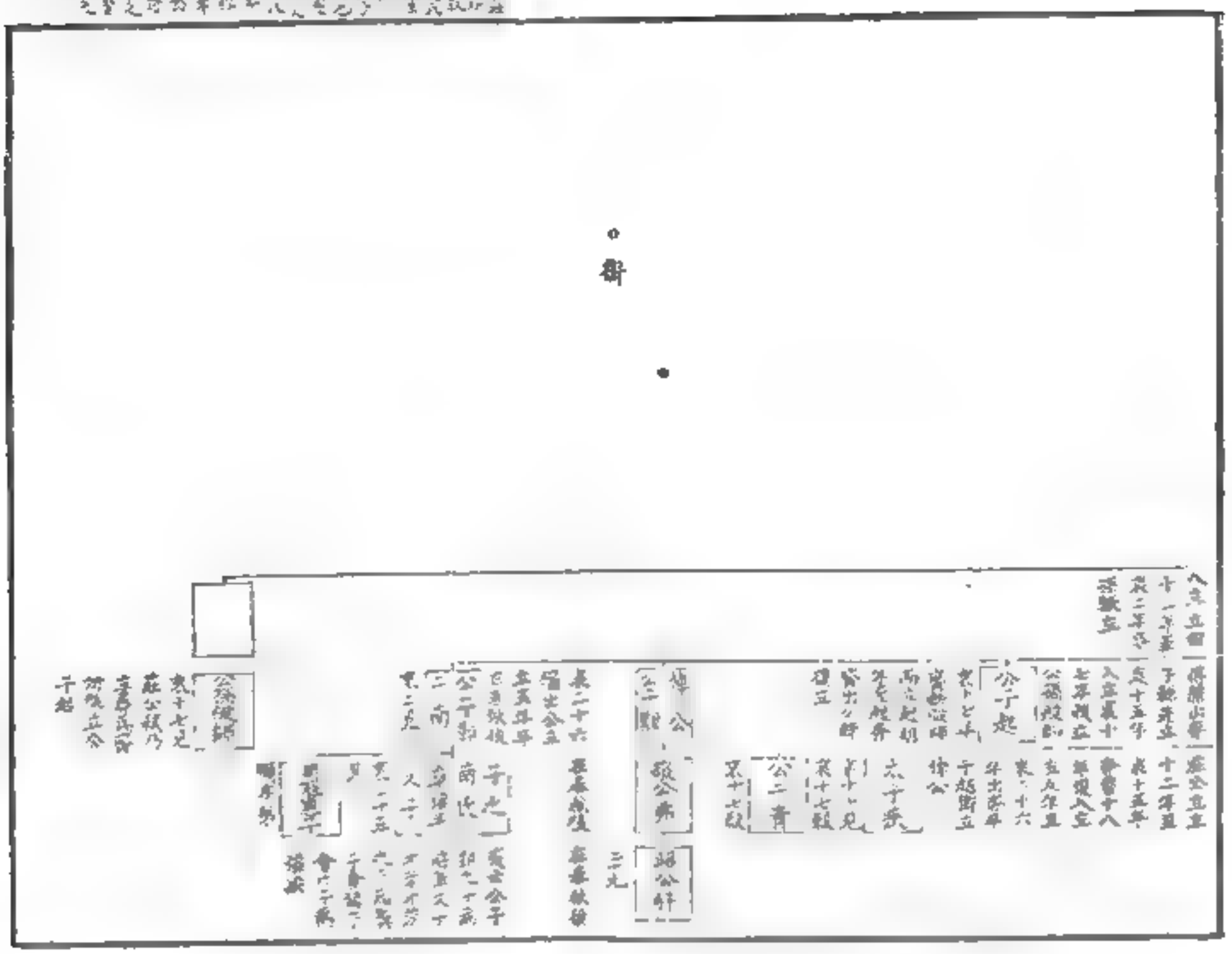
○荀丁○荀羽○荀偃○郤犨（卻）○郤至（卻）○士良　士匄　王貞（僖廿三見）○傅傁（僖廿三見）○公孫茲（僖廿三見）○王生（襄二十三見）○張柳朔（襄廿三見）○史趙（襄九見）○司馬寅（襄十三見）○荀躒（襄廿三見）○長武子（襄十三見）○韓起（昭二見）

壹

傳世次圖

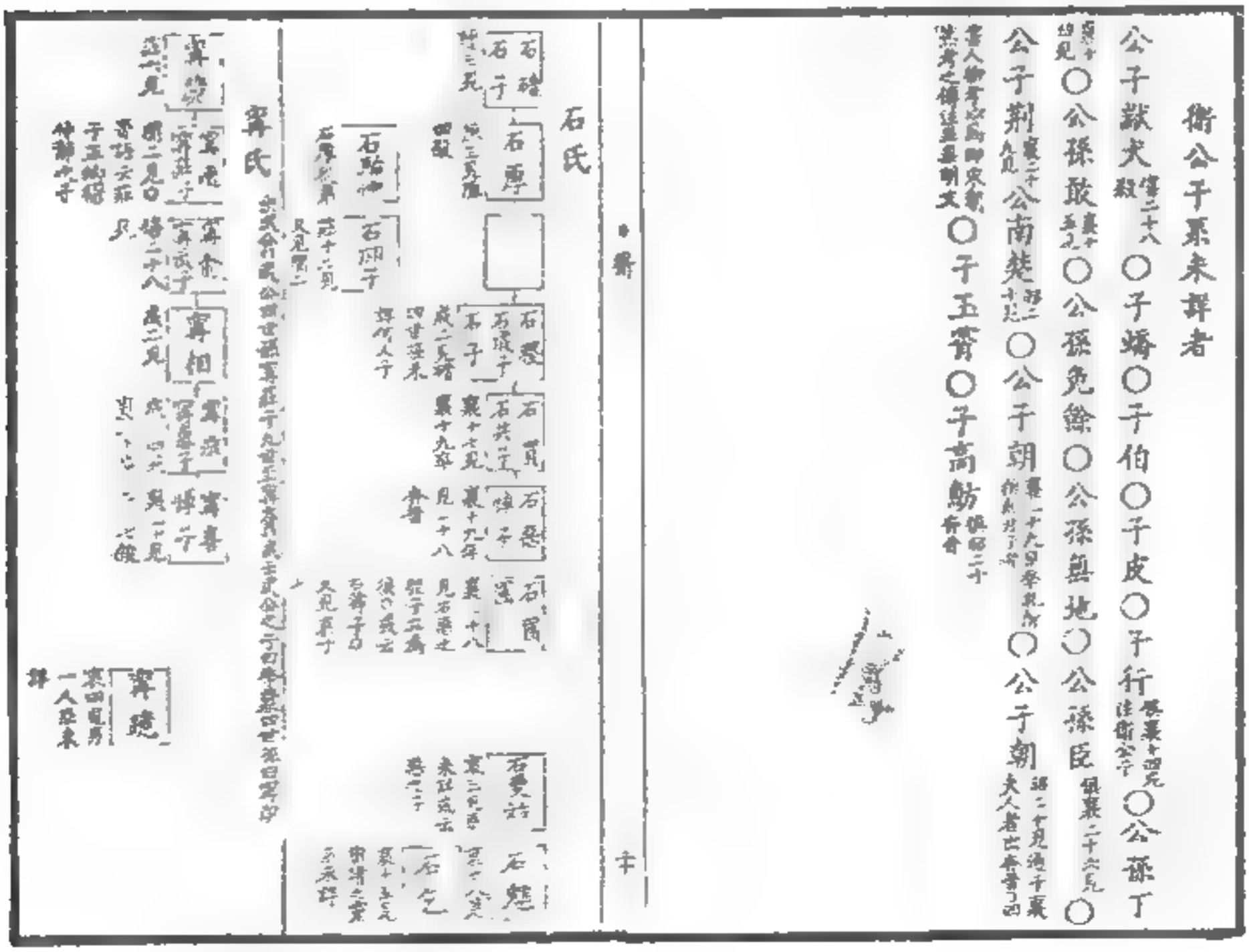
莊公（莊廿二年入）
閔公（閔二年卒）
僖公（莊廿二年入）
文公（僖廿三年入）
宣公（文十八年卒）
成公（宣十八年卒）
襄公（成十八年卒）
悼公（襄十四年卒）
平公（悼十四年卒）
平公（平十三年卒）
頃公（頃十二年卒）
定公（定十五年卒）
出公（哀廿五年卒）
哀公（出十七年卒）
幽公（哀廿七年卒）
烈公（幽廿四年卒）

公子慶父（莊廿三年奔）
公子牙（莊廿三年卒）
公子友（莊廿三年入）
公孫敖（莊廿三年入）
叔孫得臣（莊廿三年入）
叔孫僑如（莊廿三年入）
叔孫豹（莊廿三年入）
叔孫婼（莊廿三年入）
叔孫舍（莊廿三年入）
叔孫不敢（莊廿三年入）
叔孫州仇（莊廿三年入）
叔孫成子（莊廿三年入）
叔孫昭子（莊廿三年入）
叔孫武叔



衛公子黑未葬者

公子歎犬 ○子媯 ○子伯 ○子皮 ○子行 ○公孫丁
公子荊 公南楚 ○公子朝 ○公孫嬰齊 ○公孫臣 ○
公孫敢 ○公孫免餘 ○公孫剽 ○子玉霄 ○子高鮒



孫氏

孔氏

大叔氏

公叔氏

北宮氏

史氏

諸師氏

夏氏

王孫氏

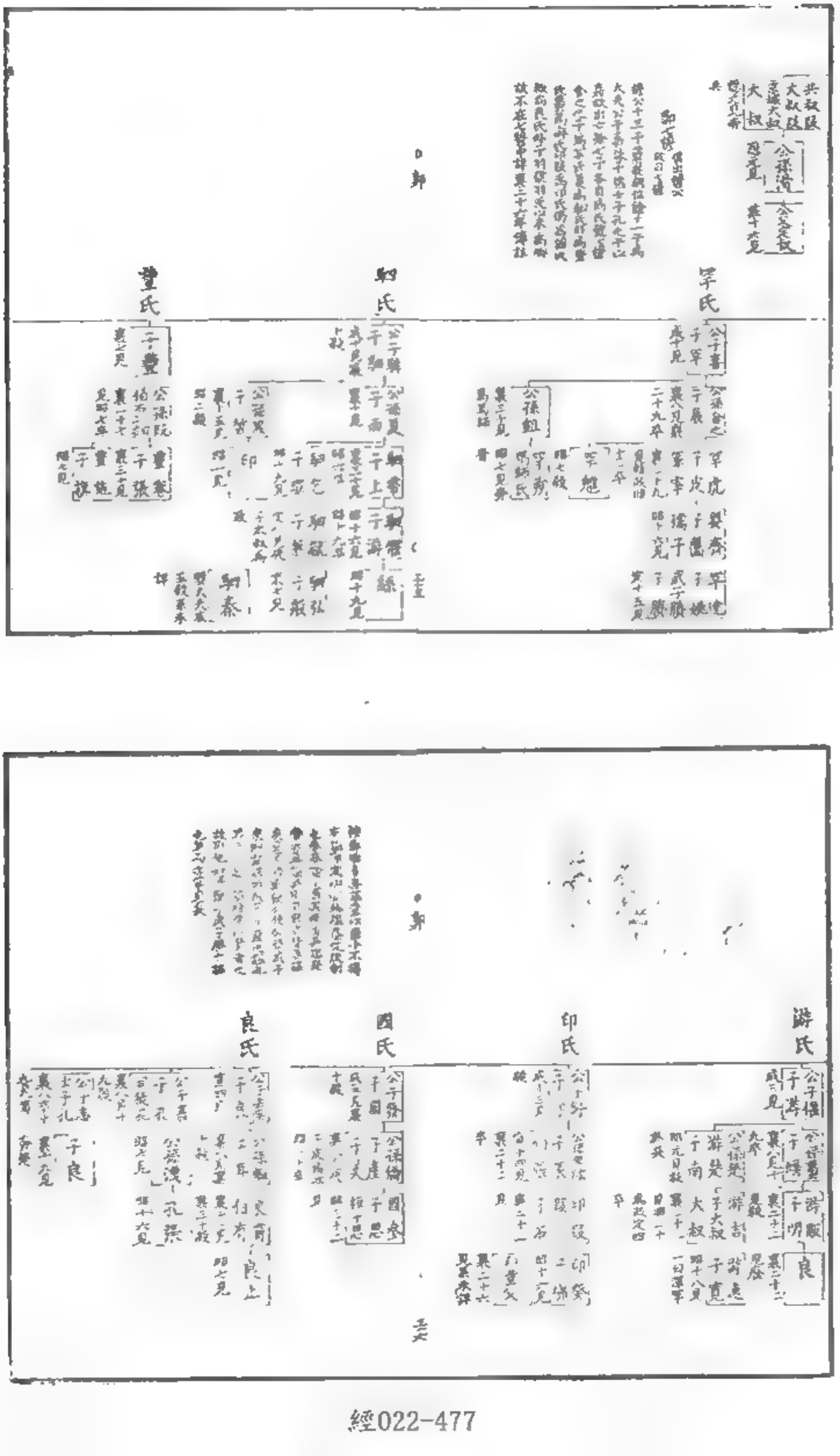
衛雜姓氏名號

右宰噳（僖四見生平事略）○梁弘○子伯○黃洩（僖卅二見）○華龍滑○祖孔（祖同見衛大夫）○穆姜（僖卅四見）○元咺（僖卅八見）○甯俞（文元見）○華仲○鐵莊子○周歇○治廛（僖廿八見）○士榮（僖二十六年衛大夫）○向禽（成十八見）○甯俞（文元見）○仲叔于奚（莊二十二見衛大夫）○師曹○右宰穀○尹公佗（襄十四見）○庾公差○子魚（名上）○蘧伯玉（襄十四見）○遽瑗（襄十四見）○雍鉏（襄十六見）○齊惡（哀廿六見）○齊子豹（名上）○齊子氏（名上）○宗魯○鄭子（名上）○祝鮀（定四年見）○子行敝子（定四年見）○祝佗（定四年見）○子魚（名上）○彌子瑕（定十四年衛大夫）○彭衣（哀廿六見）○彭祖（哀廿六見）○屠伯（哀十三見）○齊豹（哀二十年見）○華寅（哀廿見）○析朱鉏　成子（哀二十四見）○祝瞻○華龍○慶比○湯盤飂（哀廿五見）○宋子朝（哀十一見）○行人子羽（哀十二見鄭國賢大夫）○子木（哀十一見）○公文氏（哀十二見）○蘧瑗（哀十四見）○澤良夫（哀十五見子氏之族）○召獲（哀十五見）○高柴（哀十五見子羔）○孟縶（哀十五見衛卿）○鴻成（哀十五見）○寺人羅○子伯季子（哀十六見）○鄭武子（哀十七見）○許公為（哀十七見許為）○晉弼款（哀十七見注誤）○公文懿子（哀十七見）公文要（名上）○司寇亥○舉彌○鄭子士（僖廿五見）○祝史揮（哀二十五見）

衛世次圖

衛侯之門閥至子孫至多第今表止於其事之為衆所知者又諸公之間或以其地位相次而書於其下餘詳列傳

- 武公（莊公子）
- 惠公（莊公子）
- 桓公（莊公子）
- 宣公（莊公子）
- 惠公（宣公子）
- 頃公（惠公子）
- 定公（頃公子）
- 獻公（定公子）
- 穆公（獻公子）
- 襄公（穆公子）
- 殤公（襄公子）
- 悼公（襄公子）
- 靈公（悼公子）
- 莊公（靈公子）
- 出公（莊公子）
- 敬公（出公子）
- 悼公（敬公子）
- 元公（悼公子）
- 成公（元公子）
- 昭公（成公子）
- 懷公（昭公子）
- 莊公（懷公子）
- 悼公（莊公子）
- 哀公（悼公子）
- 莊公（哀公子）
- 悼公（莊公子）
- 敬公（悼公子）
- 昭公（敬公子）
- 悼公（昭公子）
- 出公（悼公子）
- 莊公（出


宰氏
豐氏
駒氏
游氏
印氏
國氏
良氏

壽公子系未詳者

公子呂 見 子封 金上 ○公子晏伯 見 標伯 五 ○子元 襄五見 ○宛 陽八見

公子士渙 襄二十四見 公孫關 襄二十四見 子駟之孫 公子歸生之子 子家之子 ○公子嘉 金上 ○公子黑肱 金上 ○公孫寧 ○公孫段 ○公孫申 ○公孫揮 襄二十四見 子羽 金上 ○公孫登 襄二十見 ○公孫林 襄二見

公子去疾 襄十四見 ○公子發 襄十四見 ○公子鮑 襄十四見 ○公子城 襄十四見 ○公子偃 襄十四見 ○公子朝 襄十四見 ○公子喜 襄十四見 ○公子格 襄十四見 ○公子鉏 襄十四見 ○公子鱄 襄十四見 ○公子黨 襄十四見 ○公子鍼 襄十四見 ○公子鰌 襄十四見 ○公子鱄 襄十四見 ○公子鱄 襄十四見 ○公子鱄

莊公勝
僖公
桓公
得臣
公子牙
閔公
公子慶父
公子友
公子季友
公子申
公子奚斯
公子魚
公子翬
公子遂
公子益師
公子彄
公子暈
公子挙
公子肸
公子鉏
公子結
公子喜時
公子遂
公子牙
公子慶父
公子友
公子季友
公子申
公子奚斯
公子魚
公子翬
公子遂
公子益師
公子彄
公子暈
公子挙
公子肸
公子鉏
公子結
公子喜時
公子遂

鮑氏

隰氏

崔氏

晏氏

殷氏

王氏

閻丘氏

顏氏

東郭氏

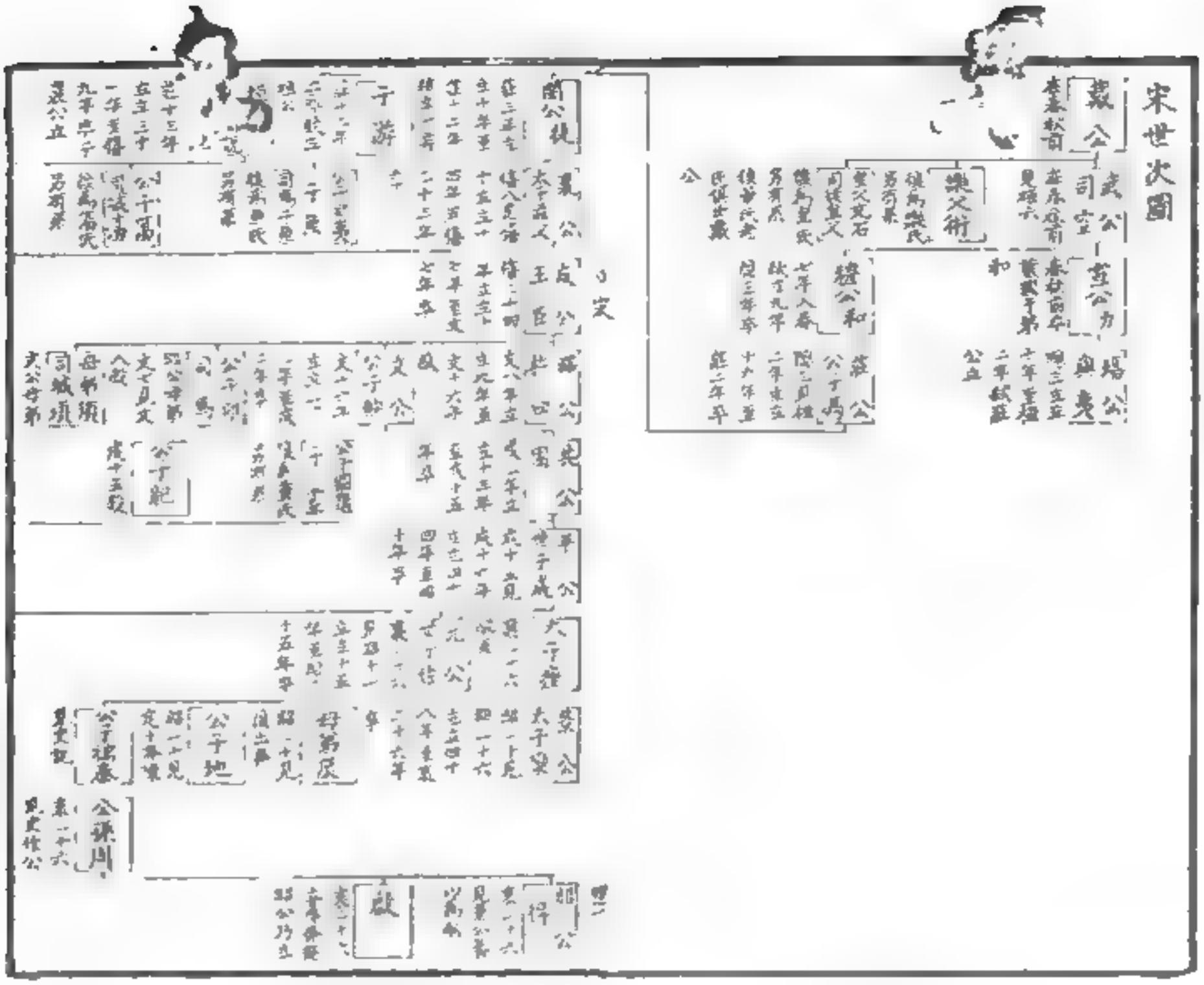
盧蒲氏

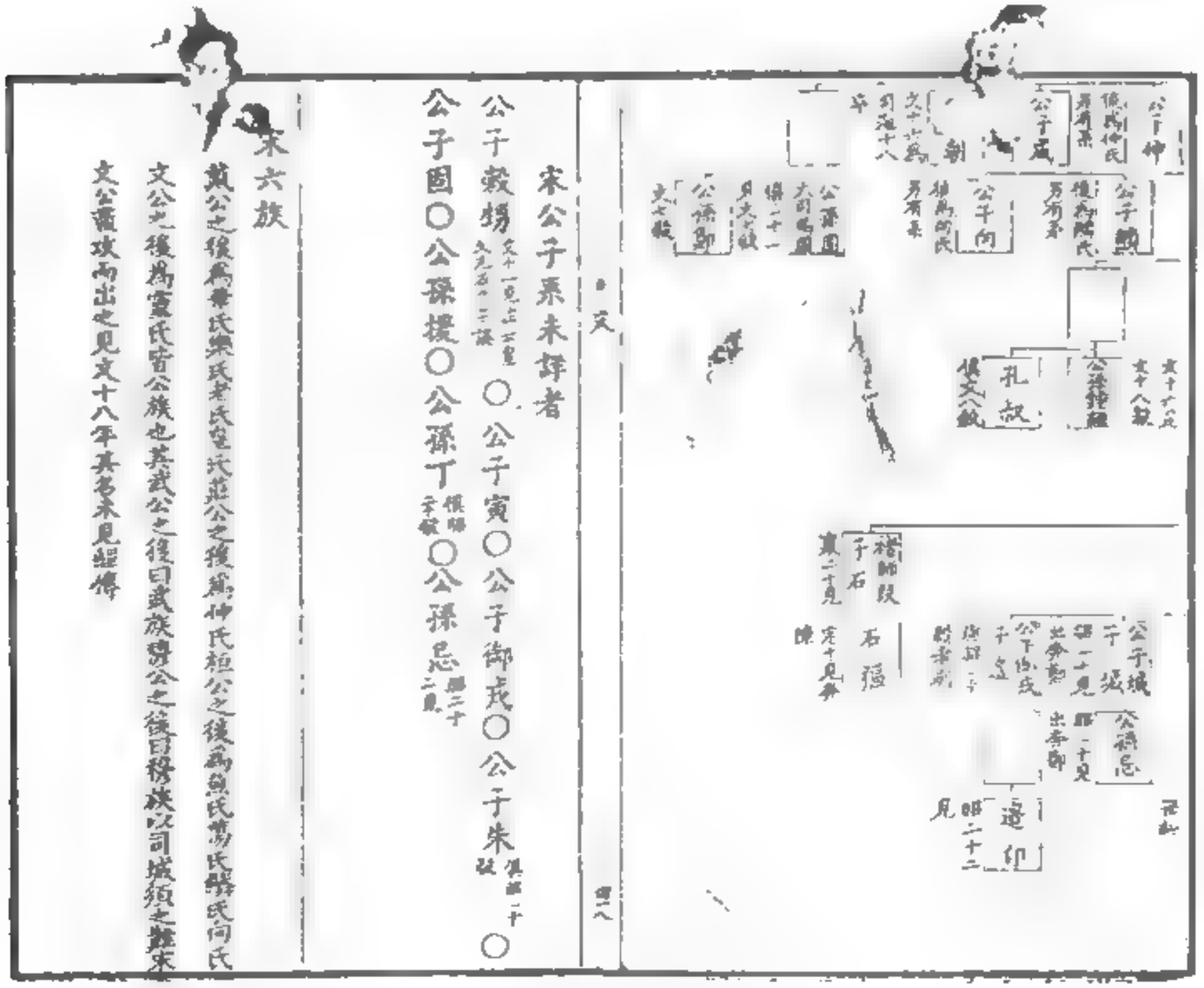
齊雜姓氏名號

連稱○徒人費○召忽○薤廩○石之紛如○亟陽○
○仲孫湫　仲孫○寺人貂○薤亞○易牙○
王子成父○郎歇○閻職○蔡朝○南郭偃○郎夏
○逢丑父○郎虎○宛茷○貌司徒○辟司徒○華周○
○風沙衛○薤淳○郭最○析文子○子家公之
○路父○工偃○殺梁○王孫揮○召揚○
申鮮虞之○成秩○苫恒○傅瑕○書開○晏父戎○上之登
○裏羅師○那公○牢成○狼蕩疏○高子車○侯朝○相踦
○商子游○夏之御寇○蜀廣之越○紀殖　紀梁○

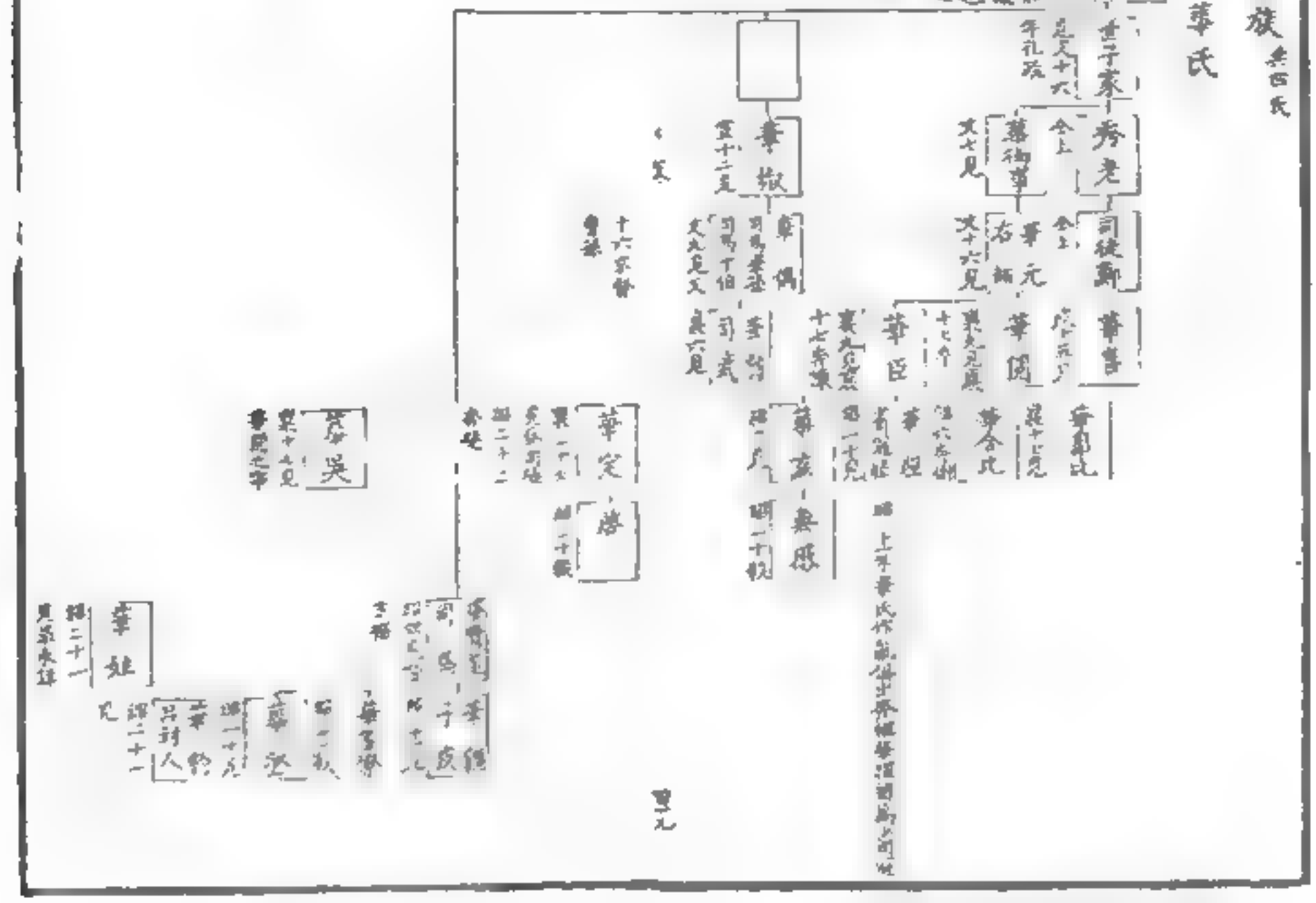
華還　華周○宋公○宋萬○陳武　陳完　陳仲
○裏伊○僂堙　○士孫
○申鮮虞○烏餘
○梁無咎○麻嬰○北郭子車○北郭佐
○上僂○灘涓○孔距○賈寅○司馬竈○梁嬰
○子雖哲○苑何忌○祝固○史黯○齋歆
○梁丘據○子猶○烏枝鳴○子囊帶
○北郭啟○子行　陳莊　陳駘
○籍丘子鉏○敝無存○犁彌○邴意茲
○弦施○闔止○朱毛○公孟綽
○王孫氏○諸御鞅○太史子餘○萊章

宋世次圖

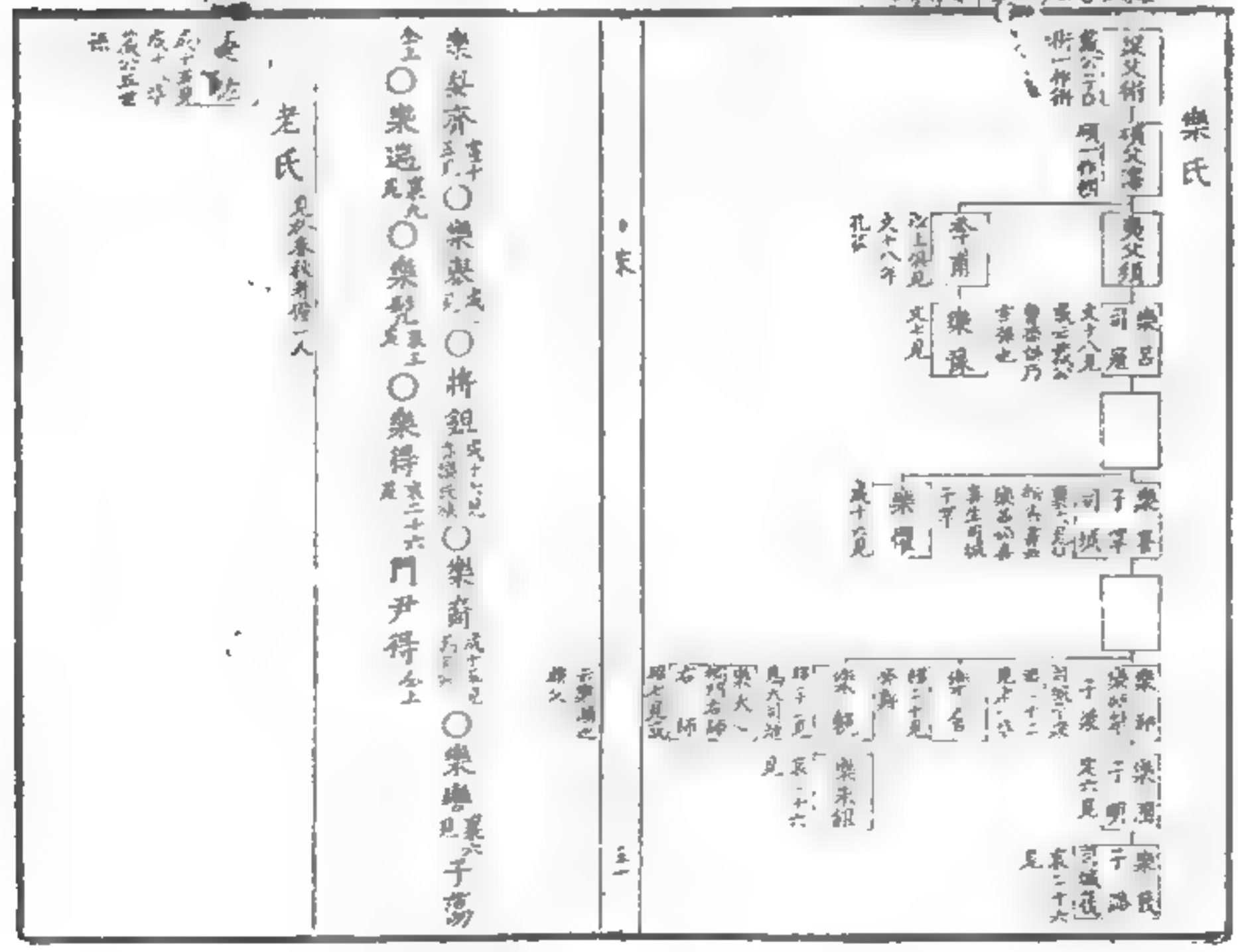

戴公
武公
莊公
桓公
宣公
穆公
襄公
成公
昭公
定公
哀公
悼公
元公
景公
平公
文公
公子鍾
公子城
公子地
公孫固
公孫寧
公孫忌
公孫周
公孫勁
公孫丁
公孫貞
公孫朝
公孫印
公孫段
公孫石
公孫川
公孫揚
公孫御戎
公孫朱
公孫忌
公孫丁
公孫貞
公孫朝
公孫印
公孫段
公孫石
公孫川
公孫揚
公孫御戎
公孫朱
公孫忌


宋六族
戴公之後爲華氏樂氏皇氏蕩氏鄭氏向氏
文公之後爲蕭氏蕭公之後爲仲氏桓公之後爲魚氏蕩氏鄭氏向氏
文公之後爲蕭氏宋公族也其武公之後曰武族戴公之後曰穆族以司城須之難來
文公諡攻而出之見文十八年其名未見經傳
宋公子系未詳者
公子穀甥
公子寅○公子御戎○公子朱
公子固○公孫揆○公孫丁
公孫忌
公子城
公孫忌
公子地
公孫固
公孫寧
公孫周
公孫勁
公孫段
公孫石
公孫朝
公孫印

華氏



樂氏



皇氏

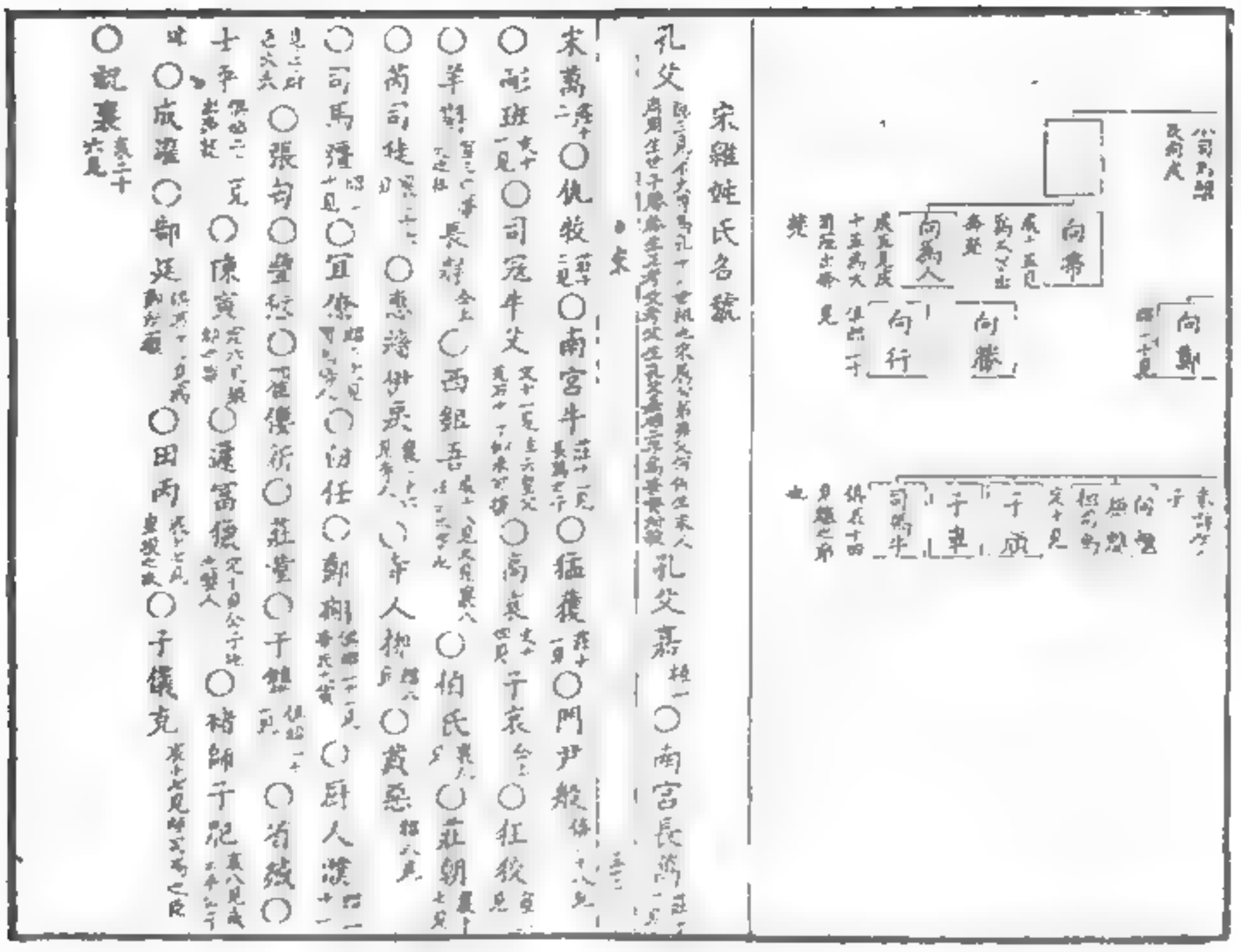
莊族

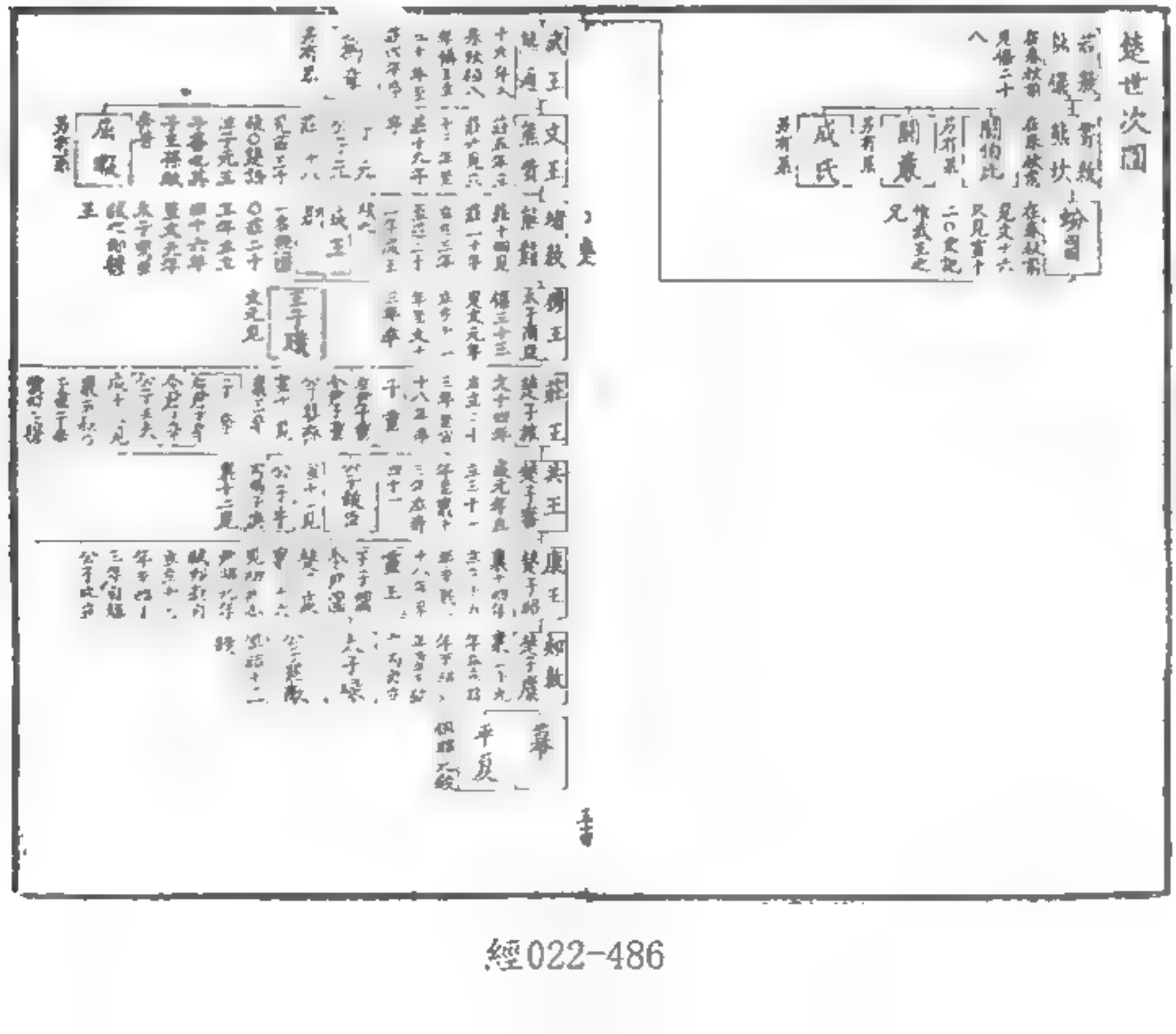
仲氏

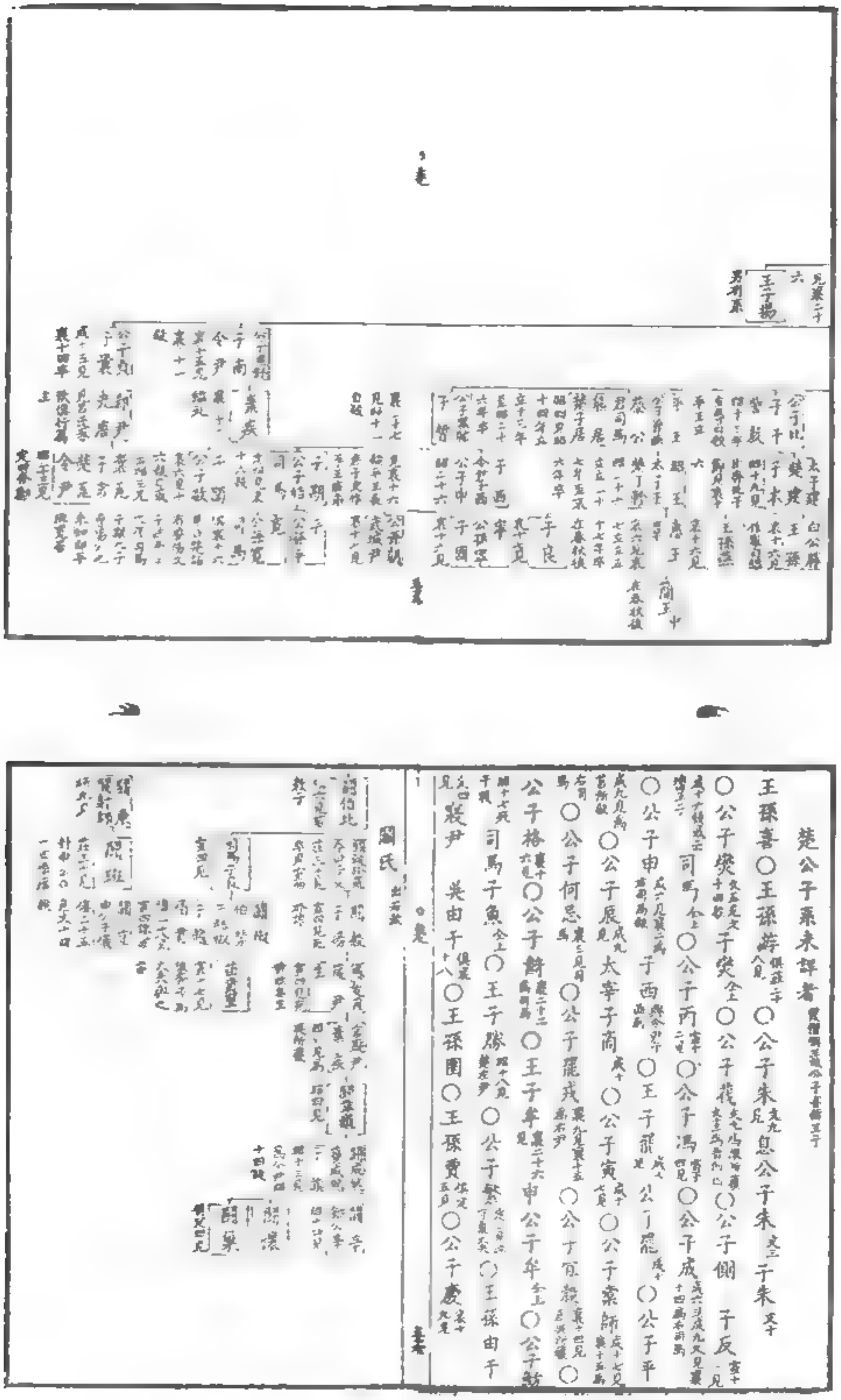
文族

豐氏

經022-485


宋雜姓氏名號
孔父
宋
○戴惡
○南宮長萬
○孔父嘉
○南宮牛
○仇牧
○司馬督
○荀息
○華御事
○西鉏吾
○高哀
○司寇牛
○向帶
向勝
向行
向為人
向魋
向巢
子朝
子成
子車
子頃
子石
子西
子期
子瑕
子閭
子蘭
子虎
子南
子國
子印
子羽
子西
子期
子瑕
子閭
子蘭
子虎
子南
子國
子印
子羽


楚世次圖
若敖
蚡冒
武王
文王
成王
穆王
莊王
共王
康王
靈王
平王
昭王
惠王
簡王
聲王
悼王
肅王
宣王
威王
懷王
頃襄王
考烈王
幽王
哀王
負芻
楚滅
成氏
公子比
公子黑肱
公子棄疾
公子結
公子弃疾
公子申
公子格
公子啓
公子弃疾
公子比
公子黑肱
公子棄疾
公子結
公子弃疾
公子申
公子格
公子啓



申叔氏

伍氏

申氏

潘氏

沈氏

觀氏

伯氏

彭氏

楚雜姓氏名號

道朔 楚九見 ○鬬般 莊十八見 ○鬻拳 莊十八見 ○大伯 全上 ○歜之不比 莊二十八見 ○遠伯 僖六見 ○師緡 僖二十二見 ○宛春 僖二十八見 ○榮黃 僖二十八見 ○棄季 全上 ○仲歸 文五見 ○子家 文十見 ○商似 文十見 ○期思公復遠 文十四見 ○薳罷黎 ○叔麇 俱文十四見 ○子揚窻 ○子貝 俱文十見 ○許伯 ○樂伯 ○攝叔 ○連尹襄老 ○工尹齊 ○唐狡 ○蔡鳩居 ○司馬卯 俱宣十二見 ○許偃 宣十二見 ○養由基 宣十二見 ○養叔 宣十二見 ○黑要 成七見 ○鍾儀 成七見 ○子閻 ○子駟 ○子孔 ○清尹弗忌 俱成七見 ○工尹襄 ○叔山冉 ○鼓陽豎 俱成十六見 ○師叔 襄二見 ○揚豚尹宜 襄十全 ○申舟 襄二十四見 ○子貜 ○息桓 ○子滅 ○子駢 ○于孟 ○巢牛臣 俱襄二十五見 ○穿封戌 襄二十六見 ○析公 ○薳子馮 俱襄二十七見 ○養由基 ○養叔 ○黑要 ○鍾儀 ○子閻 ○子孔 ○清尹弗忌 ○叔山冉 ○鼓陽豎 ○師叔 ○揚豚尹宜 ○申舟 ○子貜 ○息桓 ○子滅 ○子駢 ○于孟 ○巢牛臣 ○穿封戌 ○析公 ○薳子馮

○大師子穀 襄十七見 ○右領差車 襄十七見 ○左史老 襄十七見 ○吳由于 襄十八見 昭四王孫由于

秦雜姓氏名號

公孫枝見僖九 于桑僖十三〇杞桑公時杞來朝〇冷至見僖十〇百里僖三五見注〇卜徒父僖十五見〇杞子〇逢孫〇楊孫僖十五見〇蹇叔僖三十二見〇孟明僖三十三〇孟明視文二〇百里孟明視僖三十三〇西乞僖三十三見〇西乞術僖三十三〇白乙僖三十三見〇白乙丙僖三十三〇子車奄息〇子車仲行〇子車鍼虎僖文六見襄公以子車氏之三子為殉〇統朝文十三見〇杜回宣十五見〇士雅襄十九見〇右大夫說襄二十〇醫緩成十〇史顆成十三見〇成差成十三見〇女父襄十三見〇士雅襄十二見〇右大夫虎〇庶長無地襄十二見〇庶長鮑〇庶長武見僖襄十一〇醫和昭元見〇子滿〇子虎僖襄五見

陳世次圖

陳公子系未詳者

公孫寧文十見孔寧宣九〇公孫佗人謂見十〇公孫貞子襄十五見

夏氏

步甘 步招 夏徵舒 夏姬 夏南 夏戴 夏啓 夏南 夏區夫 夏南 夏徵舒 夏姬 夏南 夏戴 夏啓 夏南 夏區夫 夏南

哀公
東陽侯
悼太子
孫 吳
陳 子
閼公趙
莊公
公子黃
公子招
公子黃
公子招
公子黃
公子招

慶氏 春秋本譜

慶虎 慶寅 慶樂

陳雜姓氏名號

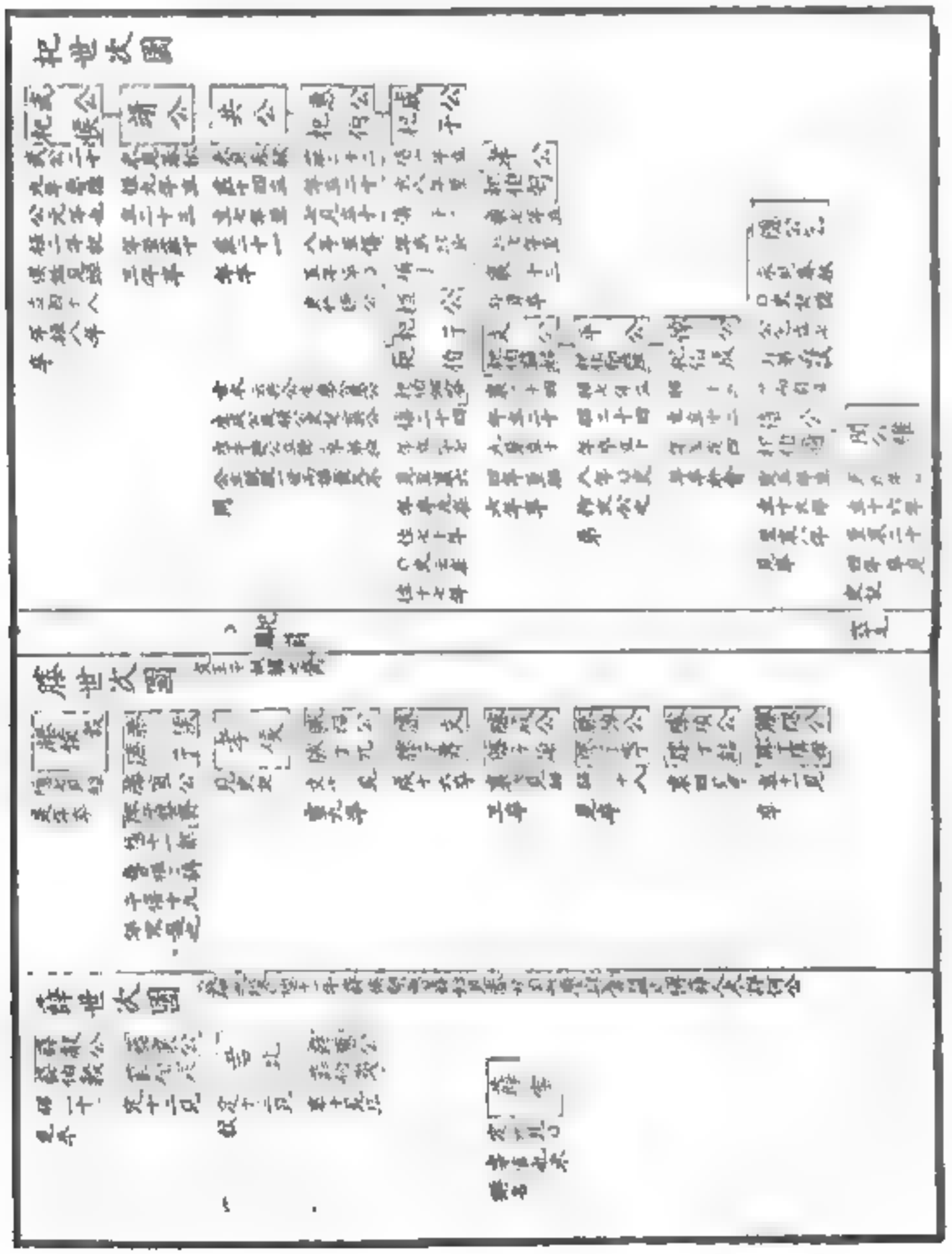
鎮子 陳人見 ○鮑氏 莊子見 ○翻孫 莊二十二年奔齊適晉 ○女叔 莊二十二年見 ○原仲 莊二十二年見 ○儀行父 文九見 ○湣公 莊二十七年卒 ○司徒印 襄十七見 ○鍼宜咎 襄二十四年入世家稱其助莊公 ○司馬桓子 ○賈獲 襄二十四年見 ○孔奐 襄二十六見 ○子徵師 昭八見 ○逢滑 哀元年見 ○宋鼂 哀十四年 ○子尹盍 哀十五見 佐楚

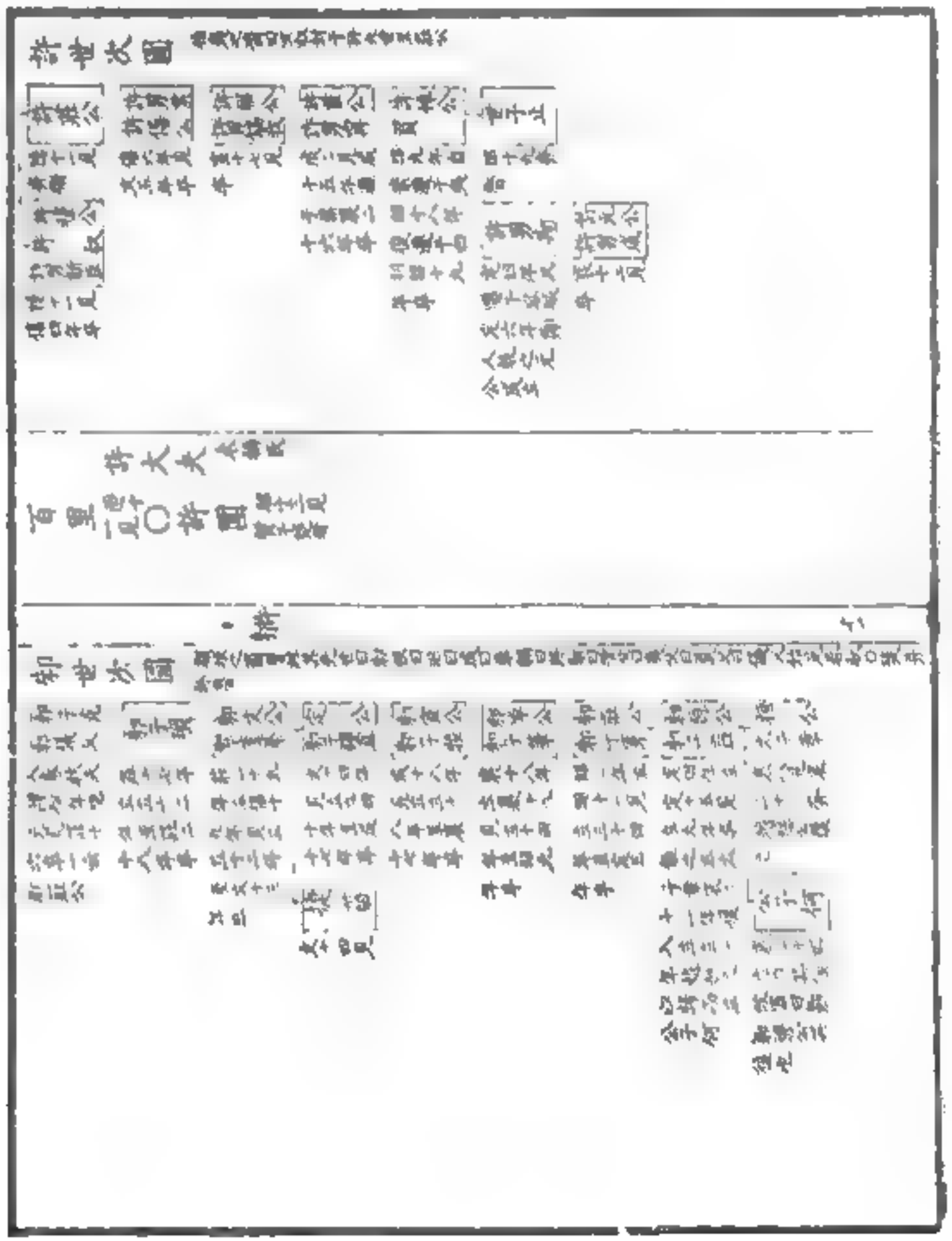
蔡世次圖

宣公 莊侯 景侯 哀侯 悼侯 平侯 太子朱 文侯 靈侯 成侯 侯 哀侯 侯 悼侯 平公 元侯 成侯 侯 侯

曹世次圖

曹世次圖
桓公
宣公
昭公
曹伯襄
曹伯廬
太子
共公
曹伯壽
曹伯班
武公
曹伯勝
曹伯須
曹伯午
平公
曹伯
成公
曹伯負芻
隱公通
孫叔敖
靖公
曹伯陽
太子
公子首
公子欣時
公子喜時
公子負羈
公子子臧
公子子喬
公子子西
公子子臧
公子子喬
公子子西
公子子臧
公子子喬
公子子西





邾公子及雜氏

邾庶其（莊二十一見春秋）○邾黑肱（莊二十一見）○邾快（莊二十七見）○邾犂我（莊二十三見春秋）○羊羅（莊十八見）○公孫鉏（莊十二見）○徐鉏（莊二十一見）○茅地（莊二十三見）○茅成子（莊二十八見）○茅夷鴻（文十三）

邾世次圖

（大事表卷十六邾世次稱謂大略）

邾

（大事表卷十六）

吳公子系未詳者

公子蓋（襄十七見吳世家）○公子苦雒（昭二十一見）○王孫彌庸（哀十三見）

吳雜姓氏名號

壽越（襄五見）○路設諸（昭二十七見刺僚）○伍員（昭二十見子胥）○子胥（昭二十一）○倭州員（昭二十一見）○大宰嚭（襄二十四見子餘）○漫庸（襄二十見）○徐承（襄十一見）○胥門巢○展如（襄十一見吳將）○且姚（襄十二見仕人）○壽於姚（襄十二見）○申叔儀（襄十三見）

越世次圖

越大夫

常壽過 昭五見 ○ 胥犴 ○ 壽夢 僖廿一見 ○ 諸樊 襄二十三見 ○ 餘祭 襄二十三見 ○ 夷昧 ○ 句踐 ○ 王翁 ○ 大夫種 哀元見 ○ 范蠡 哀元見 ○ 大夫 ○ 畢姑浮 定十四見 ○ 舌庸 襄二十六見 ○ 后庸 襄二十六見 ○ 暗無餘 ○ 諡陽 俱哀十三見

公子拳 昭二十四見 襄末卒傳

公子章 襄二十四見

公子章 襄二十四見

小國諸侯名爵

虢叔 隱元見注 東虢君 ○ 虢公忌父 隱八見注 作醇士于門 ○ 荀伯萬 桓三見 ○ 虢公林父 桓五見 ○ 虢仲 桓八見注 卿士 ○ 滑子公 桓十五見 ○ 邾黎來 莊五見 邾小邾 ○ 虢叔 莊十見注 虢公丑 ○ 虢公醜 僖五見 ○ 虞舟如 僖二十見注 虞公子 ○ 虞叔 僖二十見注 虞公子 ○ 虞公 僖五見 ○ 郯伯 文十一見 ○ 舒子平 文十一見 ○ 唐惠侯 事見 ○ 滑子嬰兒 文十五見 ○ 沈子揖 文八見 ○ 巢伯 ○ 莒犁比公 文十四見 ○ 莒庚輿 ○ 我子駒支 僖十四見 姜戎氏 ○ 吾離 見僖十四 ○ 北燕伯欵 昭三見 燕簡公 ○ 小邾穆公 昭二見 ○ 肥子 ○ 鼓子糜軀 昭十二見注 ○ 鼓子糜餘 昭十三見注 ○ 戎蠻子赤 昭九見 ○ 胡子髡 昭二十三見 ○ 沈子逞 昭二十三見 沈子揖子 ○ 徐子章禹 昭三十見 ○ 唐成公 定三見 ○ 唐侯 定三見 ○ 沈子嘉 定四見注 沈子逞之子 ○ 頓子牂 定四見 ○ 胡子豹 定十五見 胡子髡子

小國諸臣名氏

紀子帛 隱一見注 紀大夫 ○ 紀裂繻 合上 ○ 紀季 莊四見注 紀子帛之弟 ○ 巴宰 合上 ○ 虞舟 僖二十見注 虞舟如 ○ 虞叔 僖二十見注 虞叔 ○ 虞公 僖五見 ○ 虞人 僖二十見注 虞舟如之從者 ○ 拜嚴 僖九見注 拜人 ○ 雖甥 ○ 時甥 ○ 養甥 莊六見注 甥舅之國 ○ 虞叔 莊十見注 虞叔之弟 ○ 介葛盧 僖二十見 ○ 長狄僑如 文十一見 ○ 卻伯 文十一見 ○ 舒子平 文十一見 ○ 唐惠侯 事見 ○ 唐成公 文二見注 ○ 頓子嘉 定四見注 頓子牂之子 ○ 頓子牂 定四見 ○ 胡子豹 定十五見 胡子髡之子 ○ 沈子揖 文八見 ○ 巢伯 ○ 莒犁比公 文十四見 ○ 莒庚輿 ○ 我子駒支 僖十四見 姜戎氏 ○ 吾離 見僖十四 ○ 北燕伯欵 昭三見 燕簡公 ○ 小邾穆公 昭二見 ○ 肥子 ○ 鼓子糜軀 昭十二見注 ○ 鼓子糜餘 昭十三見注 ○ 戎蠻子赤 昭九見 ○ 胡子髡 昭二十三見 ○ 沈子逞 昭二十三見 沈子揖子 ○ 徐子章禹 昭三十見 ○ 滑子 ○ 滑子嬰兒 文十五見 ○ 沈子揖 文八見 ○ 巢伯 ○ 莒犁比公 文十四見 ○ 莒庚輿 ○ 我子駒支 僖十四見 姜戎氏 ○ 吾離 見僖十四 ○ 北燕伯欵 昭三見 燕簡公 ○ 小邾穆公 昭二見 ○ 肥子 ○ 鼓子糜軀 昭十二見注 ○ 鼓子糜餘 昭十三見注 ○ 戎蠻子赤 昭九見 ○ 胡子髡 昭二十三見 ○ 沈子逞 昭二十三見 沈子揖子 ○ 徐子章禹 昭三十見 ○ 唐成公 文二見 ○ 唐侯 合上 ○ 沈子嘉 定四見注 沈子逞之子 ○ 頓子牂 定四見 ○ 胡子豹 定十五見 胡子髡子

小國諸臣名氏

紀子帛 隱一見注 紀大夫 ○ 紀裂繻 合上 ○ 季梁 桓六見傳 ○ 大良 ○ 少良 桓六見傳 ○ 隨侯 ○ 隨季 ○ 隨少保 ○ 隨大夫 ○ 鬬廉 桓九見注 鬬人 ○ 鬬丹 桓九見注 鬬廉之子 ○ 巴宰 合上 ○ 虞舟 僖二十見注 虞舟如 ○ 虞叔 僖二十見注 虞叔 ○ 虞公 僖五見 ○ 虞人 僖二十見注 虞舟如之從者 ○ 拜嚴 僖九見注 拜人 ○ 巴客

晤峯先生蓋蓋經學兼該條貫自幼以詩藝角逐名場垂三十
餘年終乃以曲臺登上第他如典禮訓詁彙象卦爻以及星曆
算數靡不精析晚遭兵燹而於春秋尤專然左原家世業肄經郎之
役猥與先生之弟九平同出洪雅張夫子之門春秋雖專經然
探賾索微則皆以爲弟若先生遠甚先生於春秋經傳門分類
纂是不一稿今覩其氏族一帙錯綜會萃加緊朱筆以致螺於
掌腐撥以森秋應舉投止帖括設塾世系名字參互以淘汰能
衝口應者猶是帙能毋汗顏以是行世將棄他經者可資博
棄經經者可窮原委先生之沾丐後學非細也不然尹氏爲
婦人爲男子建莫能辨而顧云窮經經學若是其盛乎哉

象

雍正乙巳夏午月表弟王晉著撰氏拜手謹跋

春秋左傳補註六卷

（清）惠棟撰

清乾隆三十七年胡亦常刻三十八年張錦芳續刻本

左傳補注六卷、桂林府同知李文藻刊本。

國朝惠棟撰。棟有周易述、已著錄。是書皆援引舊訓以補杜預左傳集解之遺。本所作九經古義之一。目作四卷。此本實六卷、則後又有所增益也。其中最典確者。如隱五年則公不射、引周禮射人祭祀則贊射牲、司弓矢供射牲之弓矢、及國語倚相之言、證劄引射牲之誤。案此朱子之說、非杜注也、蓋因禘杜而類及之莊公十四年縊息媯、引呂覽周公作詩以縊文王之德、及表記鄭注譽縊也、證杜訓譽之由。二十八年臧孫辰告糴于齊禮也、引周書糴匡解年儉穀不足、君親巡方、卿告糴、證為古禮。僖五年虞不臘矣、引太平御覽舊注及風俗通月令章句、證臘不始秦。十年七與大夫、引王肅詩傳、證七當作五。二十二年大司馬固諫曰、引晉語公子遵宋與司馬公孫固相善、證固為人名。二十七年夏書曰、引墨子明鬼篇、證尚書但有夏書商周書、本無虞書。文十八年在九刑不忘、引周書嘗麥解、證為刑書九篇。宣二年以視于朝、引毛詩鹿鳴箋儀禮士昏禮注、證視為正字、郭忠恕作示為誤。三年不逢不若、引郭璞爾雅注作禦禦不若、證以杜注逢字在下文、知今本誤寫。六年以盈其貫、引韓非子以我滿貫、證貫字。成十六年徹七札焉、引呂覽愛士篇、證鄭注、證鑄即祝鮀。又踖轉而鼓琴、引許慎淮南子注、證轉即摶。二十五年慎始而敬終、終以不困、引周書常訓解、證不出古文蔡仲之命。二十七年崔杼生成及彊而寘、引墨子辭過篇、證無妻曰寡。昭元年具五獻之籩豆于幕下、引禮記正義、證杜注五獻之誤。十五年一歲而有三年之喪二、引墨子公孟非儒二篇、證妻喪三年為舂秋末造之禮。二十六年鄆而乘於他車、引說文、證鄆誤作鄋。哀二十五年鄭有二義、一為建置之置、公羊注所言是也。一為棄置則是。又引韋昭國語注、證置訓廢則非。蓋置之置、國語注所言是也。此猶亂可訓治、而亂雖瘈矣不可訓治。臭可訓香、而逐臭之夫不可訓香。古之設關在譏而不在征、臧文仲廢六關以博寬大之譽、而使姦宄莫詰、陰以厲民。故誅其心而謂

之不仁。棟但執反覆旁通之義、殊爲偏駁。又文十三年、其處者爲劉氏、孔穎達疏明言漢儒加此一句、則爲劉字無疑。而必謂原作留字、漢儒改爲卯金刀。宣二年文馬百駟、當以邱光庭兼明書所辨爲是。而必引說文葛馬之訓。襄十七年澤門之晳、謂古皐澤字通。又謂諸侯有皐門。其說固是。然邑中澤門、各指所居、皐門非所居之地也。二十一年公姑姊、既謂注疏皆非、斷爲同宗之女。然於姑可解、於姊終無解也。二十五年執御以往、引服虔說一簡八字、證太史書崔杼事亦八字、殊嫌牽合。三十年亥有二首六身、即指爲孟子之亥唐、尤爲附會。昭七年余敢忘高圉亞圉、引竹書紀年補杜預之闕。不知汲郡古文、預所目睹。預既不引、知原書必無此文、未可以後來僞本證其疏漏。（棟書中屢引竹書紀年、蓋未及詳考今本之僞至於二十一年鄭翩願爲鵝、引陸佃埤雅之雜說。案郭璞井出百陽非始於佃、哀六年無疾而死、引汲冢瑣語之野談。十二年效夷言、謂春秋時已重吳音、不始於晉。更非注經之體矣。他如公即位之位、必欲從古經作立。屢豐年之屢、必欲從說文作蔂、亦皆徒駭耳目、不可施行。蓋其長在博、其短亦在於嗜博。其長在古、其短亦在於泥古也。

左傳補注

惠定宇先生著

潮陽縣衙鐫版

春秋左傳補註卷第一

楝曾王父樸巷先生幼通左氏春秋至老不衰常因杜氏之未備者作補註一卷傳序相授于今四世矣竊謂春秋三傳左氏先著竹帛名爲古學故所載古文爲多晉宋以來鄭賈之學漸微而服杜盛行及孔穎達奉勅爲春秋正義又專爲杜氏一家之學值五代之亂服氏遂亾賈見鄭康成之周禮賈宏嗣之國語純采先儒之說末乃下以己意介諸其間者可以考得失而審異同自杜元凱爲春秋集解雖根本前修而不著其說又其持論間與諸儒相違于是樂遜序義劉炫規過之書出焉棟少習是書長聞庭訓每謂杜氏解經頗多違誤因刺取經傳附以先世遺聞廣爲補註六卷用以博異說祛俗讖宗韋鄭之遺前修不揜效樂劉之意有失必規其中于古今文之同異者尤悉焉俾之子孫僚知四世之業勿替引之云爾戊戌冬日東吳惠棟定宇序

隱元年經公及邾儀父盟于蔑　蔑本姑蔑定十二年傳費人北國人追之敗諸姑蔑是也隱公名息姑而當時史官爲之諱猶定公名宋哀廿四年傳宗人舉夏曰孝惠取于商不云宋也古人舍故謚新故哀爲定諱定不爲隱諱汲郡古文云魯隱公及邾莊公盟于姑蔑則此經爲隱諱明矣

子姑薨魏史不爲尊諱則此經爲隱諱明矣

傳都城過百雉國之害也　曾子曰國小而都大者弒

先王之制大都不過參國之一中五之一小九之一
周書作雒云大縣城方王城三之一小縣立城方王
城九之一不舉中者從可知此周公相成王作雒所
定之制故云先王之制
公入而賦大隧之中　徐齊民北征記曰葬陵縣東南
有大隧溝鄭莊公所
其樂也融融　融古文作彤張衡思玄賦展洩洩而彤
彤舊注云洩洩彤彤皆和貌李善云左傳曰鄭莊公
入而賦大隧之中其樂也彤彤融與彤古字通案敬
碑陰亦以彤爲融

注不皆與今說詩者同　余仁仲左傳字辨曰不皆與

今說詩者同不皆相臺岳氏本作皆不誤也
贈死不及尸弔生不及哀注諸侯已上既葬則衰麻除
無哭位諒闇終喪　樸菴子思子曰荀卿云貨財曰
賻輿馬曰賵衣死也送死不及柩尸弔生不及悲哀
非禮也贈弔及事禮之大也荀卿所稱乃時王之禮
故左氏依以爲說杜元凱遂僭以文其知喪之說誕
之甚妄之甚
衞侯來會葬注諸侯會葬非禮也　諸侯五月同盟至
先王之禮也杜以世年傳文爲據明同盟惟大夫有
畏理乎棟聞諸家君云
二年傳脩憲公之好　兩國有前好而會盟者謂之脩

好亦謂之敦高誘戰國策注曰溫故曰脩溫亦訓尋
禮記中庸溫故而知新鄭注云溫讀如尋溫之溫亦
作燖　哀十二年仲云若可尋也亦可寘也賈逵曰尋溫
也是尋與脩其義一耳
三年經春王二月己巳日有食之　隋志曰推合亡已

傳且夫賤妨貴少陵長遠開親新開舊小加大淫破義
所謂六逆也君義臣行父慈子孝兄愛弟敬所謂六
順也　子思子曰此所據古亦云然而柳子厚有駁
六逆之說益唐以來始有不信古者棟案管子五輔
篇曰聖王飭八禮以道民八者各得其義則爲人君
者勸勉以貞夫然則下不倍上臣不殺（音弑）君賤不踰
貴少不陵長遠不間親新不閒舊小不加大淫不破
義凡此八者禮之經也周語富辰亦云夫禮新不間
舊則八禮之說古矣石碏止舉六者禮諫有五風諫
爲上碏爲君陳古義倍弒之事非所宜言又公方匿
婁人夫婦之際所宜深諱是純臣之義也
四年傳儆邑以賦　服虔曰賦兵也以田賦出兵故謂
之賦正謂以兵從也朱子注論語川其說

五年傳則公不射　此指祭祀射牲夏官射人云祭祀
則贊射牲司弓矢共射牲之弓矢外傳左史倚相曰
天子赤藉郊之事必自射共牲諸侯宗廟之事必自射
其牛封羊繫豕是也朱子傳曰則君不射是以弓
矢射魚如漢親射蛟江中之類恐未然
鄭人侵鄢牧　詩靜女云自牧歸荑王質以爲卽春秋
之牧邑
鄢人侵衛注東平剛父縣西南有鄢鄉　羅苹曰郡有
剛縣晉爲東平國之剛乎無剛父東泰京相璠春秋
土地名曰東郡壅邱縣南三十里有故鄢都
使曼伯與子元潛軍其後　案荀子議兵篇曰王者
不屠城不潛軍不留衆潛軍之法公羊所謂詐戰非
偏戰也
六年經鄭人來渝平注渝變也　案渝讀爲輸二傳作
輸廣雅曰輸更也與懌梭改同釋泰誓楚文變輸盟
刺謂變更盟刺耳渝更也平成也故經書渝平傳曰
更成杜注自明而獨訓渝爲變必俗儒傳寫之譌服
虔曰公爲鄭所褒釋而不結平於是更爲約束以結
之故曰渝平是服亦訓渝爲更　桓元年渝盟乃訓爲
變古文渝輸通此經
忠曰鄢地今在大夏　案世本稽云唐叔虞居鄂宋
翔別邑　輸作渝乃古文之僅存者　釋例云晉大鹵大夏參虛
納諸鄂注鄂晉古
名然則大夏卽晉地故杜以

七年傳畝如忘　說文引云畝而忘服虔曰如而也臨
畝而忘其盟載之辭古如而皆通川莊七年經夜中
星隕如雨昭六年傳大如象之忤讀爲而
八年傳因生以賜姓　王充曰因其所生賜之姓也若
夏谷懿玄而生則姓玄氏商谷燕子而生則姓子氏
周履大人跡則姓姬氏
十年傳以王命討不庭　尒疋釋詁庭直也謂諸侯之
不直者
十一年傳爭長　服虔曰爭長先登愛玉
工則度之　尒疋釋器木謂之度亦作剫廣雅云剫分
也
桓元年經公卽位　鄭衆曰古文春秋經公卽位爲公
卽立云古位立同字也棟案古鼎銘位皆作立見朱
尊吉金貞石志
傳曰逆而送之　服虔曰目者極視精不轉也
二年經孔父注孔父稱名者內不能治其閨門外取怨
於民身死而禍及其君　棟案孔父孔子之先也傳
云孔父嘉爲司馬是嘉名孔父字古人稱名字皆先
字而後名祭仲是也鄭有子孔名嘉說文曰孔从
乙从子乙請子之鳥也乙至而得子嘉美之也古人
名嘉字子孔說文此訓蓋指宋鄭兩大夫故先儒皆

謂善孔父而書字杜軾爲異說不可從也
傳立華氏也　立立證周法也立華氏爲證乃佐成孔父之罪下文所云是也言相公受賕枉法
鞏厲游纓　游李善引作斿顏師古以爲當从偃聲案說文無斿字有游字云旌旗之流从从汙聲汙與泅游之游亦作斿斿當从从汙省聲游與旌旗字皆枉从部从本音偃故子游名偃
惠之二十四年唐石經廿四年下惠之三十年唐石經廿三字皆作卅此古文存秋左氏傳本文也說文廿二十并也古文省說文所以謂古文乃孔壁中文
汴下　棟案石經凡經傳中二十字皆作廿三十字
也蔡邕石經論語云卅而立又云年卅而見惡焉又云凡廿六章考工輪人云輪人爲蓋部長二尺桯長倍之四尺者二十分寸之一謂之枝鄭注云故書十與上二合爲二十字鐘鼎文如秦權微彝鼎二十字作廿石鼓文周陽侯鐘三十字作卅此又金石文之可爲左證者今九經二十三十字皆當從石經改正
四年經渠伯糾注渠氏　案渠周邑昭廿六年傳劉子以王出次于渠注云周地然則伯糾蔡氏子邑者
五年經城祝邱　司馬彪郡國志曰琅邪邮邱春秋時曰祝邱闕駰十三州記曰卽祝魯之音盩字承讀變

蔡人衛人陳人從王伐鄭　服虔曰言人者時陳亂無君則三國皆大夫也故稱人
傳蔡衛不枝　戰國策曰魏不能支高誘云支猶拒也支與枝同項羽傳莫敢枝梧如淳曰猶枝扞也
旝動而鼓　賈逵曰旝發石一曰飛石范蠡兵法曰飛石重十二斤爲機發行二百步說文旝建大木置石其上發以機以追敵也从从會聲詩云其旝如林三國志太祖爲發石車擊袁紹注引魏氏春秋曰以古有矢石又傳言旝動而鼓說曰旝發石也干是造發石車所云說者卽賈侍中說也杜以旝爲旆蓋本馬融
融追古文旝

經022-504

不愼乎知此則知聖人測定六經之意矣三傳惟穀梁得聖人之旨其眞子夏之門人歟此論始于朱子竹垞亦有說與此畧同

傳薳章　王符曰鍼貫牛鼻牽著王子無鈞也今井孫叔敖者鼻之孫也薳與蒍同

泰牲以告　周禮充人曰碩牲則贊牲也

瘠蠱　說文曰蛭小腫也一曰族梁張有從古編云族從从矢昨木切梁从忽糸力軌切別作瘠癘非釋文作族蠱說文作瘵

嘉粟旨酒　劉光伯以粟爲穗貌詩云實穎實粟

被以太牢　服虔曰接者子初生接見于父與杜異

與吾同物　物謂六物歲時日月星辰是也與桓公同

日故云同物古稱六物唐稱諸命

十年傳齊人饋諸侯　餽說文引作氣云饋客芻米也

十有一年經宋人執鄭祭仲注祭氏仲名不稱行人聽君罪之也　劉光伯以祭仲是字鄭人嘉之又云祭仲本非行人棟案五年傳云祭仲足爲左

拒此年傳云祭封人仲足世本祇姓氏皆先字後名此與孔父嘉一例則仲字足名禮然無疑杜于五年傳注云祭足即祭仲之字是專欲違舊法以就其曲說劉氏規之是也左氏無取付之文仲爲宋所迫暫以纂例所其挾僞以纂其君過矣雖死無益于忽故公羊以爲行權

傳君多內寵　服虔曰言庶子有寵者多

雍氏宗有寵於宋　服虔曰爲宋正卿故曰有寵

十二年傳坐其北門注坐猶守也　案兵法有立陳坐陳兒尉繚子立陳所以行也坐陳所以止也傳曰襄糧坐甲又云王使甲坐于道又云士皆坐列司馬法曰徒以坐固荀子曰庶士介而坐道及此傳坐其北門皆坐陳也杜訓坐爲守益未通于古義

十三年傳舉趾高　趾漢書引作止高誘曰止足也鄭注士昏禮曰古文止作趾

賴人注賴人仕於楚者　案賴卽厲也楚與國詳見後

盧戎　習鑿齒曰中盧縣古盧戎也釋文作廬

莫敖縊于荒谷羣帥因于冶父　盛宏之荊州記曰荒谷今竹林是也又云江陵縣東三里餘有三湖湖東有水名長谷又西北有小城名曰冶父廊元曰湖水東通荒谷荒谷東岸有冶父城

十六年傳使盜待諸莘　服虔曰莘衛東地京相璠曰今平陽陽平縣北一十里有故莘亭道阨限蹊要自衛適齊之道也

十七年傳疆埸之事慎守其一　古文作畺易周禮有

鼆地易地呂君碑曰慎牢聶易盬用此文隸繹詩悔改爲謹
說文曰鼆界也从閆三共界盡也或从彊土
復惡已甚矣　案韓非子亦載此事復惡鄭注
大司寇云復猶報也杜訓爲重失之
十八年傳齊侯通焉　服虔曰旁淫曰通
莊元年傳不稱姜氏絕不爲親　服虔曰夫人有與殺
桓之罪絕不爲親得尊父之義善莊公思大義絕有
罪故曰禮也此說與杜異案莊廿二年大書然後
書葬我小君文姜則服氏之說爲有據矣說苑曰絕
文姜之屬而不爲不愛其母正與此同屬謂不稱姜
氏也

八年傳戍蔡邱　京相璠曰齊西五十里有蔡邱若是
無庸戍之僖公九年齊桓會諸侯于葵邱宰孔曰齊
侯不務德而勤遠略葵邱不在齊也胡公廣言汾陰
有葵邱或山陽西北葵城宣在此
瓜時而往曰及瓜而代　服虔曰瓜時七月及瓜謂後
年瓜時
請代弗許　尉繚子曰兵戍邊一歲遂亾不候代者法
比亾軍故二人謀作亂也
九年高侯　宰相世系表曰齊太公六世孫文公赤生
公子高孫侯爲上卿與管仲合諸侯有功桓公命侯
以王父字爲氏食邑於盧諡曰敬仲世爲上卿敬仲

生莊子虎虎生傾子傾子生宣子固固生厚厚生子
鮑子鮑生文子夷夷生桓子桓子生武子開開生莊
子莊子生悼子夏悼子生簡子柏柏生靈子嘉嘉生
惠子牛惠子生高子張張生平子國國生成子夏成
子生簡子虎虎生惠子夏惠子生懿子夏懿子生莊
子周周生康子寧康子生悼子盈悼子生平子夏平
子生文子寧文子生武子夏武子生簡子夏簡子生
孝子夏孝子生悼子夏悼子生平子夏平子生文子
夏文子生景子夏景子生悼子夏悼子生平子夏平
子生文子夏文子生景子夏景子生悼子夏悼子生
平子夏平子生文子夏文子生景子夏景子生悼子
夏悼子生平子夏平子生文子夏文子生景子夏景
子生悼子夏悼子生平子夏平子生文子夏文子生
景子夏景

謬也

十四年傳大陵　京相璠曰潁川臨潁縣東北二十五里有故卑陵亭古大陵也

其氣歙以取之　余仁仲左傳字辨曰其氣歙以取之陸德明音義本云炎以音豔案王符潛夫論漢書五行志皆云其氣炎以取之釋文引作炎注仍作歙尋洛誥徽徽字亦當作炎炎被杜氏引以為證揚雄解嘲炎炎者滅倘書多俗字鄭學已亡無可是正　梅福引書云無若火始滅此今文尚書

繼息嫣　呂覽四月紀曰周公旦作詩以繼文王之德孔鮒云繼之譽之也杜注本此表記曰君子不以口

與人鄭注禦繼也釋文說文作詵今說文閟廣雅云詵慎也音繼

十有八年經春王三月日有食之　隋志曰推合壬子朔

有蜮　服杜皆以為短狐王伯厚曰沙隨春秋例目云有蜮或考錄古春秋作蚿蚿音特陳案蚿亦作蟘說文云虫冥冥犯法即生蟘蟘即詩之螟螣也唐公房碑文云長幼之序又云蟘螣蚿與蜮字相似昔覽任地曰大草不生又無螟蜮高誘曰蜮或作螣食心曰螟食葉曰螣兗州人謂蜮為螣音相近也螟蜮皆害苗者故書于春秋若是短狐不須記也

傳閻敷游涌而逸　盛宏之拘朔記曰江津東十餘里有中夏卿卿之首江之汜故屈原云經夏首而西浮夏首東二十餘里有涌口即謂放遊涌而逸二水之間謂之夏卿首尼七百里

十九年傳鄧公　鄧篤音義本云公作侯

廿一年傳鄧伯孥　服度曰西辟西偏也

毀敗館宇繼治我西偏　東偏

廿二年傳弛於負擔　案漢傅負擔字皆作儋說文曰儋何也從人詹聲然則負儋猶負何也

五世其昌並于正卿　服度曰言宛後五世與卿並列

過觀之否　案之字裝訓嶸洪亮祖諱邦悅曰之字

國惠帝諱乱之字滿亦此類王充曰卜曰逢筮曰遇

尚書金縢曰乃逢吉介尚書作卜竝

庭實旅百奉之以玉帛　韋昭曰庭實庭中之實百舉成數也棟謂庭實車馬之屬玉帛束帛加璧呂覽曰荀息以屯產之乘為庭實而加垂棘之璧是也

廿三年傳會以訓上下之則　訓財用之節朝以正班爵之義帥長幼之序又云義帥長幼之序有王有王有巡守以大習之法大習會朝之禮　案管子幼官篇曰千里之外二千里之內諸侯二年而會習命一千里之外三千里之內諸侯五年而會習命所謂大習者蓋習會朝之政命也

廿四年傳女樂不過椒舉匪脩止襲曰先儒以爲渠取其戰棗也非取其早起也脩取其白脩也晚本范甯唯椒無說　棟案椒从叔从木辛聲古棗實如小棗皆職字本从木从束聲亦从束木實如小棗曲禮稱大夫曰椒舌本之名正面衣緣即學室也椒正者毕中也裁緣者裁木而正之外傳始緣也

曰二百臨鼈氏　釋文云鼈音掌郭忠恕佩觿集古之例反與鄂鼈字別案甲九作鼈从丵从二口與鄂鼈字別案甲九作鼈从丵从二口與鄂鼈字別案甲九作鼈从丵从二口

至此日夙與褒世父相縣不應爲弟兒必作爲之論
史志所見異辭當以世本爲正 世本曰鴻生陸終生武仲
第卅
武
畢萬汪甲高魏甲子父 世本曰鴻生陸終生武仲
州蠻己氏子 生允姓子 取取生實 允生相子駘侯相生文侯斯
王駘卽位 也降卽緣也 卽位也多卽侯也舉相
世系曰 生悼子悼子生莊子 莊子生武伯曰系本
文武仲生莊子絳無恤子又系本鄒大夫代自脫卽昭子徐廣曰
徐與皆有悼子系本鄒大夫代自脫卽昭子徐廣曰
世本曰莊子索隱曰世本鈔也故篇又曰昭子徒安
之補正 六
邑與此文同惠棟左傳亦作莊子
先爲之極
爲吳大伯
西十封其
周室之壁上文分之都城而位以卽是以大伯之地
處之但爾沃在近地故欲使遷之以順文志也
以是始賞天啓之文 服度曰以瘳賞畢萬是爲天開
其福
辛廖占曰吉大大 劉炫曰若卜筮而繇何得云筮仕
於晉又辛甲筮有鼎是周人何故辛廖獨爲晉大夫
服虔曰爲鼎鳥在周繇仕於晉是也

二年經齊人遷陽 正義曰杜世本土地名闕不知
所在 林英甘理志東海郯陽縣注應劭曰春秋齊
人遷郯是又城易縣注應劭曰齊人遷陽故
傳魄公敗犬戎于渭 服虔不作刑隙注云隙謂涡
也
傳有棄軒名 服度曰也
遂滅偪 時城駘北 案偪滅者謚公死也君死於外
者謚公死也君死於位 方言人共國都孔疏引
齊桓管敬之文孫不去共旗 胡渭生曰去藏也古人以藏爲去棟
案鄗陵之戰乃納莊于韓中胡說是
立義公以處士晉注處舍也 案公羊詩曰于時處旅
毛傳云處寄也小尔雅定同管子中匡篇曰狄人攻衛
衛人出於曹外傳作處詩序亦言東徙
渡河野處邶詩序溝字从水穴曹傳作曹古文省
與門材 周禮掌舍爲壇壝宮棘門杜子春云棘門或
爲材門正義云徵文公房楚邱國家新立齊桓共門
材先合爲二門戶以材木爲門也
東山系辭云 劉昭案上黨記曰東山本名關城東南
雷中山原仗今名羊泉服度曰赤狄之都也

有司則從
服虔曰有代太子守則從若
從曰撰車
將其舍之
服度曰助若撫軍士
服度曰舍之置中凡勿使降兵也
不對而思
閔元年經文引作不對
公衣之偏衣
裘在中左右各異此偏不純色皆不中
莊子緣督以爲經
尨涼 說文引作牻涼云獵毛雜色皆不純
爲犧牲衣之不純者不得爲太子君以尨爲涼義無
所取古文宏少或作涼爲涼
公以不
公以不
忠衛曰不以也舍玦猶決之不以意也若
鄭子曰絕之
左補注一 十六
若伯於周桓公注論告也 案說文曰諮深謀也
夕寇二政 棟案二讀爲王武子號之貳韓非子引此
正作貳
其子好人
其子好人
大白必危 服度曰速召也疾也曰太子不
一節不達至孝之義與泉落雖軟游而臨猶不能免
於難而使父有悼惑殺子之罪故傷衆賢之言以
述太子所以死也經在僖公五年晉侯殺其世子申
生
大帛之冠 鄭康成引作白云大白純大古之布冠也

迎
四年齊人伐陳報濤塗
報案國三老袁良碑云周之興湔爲陳侯至元孫濤
塗立姓曰袁法言曰齊桓公欲徙陳陳不果內執袁
濤塗乞不從事旁令本及唐石經皆作轅王伯厚曰
報與袁同
傳聞昌風馬牛不相及也
北狄相誘謂之風案昌覽曰乃令樂牛騰馬游牝於
牧高誘曰樂牛父牛也騰馬父馬也皆所孳游從牝
於牧之野風合之其配與買作申基同漢儒相傳有
昌語也 買逵曰春秋正義作服虔 風放也
其風

頒貢包茅不入　子惠子曰楚非予外儲說曰是時楚
之請茅不貢於天子三年矣
無以縮酒　案說文引作酒酒云醑祭束茅加于祼主
而沸湧酒也是爲酒象神歆之也鄭少氛一曰醑猶上
塞也鄭大夫謂酒爲縮古伐木云有酒湑我毛傳曰
湑莤也是先鄭以來皆作湑爲縮也
湑酒之也　案說文引作酒酒云醑祭束茅加于祼主
而沸湧酒也是爲酒象神歆之也鄭少氛一曰醑猶上
塞也鄭大夫謂酒爲縮古伐木云有酒湑我毛傳曰
湑莤也是先鄭以來皆作湑爲縮也
昭王南征而不復　唐石經云昭王南征没而不復案
說文引作昭王南征涉漢而不復此之虞不服者明
昭王南征而不復　唐石經云昭王南征没而不復案
說文引作昭王南征涉漢而不復此之虞不服者明
九年傳途登觀臺　五經異義云古春秋左氏說曰天
子靈臺在大廟雍之靈沼謂之辟廱諸侯有觀臺皆
以望氣辨吉凶也服虔曰人君入太廟視朔天子曰靈臺
諸侯曰觀臺在明堂之中
凡分至啓閉必書雲物爲備故也　服虔曰分謂春秋
分至謂冬夏至啓立春夏也閉立秋冬也陰氣出事爲開雲謂物風氣日月占候也分
至啓閉天地之大節陰陽之分也故逐各觀臺望氣

以審妖祥變亂之氣先見于八節審其實物之形言
其所致將爲之備也
虞不服矣　朱子曰春秋時始有膰祭而左氏謂虞不膰
矣是春時文字分明案御覽引舊注云膰祭名也日
月會于龍尾百物皆合因以祭之神也正義云月
令孟冬膰四圊及公羊傳曰膰之爲言膰也是先鄭以來皆作膰爲膰也
令與此二文而已春本紀惠十一年初膰始壁三
十一年更改膰曰嘉平是膰與嘉平以秦始有膰祭考之不審耳
不蠲而爲膰其又案祭邑乃令章句曰夏曰清祀殷
曰嘉平周曰蜡秦曰膰棟案如應蔡之說則三代本
有清祀嘉平蜡膰之祭歷代因革故秦惠十二年改
蜡爲膰始皇三十一年更改膰曰嘉平是膰與嘉平
皆三代祭名朱子以秦始有膰祭考之不審耳
丙之晨　子惠子曰師法用辰不用日丙日也子辰也
言丙不言子者日在尾故舉日不舉辰辰爲客時爲
主人故言丙之晨
均服振振　服虔曰均服異服也古戎服尚黑戰國策
左師觸龍曰老臣賤息舒祺最少不肖而臣衰竊憂
憐之願令補黑衣之數以衛王宮正云黑衣戎服決
昔作約引觸龍言下文補黑衣之數以衛王宮正云黑衣戎服決
儀禮士冠禮云兄弟畢衫玄

鄭注曰衫同也古文衫為均司馬彪輿服志云郊祀之服皆以朝玄淮南子曰尸祝均衣高誘云均純服也均衣猶衫玄黑赤也衫字篆體似下脅玄故謂之黑服也均服為黑服矣之均古文皆作均杜氏謂均服皆同色是也管子大匡篇云四年脩兵同甲同服是也管子小匡篇云四年脩兵同甲均服均器是也均衣猶均服也

十篇同用名均服之謂也

戎事上下同服

六年傳曰男面縛子惠子曰終官之命也

張叔曰背之也師古曰面之謂背之不面向也面縛之亦謂反僨而縛之杜元凱以為但見其面非也

公家之利　高時昭注云公家公之朝也

齊盟朋　王符曰黃氏云如

以是藐諸孤注云具幼服與諸子縣貌　案呂誨字林曰貌小兒笑也文選顏君童子詩注引字林為小亦未當

仲王使宰孔賜齊侯胙　服虔曰胙祭肉以脹賜之禮親兄弟之國不以賜異姓故非之賈逵曰胙酬神福也

梁傳曰追命文公有倦人系姻卿公造都倦

離是信與通

九年經晉侯佹諸卒　案唐石經及釋文皆作倦惟穀梁傳曰追命文公有倦人系姻卿公造都倦

八年傳不殯于廟　服虔曰廟制殯宮鬼神所在謂之廟服知周法不殯于廟故以為殯宮

杜黑癉衣也均衣猶衫玄故謂之黑服也均服為黑服矣之均古文皆作均杜氏謂均服皆同色是也

而侍焉耙　子惠子曰終官之命也

六年傳曰男面縛　子惠子曰漢書項籍傳焉童面之

張叔曰背之也師古曰面之謂背之不面向也面縛之亦謂反僨而縛之杜元凱以為但見其面非也

七年傳若總百結作總孫愐曰以布束髮也今俗作揔宋祁曰揔俗總字

策曰楚靖道以臨歸魏高誘曰臨伐也宣二年傳以臨我

同

會而列姦注列姦用子華　當云用子華為內臣昭四年傳云姬在列者言姬姓為君者也子華欲以鄭屬齊為附庸之君齊若許之是列姦也故下云記姦之位位謂君位杜下注云令位如杜說何以經仍書於鄭世子華乎必不然矣

君盟替矣　三體石經作替說文云廢一偏下也从曰从廿廿或从曰或从廿

晉鄭世子華由是得罪於鄭　服虔曰鄭伯罪之也

八年傳不殯于廟　服虔曰廟制殯宮鬼神所在謂之廟服知周法不殯于廟故以為殯宮

九年經晉侯佹諸卒　案唐石經及釋文皆作佹惟穀梁傳曰追命文公有倦人系姻卿公造都倦

離是信與通

仲王使宰孔賜齊侯胙　服虔曰胙祭肉以脹賜之禮親兄弟之國不以賜異姓故非之賈逵曰胙酬神福也

以是藐諸孤注云具幼服與諸子縣貌　案呂誨字林曰藐小兒笑也文選顏君童子詩注引字林為小亦未當

公家之利　高時昭注云公家公之朝也

齊盟朋　王符曰黃氏云如

龍閉不迎　棟案北卻外傳所謂怒不及色也韋昭曰其罪人以臨之　戰國策曰靖道以臨歸魏高誘曰臨伐也宣二年傳以臨我

無色過

豈聞之唯則定國　子惠子曰呂覽慎大覽引以為詩

詞義進詩也

十年傳孤突適下國　服虔曰晉所滅以為下邑一曰

曲沃有宗廟故謂之國在絳下故曰下國

余得請於帝　服虔曰帝天帝詩謂有罪

七與大夫注狡伯七命副車七乘　服虔曰下大夫與師七人屬車生者　棟案服杜二說皆非也晉國之法上大夫二與一乘中大夫二與一乘下大夫專乘車駕副　更見隱元年文公作二行景公時改為二乘大

夫一司馬三行為六輿司馬掌棊令七輿之數後遂
以為官名故襄廿三年傳云七輿大夫輿棊氏益自
文公以後始有七輿大夫輿獻公時止有二行一軍不得為
七輿七當為五古文如七字形相近遂譌為之叔堅
以下舉里革之官不在七輿之數杜以七人為
子輒瑞節侯魏還圭若周易一君亦易一瑞則古無
是禮
十二年經春王三月庚午日有食之　脩志曰推合庚
午朔
傳若節春秋　杜从賈逵訓節為時案王肅曰春秋聘
享之節也
應乃懿德　應讀曰膺膺受女美德也古文皆以應
為膺謝書康誥曰應保殷民亦古文膺字（段玉裁曰應音於陵反後人以為應對之應失之廣雅釋言云
應受也）
十四年經諸侯城緜陵　薛瓚曰北海營陵縣春秋謂
之緜陵
十五年經夏五月日有食之　脩志曰推合癸未朔
齊師曹師伐厲注厲楚與國義陽隨縣北有厲鄉　案
桓十三年傳云楚子使賴人追之杜注與此略同昭

四年經云楚伐吳遂滅賴公羊傳下此年賴作厲釋
文云厲如字又音賴
賴則知厲與賴本一國古音通或作厲或作賴也
會吳本作侖同以發為厲已同也厲通為之叔堅
也厚氏注云厲譜作賴為賴已同也彪口汝南褒侯縣有
賴亭故賴國
倚桑穆姬賈君注晉獻公次妃　案獻公取子賈則
是正妃為忠公之適同何須移姬之居唐尚書曰賈
君中丌妃敗德十年傳云央吾無禮此為近之
東北號界　司馬彪郡國志云宏農陝西有虢略地
大狐谿必其君也　狐無榆君之理蔣記有雄狐謂襄
公也亭寢近下文姜晉恵通于賈君故以狐為君
寇深矣　戰國策三國攻秦入函谷秦王謂樓緩曰三
國之兵深矣高誘曰深猶盛也
步揚御戎注御戎御車又　世本曰郤豹生義義生步揚步
揚生孫孫即蠆也孫偏曰食采于
亂氣狡憤　鄭康成曰憤怒氣充實也
曰上天降災使我兩君相見而以興戎若晉
君朝以入則婢子夕以死夕以入則朝以死唯君裁
之　以上四十二字釋文云四十七字案
从定本蒯宋以來又从唐石經宋本五經正北宋本五經正
公子棼　章昭據禮記云棼字子顯盧植曰古者名字
宋以後增入也

相配顯當爲縣

無始鴻　高誘曰始首也

其十代因也注式代也　陳祖武曰也訪記曰孝以事君弟以事長小民不式也故君子有君不咏仕惟上之日傳式君子之所有之式亦式也比也

傳以祭之用禮和以代日祝有之式亦式也比也

曾於是乎作爰田注分公田之秕大公者爰之於所賓之衆　服虔曰爰易也賓衆以易其居作縣昭爰之作卿甲也外傳爰有幅員遠日幅中也以田重賦說文曰爰籀文以爲車轅字余玖人傳多古字古

言故以爰爲轅服訓爰爲易田之法本是周制何云作也漢書地理志曰秦孝公用商君制幅田豈亦

賞衆以田郛外侮所云賞衆是一時之事爰田興兵

是當日田制兵制改易之始故特書之其後文公作

執秩而官制又變晉之所以强者未必不由乎此然

其後六卿分晉而晉先亡君子于是知舊章之不可

易也

殷干宗邱　案曲禮注邱與虛同音故與上墟爲協

顏師古曰今江淮田野之人猶謂虛爲邱亦古之遺

音也

蛾析　釋文曰本或作蛾要字書蛾與蟻通漢書白

蛾羣飛狀服虔伏陳球後碑蜂聚蛾動仲秋下旬碑蛾附許與蟻同析釋文作蜚云本或作蛾

十六年經月也六鷁退飛過宋都　釋文曰鷁本或作鵫案說文引春秋傳亦作鵫或从一傳之文左氏當不爾也

公子季友卒注稱字旨貴之　杜以爲季字友名劉炫以季爲氏友仲遂特生賜族其字也

傳言由人　漢書由作繇非也由訓爲生古文學字

因內蠆二宮史　服虔曰內姬宮也

十七年傳齊侯好內　服虔曰內姬宮也

內寵如夫人者六人嬖吏

嬖大夫也

十八年傳無以鎛戾　林案楚金利鄭刀良故云無以鎛兵爲良是也高誘曰鎛田器

傳兵爲貢荊揚二州貢金三品鄭康成曰銅三色考工記云鎛之刀遷乎其地弗能爲良是也高誘曰鎛

謂作祝鎛祝鎛法皆同音辨見詩古義史記秦本紀云始皇

二十六年收天下兵聚之咸陽銷以爲鍾鐻金人十二重各千石應劭曰古者以銅爲兵杜氏之注本此

十九年傳天啓之社　張華博物志曰琅邪臨沂縣東界次睢有人叢社民訓之食人社即天睢之社

退脩教而復之注復往攻之　今唐石經及宋本皆云復伐之陸氏以伐爲衍字

廿一年經盟于鹿上注朱地　案司馬彪郡國志曰晉
陰縣氏縣有鹿城鄉鄇亢曰春秋之鹿上也
左傳補注卷第一
益都李文藻覆校

春秋左傳補注卷第二
僖廿二年傳遙聲有赤　李翊夫人碑作翛蘊鐘古文
遙蘊說文作蔓云或从虫肖聲非
毒蟲也
人司馬曰　顧炎武曰大司馬即司馬子魚也固
謚也以字爲名謂莊公之孫公孫固者
并不爲卒葬之書也杜宋世家則前後俱子魚之言棟案
子魚公子過宋與司馬公孫固相善韋昭曰固宋
莊公子過宋適管襄公之時韋
注皆據曰本而言故大司馬所以別下司馬也顧氏
不見古本而言爲之疏矣之史記疎甚不足取盛大司

馬彪之列文七年穆襄之族殺公孫
安之孫譚之戰子魚爲司馬明大司馬是
皇侃之疏譚之文亦必如此杜解
明恥教戰未殺敵也注明設刑戮以恥不果　案吳子
曰凡制國治軍必教之以禮篤之以誼使有恥也夫
人有恥在大足以戰在小足以守明恥以教戰者所
以厲其勇周書曰明恥示教整當時之語如此杜解
迂回
則如勿聞　何休曰如卽不如弗人語也下同
示之俘馘　說文作俘馘云軍戰所得也从耳或聲或
从首系聲按禽字本義爲捕獸从耳从首从禸禸亦聲
云藏所生耳明當从耳从禸禸亦聲或作馘从漢碑或作國

是周禮固國或字通
鍾山文指然

廿二年傳遂取焦夷注焦今譙縣也　案焦亳古通用
小黃門案破碗以作鐘爲譙鐘是也

鈹名委貨　服虔曰古者始仕必先告其名於冠委死
之貨於君若衆後爲臣示必死節也棟案服虔爲賢
晉語曰臣委質于翟之鼓是照曰質贄也是委質
委贄而退尚書顧命二生一死贄故云委死之贄服說
頗勝於杜當从之　既注孔疏考顧氏補正亦與
余讀仰不引服注故仍存之

杞成公　盛周古史考云忠公生成公及桓公
西共公　高誘曰共公名稟照公之子
晉貞伯務　說文作瞀共介也从竹廾廾音拱衛作
瞀貞伯不引服注故仍存之

佩脇
鈹而捶之　振去搥擊杜氏訓
捶爲瀉正義謂以濕手捶之使水滴污其衣疑非
十四年傳軍于郜注解縣西北有郜城　服虔曰郜國
在魯縣東郜堰氏之虛也酈元案竹書紀年云晉惠
公十有五年秦穆率師迫公于重丘圍令狐桑泉臼
衰皆降而晉師郤芮與先軫猥衆至于廬柳秦穆公
使公子縶來師三言退舍次于郜盟于王宮相屬秋
士魏犨具于氾　賤國策曰天子巡狩諸侯遊舍納筦
鍵楊柱抱儿舰膳於堂下夫子已食而還聽朝也
可知春秋之文與竹書不殊今屬故城東二十四里
有故城在荷氏故城西北鄉俗名之爲郜考服虔之
說又與俗符賢於杜氏單文孤證多說文云郜讀若
泓
泰伯適荊子曾二子人實紀綱之僕　韓非子曰穆公
以瞽騎二子晉公子重耳八年之子晉禮記曰漢律民
年二十傅之疇官各從其父師也故曰紀綱之僕也
鄙所聞紀綱之僕也齊語曰質也正其疆埸
疆兵
也
以志吾過　鄭康成曰志古文識記也曰過之十三
年傳且志其大者今作識蔡邕
君見服
虔作
好聚鶵冤　子惠子曰鶵一作練練雛冤一作鵷
寇速顧師古以爲子華好與術士遊然案下文服之
不衷則不必如顏說也
右甲文　鼎貫引作甲石父
者靦官貝于氾　戰國策曰天子巡狩諸侯遊舍納筦
鍵楊柱抱儿靦膳於堂下夫子已食而還聽朝也
十五年傳高陵　杜依賈逵以爲王之墓禮韋昭曰隆
十三人而天下不稱偏焉
召穆公　詩正義曰依世本穆公是康公之十六世孫
倡被髮日川公兼制天下立七十一國姬姓獨居五
十四年傳軍于郜注解縣西北有郜城　服虔曰郜國
在魯縣東郜堰氏之虛也酈元案竹書紀年云晉惠
公十有五年秦穆率師迫公于重丘圍令狐桑泉臼
衰皆降而晉師郤芮與先軫猥衆至于廬柳秦穆公
使公子縶來師三言退舍次于郜盟于王宮相屬秋
士魏犨具于氾　賤國策曰天子巡狩諸侯遊舍納筦
鍵楊柱抱儿靦膳於堂下夫子已食而還聽朝也
十五年傳高陵　杜依賈逵以爲王之墓禮韋昭曰隆

六隧之地事見周禮此可備一說

未有代德而有二王　周書禹貢父曰視天下有土之君廢德不建固有代德

廿六年經楚人滅夔　古史考云楚熊摯太康地志曰歸鄉故夔子國康成箋詩中候曰

有公使尸告捷師　外傳公使尸以師

楊樹達之助字也　以文作案也

增爲廢夏書楊賜又表爲揚度古書揚賜又孔穎達又以曲說扶之殊所不取

之功也

廿八年傳殺子叢以說焉謂楚人不率戍也　高誘淮南子注云說解也一本謂楚人兒惿　說文云兒捘恐也從人在囚下

棄軒　毛公詩傳云大夫以上赤市蔡軒

且曰獻狀　案獻狀謂視狀也先言其用人之過然後誅視狀之辜以示非報怨也頌鼎爲先責不用負鴈而寘軒者案以示非報怨有疾楚人殺之來貢方物容狀耳斯蓋

蚩尤之言猶言若云謂蔡非蚩尤之罪不有損傷也　劉師培規過以

不有傷也

半農先生曰古人多反語如甘爲甘治爲亂皆是以

傷爲善亦有理

我曲楚亦其衆素飽　周正武稱曰直勝曲飽勝飢武
之勝亦子犯言晉楚之惠則我固楚血且楚強其衆
又素飽不可爲老也杜謂素爲衆言不可爲老也非
原田每每合其舊而新是更　公羊傳曰也
從史上舊而新之田卿大夫士皆有之與此本伏字絶
句盛本伏已調據此則已當音以證盛本則已當音
紀昀云不云者紀則知當以楚子伏爲絶句
斗筲微弱已下亦有不利焉
六云案晉丹後改定必有所據

左傳補注卷二　六

詳之
晴與君之士戰　宋本同盧曰戲者兵也三軍之號所云
戰下已也者云以兵見云耳孫志父謂待臣輕用民
命便繹作戲　新序引云不闕秦將焉取之
南獨不下一字已衛其爲矣
秦繹史卷　說文引作驒从革頗孝棟案鼞古文以爲
鼞作驒从古文省
糾逖王愚　徵　說文引云逖弃下綴曰弁
少長有鬱斗可用也　子惠子曰應前欲用其民
鄖役之三月　說文引作鼞云不久也陸氏云本又作
鼞

左傳補注卷二　七

馬用卜則以倍鄙　唐石經及宋本皆作陪釋文仍作
倍案注當作倍
若不闕秦將焉取之　新序引云不闕秦將焉取之唐
石經初刻云不闕秦焉取之正義案沈文何云不闕
秦秦又何處取之案此則若字將字皆衍文俗儒從
石經補刻增入當劇宋本云由不闕秦焉取之亦誤
鼞無其日鼞許之　殷慶曰音義不忘本國故也
世　名倚自洮以南　鼞元曰今甄城西南五十里有
桃城或謂之洮案甄城漢屬濟陰
世二年傳將領于曲沃　鄒聚周聰注曰將率領于祖
考之廟而受行晉宗廟在曲沃故曰曲沃君之宗也

又丙午大子曲沃丁未朝于武宮
孟子 庶有經初刻作孟今後改子耦文作孟子云本
城作高今
中論 二體石經作高
田三年傳趙衰 高誘曰爲利其兵釋文曰或許本或爲馬也
爲兵林馬 高誘曰趙衰卫卿也上也
說文作鈶云食馬器也 高誘曰在今河南
鄭之有原亦猶秦之有具囿 高誘曰原囿之名
中牟具囿在焉故稱牟賈故稱牟君願
其勿死君子 猶言不爲死君乎君有賢故稱牟君願
以爲弘君案高誘戰國策注云
八高此以死其君案成十三年絕奏皆曰文公
卒 服杜皆同
乃卒 服杜皆同
即世和爲不書葬我死君則願之說未盡然也
子孥衰絰 賈逵曰盟變凶
遂盟以弟文公 賈逵曰盟變凶
康語曰父不慈子不祇兄不友弟不共不相及也 昭
十年傳在康誥曰父子兄弟罪不孥范氏謂非康
誥之全文引其意而言之棟謂此康誥之闕文也法
言曰酒誥之篇俄空焉伏生引酒誥曰王曰封惟曰
若土宜今酒誥無此文故漢藝文云酒誥脫簡一梓
材今王惟曰以下文義不屬蓋康誥三篇中有脫
孔以爲引其意而言之非也

外僕兒重禽之以獻 裴駰注曰禽古擒字擒猶獲

也

勝子寔言曰 高誘曰寔石經初刻作孟今後改子耦文作孟子云本
定
文元年經叔孫得臣 世本曰桓公生僖叔牙生戴
伯慈慈生莊叔得臣 世本曰桓公生僖叔牙生戴
得來錫公命 唐石經及宋本錫作賜公羊穀梁同六本或
作錫說詳云天子賜命注云今文賜作錫
役夫 管子曰處里爲下陳處田爲下通田之役夫
安君子之役殺女而亡職也 案婦人子作廢女上云
職而亡今作廢
能而大事子 服杜皆同
人事兵事傳曰國之大事在祀與戎故下云以宮甲

如厥慫句厥銀据吾語汝爲姬魚語女字與與雙從
而辨之可識古音表記引侯人云稱其
服釋文云此本又作已無則鄭引
詩風詩从
三家說也
廢六關　家語云置六關王肅六關關名魯本無此
關文仲置之以政稅行者役云不仁未察廢與記字
通公羊傳曰去其有聲者廢其無聲者鄭云謂
曰廢也何休曰人品也以廢爲治也爲治
釋文云本亦作廢
釋云廢或爲刖刖斷也古氏所據多古文必當其實
乃爲有故爲今說者爲史臭爲貪貨之邪墜
所謂與後有反復爲文思不嫌同名也杜氏云
六關大門關也絕太遠而廢之周禮司門掌國門之
禁凡貨賄入者以節出者以節關門
譏而不征司關掌門關之政令凡貨賄
四方之賓客者以節傳而送之
乙孫大衍子字傳寫誤也

左補注二

六年傳以子車氏之三子奄息仲行鍼虎爲殉　服虔
曰殺人以葬壞環其左右曰殉　上文云下暖會
道之以禮則　案周石經無以字俗儒所加後人途以
則字屬下句
上會江陵季也　世本曰芈氏許大夫隱叔之子士萬
之後爲生成伯鯈鯈生武子會會生文叔樊樊生宣
叔包包生獻子鯈鯈生吉射棟案范氏本陶唐氏之
後襄廿四年傳范宣子曰祖在夏爲御龍氏
江永謂劉累也又六世孫曰惠公
王八年十月城周盧其民　八郡郡國志云河東大陽有茅
津劉昭引杜注云杜縣西南有茅亭即茅城括地志
云茅亭及茅城在陝州河北縣西二十里水經注云
茅亭北子輿即上爲也上敗生會

食邑於范世爲 范武子故官子因晉正夏盟爲范氏
焦竑筆乘曰士會上會士皆當作士傳爲杜上
姓氏傳之後士卻上卻士會士皆當作士傳爲杜上
史記日有邦有土卻古杜字棟案古士字皆作士見攷
[illegible]覽作地日后稷日予能脩土靖而駟浴士乎
[illegible]士當作土周牧攷亦以士爲上焦氏以爲傳
爲井邑七本古杜字鄭康成周禮注及人云世本日
相土作乘馬竹書亦作乘馬作乘馬作桑杜乙同九氏傳世
文選注引作桑馬作桑杜乙同九氏傳世
自杜又云徙徙桑土韓詩作土沮漆詩作
孔悝鼎銘多古文毛詩自土沮漆詩作
昭元年傳云唐人是因以服事夏商是也周以後爲
杜氏春秋時爲范氏是舍之都晉秦晉又爲劉氏自
虞以來世爲火秩然故宣子以爲死而不朽焦氏竑士
爲士卻爲杜其言亦卓余故存而論之晉語韋昭曰
雖於晉國生子卓爲理官士官也班固亦言
晉主夏盟爲范氏范氏爲晉士師是范氏先以官爲
氏以士爲杜恐
未然也存考
殺諸 博物志云殺之鄗郡云河東垣縣有鄗郡之
陬襄廿三年云戍鄗郡此其地也
將焉寘此 服虔曰寘置也此太了
頓首于宣子 少儀曰婦人吉事雖有君舅拜注云
婦人以肅拜爲正凶事乃手拜稽首稽首吉頭拜

非禮之正也 愚謂穆嬴有襄公之喪以非喪次故用
吉拜而頓首也
記子若才吾受子之賜 服虔曰如子爲晉救海此子
使之有貴才知人若之迫也則吾受子之賜賜猶惠
不才吾恒子之怨 服虔曰才而受賜羙其救也不才
怨子懇其救不至也
今君薨終 鍾在巳 服虔曰如杜注則在巳杜作葬馬作
尚未卜
[illegible]子與諸大夫皆忠穆嬴日思[illegible]福 服虔曰思穆嬴以
存順命之[illegible]言已也畏他公子相逼迫也
叔仲惠伯 世本曰桓公生僖叔與叔牙生武仲休休
生惠伯彭彭生皮爲叔仲氏
惠伯成之 周禮調人職曰凡有鬬怒者成之鄭衆曰
成之調和之也猶今二千石以令解仇怒
正德利用厚生 賈逵曰正德入德利用地德厚生天
德

八年傳梁益耳 東觀漢記曰其先與秦同祖出於伯
益別曰子梁
九年傳秦人來歸僖公成風之極注追贈僖公并及成
風 注井也成風者僖公之母以子貴
故上繫書夫人風氏母以子氏故此經書僖公成風

十年傳牒子　糜亦作麋注不釋其地所在案盛宏之荊州記云當陽本楚之鄀左氏傳云楚潘崇伐麋至于錫穴顧棟高大事表卷四十二引水經注云麋在當陽

十一年經承匡注在陳留襄邑縣西　閻若璩云襄邑本襄陵縣西二十里襄陵承匡鄉也宋襄公所葬故曰襄陵縣西有承匡城

傳錫穴　司馬彪郡國志曰漢中錫縣春秋時曰錫穴

裕其喉　鄭康成引作谷

子駒之門　王符潛夫論曰魯之公族有子駒氏以人門者猶京十一年鄭公孫黑之類

殺狄于長邑　張華博物志曰陳留長邑有狄溝春秋

之長邑也

十二年傳滅人立君　服虔曰立君改立君不問天子也

鄀卻　子惠子曰服虔以鄀邦爲鄀邑之家寶主太子以其國寶與地大鉞來奔也然則邦不从邑

不有君子其能國乎　呂覽六國不亡存必有賢者

名使輕者肆焉　服虔曰肆突而使輕銳之兵往衝突名使輕者肆焉　服虔曰肆突而使輕銳之兵往衝突晉軍案詩云是伐是肆鄭箋曰肆犯突也杜謂肆爲暫往而退此釋輕非釋肆也

裹糧坐甲　昭廿七年傳云吳王使甲坐于道旁卿子云庶士介而坐故云坐甲

入堰　京相璠曰今河東解縣西南有故堰城

十三年傳繞朝贈之以策　服虔曰繞朝以策書贈士會劉炫曰春秋聘錯皆介弭盛繞朝贈士會以策子家與趙宣以書盍用之言當矣其爲聖人於晉而爲戮於秦也此不可不察昆繞朝因贈策之言而戮也左氏不載似韓非據

秦史面告

晉諜通不用也　白氏六帖引注云以有策而不用也

其處者爲劉氏　幸相世系曰會適秦臨晉有子留於秦自爲劉氏生明明生遠遠生陽十世孫戰國時穫於魏遂爲魏大夫秦滅魏徙大梁生詩徙居沛生仁號四公名煓字執嘉生四子伯仲邦交邦漢高祖也

家君曰處者爲留謂留於秦者遂以爲氏漢人改爲劉以合卯金刀之說

十四年傳王叛王孫蘇　劉向九歌云始法言於廟堂令信中塗而叛之王逸章句曰叛倍也倍與背同

不有君子其能國乎　呂覽六國不亡存必有賢者

與王孫蘇後復背之文七年傳云乃背先蔑此其類也

十五年傳齊人或爲孟氏謀　魯三家慶父叔牙季友慶父之後當云慶氏稱孟氏者鄭康成論語注云慶父朝死時人爲之諱故云孟氏杜云慶父爲長庶故或稱孟氏案公羊傳慶父曰吾不得入矣於是抗賴經而死疏云鄭氏云慶父朝死者正取此文又案禮緯含文嘉曰文家稱叔質家稱仲質長稱伯庶長稱

孟杜依此爲說

十六年經盟于鄢邱　釋文云鄢音烟賈逵云公羊曰
魯邑故梁曰師邱今公羊作厚邱鄢本有烟音釋文
是毛詩衛門云可以棲遲前疑卽竹西遲此其證也
傳師于大林　伍瑞休江陵記曰城西北六十里有林
城春秋毛于皐山阿師于大林卽此城也御覽
酉濮　劉伯莊史記地名曰濮在楚西南周書王會曰
伊尹爲四方獻令北正南曰酉被令正南至于濮鈐
十七年傳提首提尾身其餘發　高誘曰提始畢終中
身不畢凡有幾何　常提也較杜注尤明晰
十八年經六月癸酉朔我君文公冬十月子卒杜先君
亦師九州之意乎

既葬不稱君者魯人諱弒以未成君書之子杜喪之
稱　家君曰杜預說非稱君之說至此而辭窮矣
傳申池　杜氏依京相璠說言申池在齊城南非也申
池在海隅齊之鹽多竹木故云繩諸竹申若近在城
南不須言歸舍當也詳見襄十八年
既而復叔仲氏　世本云桓公生僖叔牙叔牙生武仲
休休生惠伯彭生彭生爲叔仲氏
在九刑不忘　棟案九刑謂刑書九篇也周書嘗麥解
曰維四年孟夏王命大正正刑書王賜晉文侯秬鬯
命太史尚太正卽居于戶西南向九卿□伯咸進杜
中丞白客時作箋執箋從中宰坐

負扆設文引竹修貪也从食㐱省聲
宜二仁傳戒昭果毅以聽之之謂禮　大戴禮論四代
之政刑云祭祀昭有聲率禮朝廷昭有五官無廢甲冑之戒當作戎昭作
果毅以聽然則戎爲句昭果毅以聽古語也下四句
乃左氏益之耳杜注殊不的
今日之事　高誘曰今日之事卻事也
文馬百駟　說文引作嫣馬云嫣馬也周書王會曰犬
戎獻白文馬此馬當亦貢編身之形非真吉黃之
棗也　福山王氏引文馬作馬之毛色有文采非馬也
于思于思注于思多列之貌　賈逵曰白頭貌案毛詩

觚棄云有兕斯首鄭箋云斯白也今俗語斯白之字作鮮聲之間聲近斯正義曰服虔以于思爲白頭貌字雖異音亦以思聲近鮮故爲白頭也後漢書朱儁傳賊多髦耆號于氏根注引杜注爲証案此則于之爲須思爲白須也

從事中郎大司觀其容儀九也　高誘曰從高堂上引彊觀其走趨凡以爲樂也

賓之蚤　何休曰蚤草器名今市所賣穀者也齊人謂之鈍

進及溜　釋文曰溜屋霤也案熊氏經說云古有中霤而土論禮之逸而不傳名稱者尚有祖穴冒其上出雲作陽帀小明詩作恐而王肅曰此邶風雄雉之詩案今不識古文其說非也

我之懷矣自貽伊慼　王肅曰此邶風雄雉之詩案今古文其說非也

行之鄰忠恕曰鄰君此說大與說文石經相乖鄰氏不識鄭箋曰視古不字

士昏禮曰視諸祭俎乃正字今文作示俗誤

以視於朝　毛詩瓶鳴曰視古不字

是服也咳爲歌者作咳此文宋本與今本有異故錄之

又云嗾歌也夫曰嗾鬐夫名分乃嗾大夫使之噬盾

作嗾止義曰服虔本狀作既注云趙盾柱號而下走

貌字雖異音亦以思聲近鮮故爲白頭也後漢書朱

儁傳賊多髦耆號于氏根注引杜注爲証案此則于

之爲須思爲白須也

從事中郎大司觀其容儀九也　高誘曰從高堂上引彊

觀其走趨凡以爲樂也

賓之蚤　何休曰蚤草器名今市所賣穀者也齊人謂

之鈍

進及溜　釋文曰溜屋霤也案熊氏經說云古有中

霤而土論禮之逸而不傳名稱者尚有祖穴冒其上

出雲作陽帀小明詩作恐而王肅曰此邶風雄雉之詩案今

不識古文其說非也

我之懷矣自貽伊慼　王肅曰此邶風雄雉之詩案今

古文其說非也

行之鄰忠恕曰鄰君此說大與說文石經相乖鄰氏

不識鄭箋曰視古不字

士昏禮曰視諸祭俎乃正字今文作示俗誤

以視於朝　毛詩瓶鳴曰視古不字

是服也咳爲歌者作咳此文宋本與今本有異故錄之

又云嗾歌也夫曰嗾鬐夫名分乃嗾大夫使之噬盾

作嗾止義曰服虔本狀作既注云趙盾柱號而下走

貌字雖異音亦以思聲近鮮故爲白頭也後漢書朱

儁傳賊多髦耆號于氏根注引杜注爲証案此則于

之爲須思爲白須也

三家之詩據以爲衛詩自從高堂上引彊觀其走趨凡以爲樂也

爲法受惡　服虔曰圖義則服案圖義則服弟子職文

也生晉曰爲晉法受殺君之名今厚葬曰此眞非夫

子之言也

趙盾爲旄車之族　鄭氏詩箋旄作牦陸氏曰一本作

旄服虔曰牦車戎車之倅

三年傳晉侯子周疆　服虔曰觀兵陳兵于周也

宦士侯　杜預注左傳云卿大夫之子

不逢不若　鄭玄子東東賦注云若善也鄭景純注左

魑魅魍魎　杜預注左傳云若善也鄭景純注左

傳曰禁禦不若今左傳作不逢不若案下傳云莫能

者鯀死于羽也

逢之杜氏六逢迎也既云不逆又云莫逢文既重出
且杜氏不應舍十九年注下句此辭以後傳寫之譌當
從景福部叢本作拳
余爲伯儵　說文作白鰷云南方之魚也
楚人　子惠子曰楚滅江息其所出爲言故歐之
子伯棼江鄭大夫　子惠子曰王子疑非鄭大夫
十年傳崔杼　正義曰何休穀梁音以爲公羊義世卿而
雖在氏論氏釋云崔氏祖父名不見經傳則知非世
鄭云云案宰相世系亦曰崔氏出自姜姓於丁公伋嫡
子季子承國叔乙食采於崔遂爲崔氏齊朝陽東朝
西北有崔氏城是也季氏生穆伯穆伯生孔沃孔沃生野

八世孫夭生杼爲齊丞卿云云又案傳廿八年傳有
齊崔夭蘇質謂崔子祖父名不見經傳非也　世系所云益見
世本
十一年經辰陵注潁川長平縣東南有辰亭　鄒元曰
今此城在長平城西北長平城在東南或杜氏不謬
傳寫之誤耳
傳令尹蔿艾獵城沂　服杜皆云蔿賈之子孫敖案世
本艾獵爲叔敖之兄又孫叔敖碑云君名儀字叔敖
以艾獵爲叔敖名此服杜所本是也　襄十五年傳蔿子馮
爲大司馬注云叔敖從子案世本馬是又猶之子此
明文可據者正義曲成又以爲杜本轉寫之誤非也
使封人慮事汪慮謀慮計功　顧氏補正云慮籌度也
商罪貳盈以爲紂之爲惡如物在繩索之貫不得爲
習其說是也而所據之書非也案傳非子曰有與悍
者隣欲置宅而避之人曰是其貫將滿也或曰子姑
待之答曰吾恐其以我滿貫也遂去之此說與劉合
可以規杜過矣

解非棟梁大司馬職云人役與庶民共植先鄭亦
謂縣屈其事服虔曰封人司徒之屬官
因縣陳　賈逵縣都縣也縣于郡也古
作縣之字如此始也縣名曰縣縣也縣于郡也古
見周官假非民縣縣也杜氏亦非無本而
說文無縣字假懸如字懸也集韻云縣通作縣
晉僻小人　說文曰僻從人辟聲也鄭康成等皆也鄭康成曰僻邪也
謂之夏卿　子惠子曰謂猶使也
武子謂本洲集云夏以微守之卿車
之制頗記曰史記商君列傳云秦孝公既沒商君因告公子虔曰秦初與魏
夏口城有卿名夏卿　夏口城上數里有卿名夏卿盛宏

十二年伸卜臨于大宮且卷出車吉　賈逵曰臨哭也
巷出車陳于巷衛示難因不降必欲戰也裝下鄭復
脩城則貢說良是
甲寅克之　時鄭石制為內開故楚得以克鄭
賈逵曰挑戰撓蔽敵求戰古謂之致師
楚人棄我　賈逵國語注曰棄陵也陵亦侵也
養由基為右　高誘戰國策注養氏楚姓由基名楚之善
射人也
潘黨望其塵　孫子曰塵高而銳者車來也
使潘黨率游闕四十乘注游車補闕者　棟案游闕游
車闕車也外傳曰戎車待游車之發周禮車僕有闕
車之倅
簡路無縛以殿山林　方言引作楯櫓又殿作后說文
解非棟梁大司馬職云人役與庶民共植先鄭亦
謂縣屈其事服虔曰封人司徒之屬官
因縣陳　賈逵縣都縣也縣于郡也古
作縣之字如此始也縣名曰縣縣也縣于郡也古
見周官假非民縣縣也杜氏亦非無本而
說文無縣字假懸如字懸也集韻云縣通作縣
晉僻小人　說文曰僻從人辟聲也鄭康成等皆也鄭康成曰僻邪也
謂之夏卿　子惠子曰謂猶使也
武子謂本洲集云夏以微守之卿車
之制頗記曰史記商君列傳云秦孝公既沒商君因告公子虔曰秦初與魏
夏口城有卿名夏卿　夏口城上數里有卿名夏卿盛宏
左射以救　服虔曰凡兵車之法射者在左御者在中
戈盾在右
御下兩馬　鄭康成引作楯徐仙民曰兩或作楯案此
則兩本楯字故服杜訓為作古文省故作兩邵寶以
為楯兩馬之狹非也
挑戰　李奇曰挑身獨戰不復須眾也挑音桃了反薛
瓚曰挑戰撓撼敵求戰古謂之致師
楚人棄我　賈逵國語注曰棄陵也陵亦侵也
養由基為右　高誘戰國策注養氏楚姓由基名楚之善
射人也
潘黨望其塵　孫子曰塵高而銳者車來也
使潘黨率游闕四十乘注游車補闕者　棟案游闕游
車闕車也外傳曰戎車待游車之發周禮車僕有闕
車之倅
簡路無縛以殿山林　方言引作楯櫓又殿作后說文

騶伯注邾克　棟案邾字騶伯克之子也大夫四子得从父于車鄰陵之職范何從文子於筆此其證也

旛蕩戶之　錢益益曰家藏宿照九經及長平游御史本中箱本俱作戶字棟案宿照汪裘亦作戶也

楚人基之江基教　此文引云楚人基之云聚也黃顯說廣中陷楚人爲聚之案此則基當作聚傳遞謂楚人將出害之而晉人乃脫柏枚衛而出非也詳見定四年訓基爲聚益本小尒疋

超傻在後　傻與叟同兒無極山碑說文作娞云娞或作俊

卻缺了　案此本皆大人人熱遨兒和伯林父及莊子皆作俊

本姓荀氏林父將中行世本以別爲中行氏知邑名括地志云故智城在蒲州虞鄉縣西北四十里古今地名云解縣有智城蓋謂此也博物志云河東解縣有智邑

每射軸矢菆注旄好箭　案既夕禮云御以旄故鄭注云旄旌牡旄旄也古文旄作騷賈公彥云據左氏傳蒲非直得策馬亦殺矢蜂涉旄錄傳云材官騶發矢道同的如淳曰騶矢也小顏曰騶謂善矢也左氏傳作敖字具音同耳則知古敖字作騶

屢豐年　案說文無屢字當从毛高作屨涉書皆以婁爲屨今毛詩亦有作屨者俗作之

取其鯨鯢　說文引作鯨鯢云海大魚也从京漢書酈食其傳注引作鯨鯢云海大魚也从京漢書酈食其傳注引作鯨鯢云海大魚也从京漢書酈食其傳注

案此注晉見孫子用間篇曹公孫子注曰因故鄉人
知識本裏人而用之可使伺候寄有官
職在者尚尽也士告事者也四者也舍人守
舍之人也又知為覘伺有急即吁之則不何止赤
因以之知敵情
尽我伯姊　鄭白為女而殺之　此云唐者
案尚書呂刑惟作五虐之刑罪了引作五殺之刑論
語不殺而殺則之唐又一八年傳云凡自內尽其君
曰弑昔以其殺也宋向戌弑其君杀也公羊云其
記事辭殺或必見舍也書

以亦狄上曲梁　注云晉平曲梁縣迴遠井也則當案
上黨記曰潞澤濁漳也縣城臨潞晉荀林父伐鼓梁在
城西十里今名在梁此傳潞字漢書作路劉寬碑陰
亦作路說文同
案　體石經仍作潞說文同
羊舌職　宰相世系表曰晉武公子伯僑生文文生突
羊舌大夫也突生職職生五子赤肸鮒虎季从
十六年傳禹稱善人　正篇引云禹衛善人云與稱同
尒疋曰偁舉也與杜訓同當从人
十七年傳昔師還　家君曰晉來魯由師而云晉師還
者蒞斷道司武之帥歟似有闕文
十八年傳白虞其君　虞石經云白內虞其君案正義
同今本皆脫內字

和括後　士喪禮曰主人括髮袒鄭注云古文髽作括
是括為古文髮也

成元年傳暇嘉　周禮典瑞注引作假嘉古文止作
假讀爲遐也今本亦作暇唯隆民周禮釋文猶存古
字

年傳隕子庳矣　說文引云抎子庳矣抎有所失也
戰國策齊宣王曰寡人愚陋守齊國唯恐夫抎之墜
子天忠曰國家滅亡抎失社稷廣雅亦云抎失也案
呂覽季夏紀云昭玉抎于淡中高誘曰抎隊音曰頓
隕之隕史記東越列傳曰不戰而抎此抎字之誤淡
書作殞知抎與隕通抎古字也隕今字也孟康曰抎
義當取抎除失之

朝夕脩德　唐石經越作感案古本左傳德字皆作感
从省文

師之耳目在吾旗鼓進退從之　孫子引軍政曰言不
相聞故爲之金鼓視不相見故爲之旌旗大金鼓旌
旗所以一人之耳目也人既專一則勇者不得獨進
怯者不得獨退此用衆之法也荀卿子云將死鼓御
死轡

將及華泉　京相璠曰非泉也不注山下泉水也

傳放執鞭焉前　案說文引作鞕從馬曰具足讀若便
或從糸說解云一曰兩足不能行之繫梵書之跳衛謂之縶

將及子汪使逆君　杜解當讀爲遲遲卫
五年傳伐楊氏伯宗直伺之　說文引伺作覗
故曰覗作遊杜子春云覗當爲牀玄謂趣止行也古
趣字多作趨注訓爲趨非也
諸侯伺叔子　子寬曰諸侯伺叔子惠公之妾頃公之母史
記作相
皆主之安而布其利　主番殖之物各從土宜　棟謂物
如既夕禮家人物土之物鄭氏云物猶相也大司
徒職云以土宜之法辨十有二土之名物鄭司農大聚
曰四土宜以爲民資
司馬司空與仲候正亞旅　司馬司空軍司馬軍司空
也與衆也與仲其衆社稷之後者候正軍候主候

望者商祭以如此
殺御叔　韋昭曰御叔陳公子夏之子靈公之從祖父
嫣姓也
子曰止　高誘曰止禁止也
薳居許居辭也釋文云居音基　案杜马云何居我未
之前聞也注云居猶爲姬姓之姬齊魯之閒語助也
列子黃帝篇云關尹謂列子曰姬魚語女張湛云姬
音僖古音基古音同也
侵陵王略汁法度　案略甘也昭七年仲曰天子經略
天子謂之略略及甘之
二年傳伐楊斜如時亦狄之餘焉　案僖廿三年傳狄

人伐鄍各如買遂曰赤狄之別種隗姓杜注亦同赤狄稱白狄稱已而鄍稱潞狄稱谷之同盟皆赤狄之餘杜以爲餘民散入其國豈其狄稱獨不變乎○成十三年注云平隗鄍各如赤狄之女也是

晉雖　案世本雖諡文子

齊侯朝于晉將授王　史記晉世家云齊頃公如晉欲

王晉景公讓不敢王仍案孫衍曰禮諸

侯朝天子執王鎮圭公爵上公爲王晉景公爲王是以讓不敢受也

王齊頃公賤賂朝晉而授王王秋尊晉侯爲王太史

採其旨而言子惠子曰授而反之若諸侯自相朝則不授

又云惠子曰劉昭注引此傳爲證

子長謂齊侯欲尊爲王益晉作六軍擬於王矣故齊

欲尊之猶戰國東帝西帝之例也古文不可見存之

以備異說採案古本字皆作玉字多古字古言

故玉從王定五年傳云改步改玉注云品作改玉改行

劉子駿治左氏始改王爲玉周禮九嬪職云凡祭祀

賛玉齍注云故書玉爲王杜子春讀爲玉是古文皆

以王爲玉之證　顧炎武云晉作六軍擬于王矣故史

記以授王爲尊晉爵卜商傳云王此僭禮也下

本或作滿劉子玉曰與滿人各秋人氏本皆作州滿

改也晉爲州滿事見二部續事忠棟謂王氏富據仲

遠說

有汾洮以洗其憂　周書曰也有汾洮方百里貪殺也楚謂之

七介侍衛恩貪婪　子惠子曰貪婪財曰婪二子殺巫臣之

貪婪猶也又云殺人而取其財

族而分其室故曰貪婪

八年經晉侯使韓穿來言汝陽之田　賜禮云若有言

則以束帛如享禮注引此傳爲證又云無庭實也

宋公使公孫壽來納幣　服虔曰不稱主人母命不通

故稱使婦人無外事

使而笑　高誘曰覽上云晉梁伯之子新黃華也

又云與子頗笑字

九年傳執者稱侯　劉昭案十驗記曰劍閣有別宮號

關猶存有北城云晉宮二十里半舌所邑

楚南音　劉逵曰南夷殷紂各有引鈴儀楚人思存楚

故操南音南音始于釜山之女見呂氏春秋

雖有絲麻無棄菅蒯　蒯玉篇引作蔽云與蒯同李登

聲類曰蒯草中爲索者名切

雖有姬姜無棄蕉萃　淮南說林曰有棠棣者必有憾

棣有姬姜無棄蕉萃　淮南說林曰有棠棣者必有憾

怵有紹紱者必有踈閭蕉萃猶憔悴也

十年傳大子興龍　應劭云若有龍氏引作州滿陸氏云

本或作滿劉子玉曰與滿人各秋人氏本皆作州滿

改也晉爲州滿事見二部續事忠棟謂王氏富據仲

遠說

服虔曰主中有濁曰沃

侯夢太阿　李頤祖子解云先而無後曰厲
忠爲合德井其人猶不可見不合乎　陸粲曰非其人
謂叔向木非賢者雖欲救患不見不於若適以自害
耳棟案陸氏此言是教人恒勿爲者非若子之言也
邑壁日賢主之所悅不管之所惡由勿引此傳以爲
證杜氏之說未可從也
二年傳道路無壅　洪亮吉曰管子侈靡篇云
疏之謂無從上者
一年傳民受天地之中以生所謂命也　以五行言
則五人爲民受天地之中以受位言則二五爲天地之中命也民受
以四門　四方各狄爲大地之中天地之中命也民受

之以生即所謂性也性爲中情爲和中庸之中和即
天地之中也故曰天命之謂性易曰各正性命保合
太和乃利貞故曰利貞者情性也
致力同心　唐石經及宋木皆作勑文曰勑并力
从力婁聲或从勞省聲古文曰勑力同契皆曰勑力勉力也
其子从力孟楚文作繆力卷石宇假借
楚死我君　唐石經初刻如此後改从今本陸
氏曰本或以我字在死上案倍世二年傳疏校曰其
爲死君乎文義當以楚我死君爲句成勑注同如之鄭　閻若璩曰宋仲子之宗臣故曰宗
十四年傳宗鄭之鄙注同如之鄭　閻若璩曰宋仲子之宗臣故曰宗
卿許曰宗功是也宗而無後曰厲
爲合德井其人猶不可見不合乎　陸粲曰非其人
謂叔向木非賢者雖欲救患不見不於若適以自害
耳棟案陸氏此言是教人恒勿爲者非若子之言也
邑壁日賢主之所悅不管之所惡由勿引此傳以爲
證杜氏之說未可從也
二年傳道路無壅　洪亮吉曰管子侈靡篇云
疏之謂無從上者
一年傳民受天地之中以生所謂命也　以五行言
則五人爲民受天地之中以受位言則二五爲天地之中命也民受
以四門　四方各狄爲大地之中天地之中命也民受
之以生即所謂性也性爲中情爲和中庸之中和即
天地之中也故曰天命之謂性易曰各正性命保合
太和乃利貞故曰利貞者情性也
致力同心　唐石經及宋木皆作勑文曰勑并力
从力婁聲或从勞省聲古文曰勑力同契皆曰勑力勉力也
其子从力孟楚文作繆力卷石宇假借
楚死我君　唐石經初刻如此後改从今本陸
氏曰本或以我字在死上案倍世二年傳疏校曰其
爲死君乎文義當以楚我死君爲句成勑注同如之鄭　閻若璩曰宋仲子之宗臣故曰宗
十四年傳宗鄭之鄙注同如之鄭　閻若璩曰宋仲子之宗臣故曰宗

卿許曰宗功是也宗而無後曰厲
爲合德井其人猶不可見不合乎　陸粲曰非其人
謂叔向木非賢者雖欲救患不見不於若適以自害
耳棟案陸氏此言是教人恒勿爲者非若子之言也
邑壁日賢主之所悅不管之所惡由勿引此傳以爲
證杜氏之說未可從也
二年傳道路無壅　洪亮吉曰管子侈靡篇云
疏之謂無從上者
一年傳民受天地之中以生所謂命也　以五行言
則五人爲民受天地之中以受位言則二五爲天地之中命也民受
以四門　四方各狄爲大地之中天地之中命也民受
之以生即所謂性也性爲中情爲和中庸之中和即
天地之中也故曰天命之謂性易曰各正性命保合
太和乃利貞故曰利貞者情性也
致力同心　唐石經及宋木皆作勑文曰勑并力
从力婁聲或从勞省聲古文曰勑力同契皆曰勑力勉力也
其子从力孟楚文作繆力卷石宇假借
楚死我君　唐石經初刻如此後改从今本陸
氏曰本或以我字在死上案倍世二年傳疏校曰其
爲死君乎文義當以楚我死君爲句成勑注同如之鄭　閻若璩曰宋仲子之宗臣故曰宗
十四年傳宗鄭之鄙注同如之鄭　閻若璩曰宋仲子之宗臣故曰宗

卿許曰宗功是也宗而無後曰厲
爲合德井其人猶不可見不合乎　陸粲曰非其人
謂叔向木非賢者雖欲救患不見不於若適以自害
耳棟案陸氏此言是教人恒勿爲者非若子之言也
邑壁日賢主之所悅不管之所惡由勿引此傳以爲
證杜氏之說未可從也
二年傳道路無壅　洪亮吉曰管子侈靡篇云
疏之謂無從上者
一年傳民受天地之中以生所謂命也　以五行言
則五人爲民受天地之中以受位言則二五爲天地之中命也民受
以四門　四方各狄爲大地之中天地之中命也民受
之以生即所謂性也性爲中情爲和中庸之中和即
天地之中也故曰天命之謂性易曰各正性命保合
太和乃利貞故曰利貞者情性也
致力同心　唐石經及宋木皆作勑文曰勑并力
从力婁聲或从勞省聲古文曰勑力同契皆曰勑力勉力也
其子从力孟楚文作繆力卷石宇假借
楚死我君　唐石經初刻如此後改从今本陸
氏曰本或以我字在死上案倍世二年傳疏校曰其
爲死君乎文義當以楚我死君爲句成勑注同如之鄭　閻若璩曰宋仲子之宗臣故曰宗
十四年傳宗鄭之鄙注同如之鄭　閻若璩曰宋仲子之宗臣故曰宗

跨甲而射之徹七札焉　賸古文作駿賸猶立也葢經
晉辨六跨才丸切鄭康成讀七札　甲之度也揚雄
太玄曰比札爲甲貫公彥周禮疏云一葉爲一札呂
覽愛士篇云韓原之戰晉惠公之石甲數札而擊
繆公之甲中之者已六札矣六札者惟一札未陷
耳如甲以七札爲數也故七札者貫甲也
楚子使工尹襄問之以弓　殺梁傳云昭弓矢相聘問故左傳云楚子問弓至以弓
自古相傳以弓矢爲兵器之通稱
有昧梁之誤注　時瞻彼洛矣云韓奭有昧毛傳云韓
鉤矛也鄭箋云韓鉤有昧也
敝邑之幸也　敝邑猶言鄙邑何須爲
下文昌邑魯邑何須爲
敝氏耳
脫遂字

十七年傳曰句須昌　總御風俗通曰匡魯邑句須
聲伯夢沙泪　鄭元曰卉慎說文昌沈字林並云泪水
出晉魯之間御覽隋圖經曰泗水出隆慮縣西北俗
謂安陽河郎聲伯夢涉之所源出林慮山東平地
盈其懷　王逸楚辭章句曰抱持也注屬也懷也以沒赤章爲弁
余恐死故不敢占也　服度曰赤裳白舄也
故畏而不言也
皆尸祭侑　康成論語注曰大夫於朝士於市昭十四
年尸子魚尸於市正義曰晉殺三郤皆尸於朝
此尸於市者以其庶故也禮家論尸諸侯孟子
若謂之於市朝宗廟之尸則有如朝位故曰市
朝之制大於市門此尸或云朝或云市朝或云

或公市隱文言之亦有二卿

一朝而尸三卿　韓非子載鄧公語曰吾一朝而更三卿子不忍盡也周禮凌人曰大喪共夷槃冰鄭氏云夷槃承尸也尸之槃曰夷槃曰夷槃承曰夷槃移尸于堂皆依尸而爲說是夷與尸古字通又古夷字作尸與尸相近故或从尸或从尸也

八年傳周子有兄而無慧　案大戴禮曰種生聖疑種生狂故昌邑王清狂不忠　忠與慧古字通

字爲臧　子惠子曰說苑作善殖殖爲吾臧合聲

名倍　卓昭曰倍借爲陪說文作㕣陪爲吾臧合聲

襄仲司功大伯伯仲叔季之子子生繇游生淡　案大伯仲叔季之子生繇游生淡

有補註三

曾不踰德　荀卿子曰曾賞不踰德是以爲善者勸

以寒夷庚注夷庚吳人者以船檣爲輿馬以巨海爲夷庚藏柴緒晉卑馬牝來之夷庚未入棄輿旋館隆檣辦亾論曰司徒上謀議曰夷庚然則夷庚者通謂卑馬牝來之大道　案繁欽辨惑曰道以其往彭蜞故厲之災晉也小爾雅曰庚通也

襄元年經楚公子壬夫　匡謬正俗曰楚公子王夫字子皙公子之字多以其字子蹇及王夫爲王夫按楚公子午字子庚申字子南皆十幹午申十二支決有相配

有公子仁字子虎申字子良　案王同昌十幹午申二支決有相配

傳寬者燃竈注門東埋竈也　案說與甑通見

毛公傳

二年德訂卿子　子惠子曰物子曰棄不用予馬而齊井陽儒曰或曰正卿子字子馬

三百傳組甲三百被練三百　注組甲漆甲成組文被練練袍　馬融曰組甲以組爲甲裏公族所服被練以練爲甲裏甲者所服組甲以組綴甲鞮瞿車工服之被練也以帛綴甲步卒服之凡甲所以爲固者以堅而任力者半卑者所服組容竅而盡任力尊者所服棟謹案總說稱賈氏箴爲長少儀曰國家殽烝則甲不組縢逸周書曰年不登甲不纓縢孔晁曰綴組甲不以組升縢也組甲之工靡于被練

故四歲不組縢所以節財也考工函人云凡察革之道眡其鑽空欲其窓也空窓則堅竅滿則固帛粗故任力者半組細故盡任力昌覽有始篇曰鄉之故法爲甲棠以帛高誘曰以帛綴甲即被練是也公息忌謂鄉君曰不若以組甲凡甲之所以爲固以滿竅也今竅滿矣而任力者半耳且組則不然竅滿則盡任力矣鄉若以爲然高誘曰組甲以組連甲貿氏之說蓋本於此

乃盟於郤外　京相璠曰今陽城西北入沛郡地理志曰如水矣郤如郤水即郤也

其將來辭　韋昭曰辭陳其辭狀也

電法有死無犯爲被　漢昭曰有死事無犯其令是爲敗命案晉語韓獻子爲司馬趙盾使入以其乘車干行獻子執而戮之宰子名而禮之曰夫事無犯犯而不隱義也辜說頗協於朴

反役與之禮食　韋昭曰反役自役反禮食公食大夫之禮

干富爲候奄　晉語曰使范獻子爲候奄韋昭曰獻子范文子之族昆弟十富也是范氏有兩獻子矣

四年傳文王帥殷之叛國以事紂　周書程典曰維三月既生魄文王令六州之侯本勤於商孔晁曰三分天下有其二以服事殷也

季孫曰略注不以道取曰略　匠慶請用蒲圃之木故季孫曰略正義云令匠慶略他木失之

有窮后羿　玉篇引作窮說文曰窮以足追人也从穴躬省聲

國也从邑窮省聲

生澆及豷　澆說文引作敖論語作奡尚書云無若丹朱傲劉向引作敖管子云若敖之亡熊說文引書作傲云讀若傲今論語奡蕩舟以上說文也敖與奡通今傳作澆者敖澆音相近師讀各異故也

殷於狐駘　駘作臺駘淮南子墜形曰沂出臺駘術訓曰臺駘行之則楊慈昭曰楊木器如今盤牀人舉以行也然則楊與桐音義皆同故孔書正義以爲桐輦木一立古篆雙劣形字體改易說者不同未知

以田內火　漢書引云以田入火案周毛伯鄭玄云毛伯內門立中庭內讀爲入立讀爲位古文春秋經公即位爲公即立出入火爲出內火皆古文也尚書云九江內錫大龜史記內作入是古入字皆作內徐邈相土因之故商主大火　汲郡古文曰帝相十五年商侯相土作棄馬遂遷於商丘鄭康成注周禮校人引房相土作棄馬古文土作棄馬古文土相亂如靈和鐘以土爲土牧說以土爲土之類見士又與杜通故荀子行行　十年亦立於巳今夫婦故聖人因是制禮使男自巳數左行三十而娶者陰陽未分時俱生於子男從子數左行三十年立於巳女從巳數右行　十年亦立於巳今夫婦故聖人因是制禮使男自巳數左行得寅而周天天道十二而備故國君十二歲而冠冠而娶故人十月而生於寅男子數從寅起女自巳數左行得申亦十月而生於申故女數從申起歲星十二歲一次

遞長之八　服度曰文王初六九三六四六五上九惟六二不變連山歸藏之占以不變者爲占繫案易乾坤二卦皆六爻皆變連山歸藏之占以不變者爲占繫案易乾坤二卦皆六爻皆變也周易以變者爲占繫辭曰爻之動也然則連山歸藏占未必變也周易仍用易以變爲占顧氏補注云案繫辭言變動而遷故陽以七陰以八爲象陽合於十五則象變之數若之一也鄭康成八之六亦合於十五則象變之數若之一也鄭康成注云象爻之不變動者九六爻之變動者繫辭曰爻之動也然則連山歸藏占未必變也周易仍用易以變爲占顧氏補注云案繫辭言變動而遷故陽以七陰以八爲象陽

之事注云鄉大夫謂梗爲亢謂招舊而亢惡去之杜子春讀梗爲更亥謂梗梁未至也案此則更讀爲梗杜元凱謂以喻更牲未之者也詳見禮說

十年經會于侁注侁楚地　京相璠曰侁宋地今彭城偪陽縣西北有侁水湯去偪陽八十里司馬彪郡國志曰彭城偪陽有侁水

偪陽　釋文云偪徐力反棟案徐音是也古今人表作逼陽知古皆作福音也

傳上罪伯服　云云其將不免乎　服虔曰免脫也言將不脫罪竭不以壽終也僖衆此者爲十九年齊殺其大夫高虎二十五年崔杼弑其君光起本也

聊人統　唐石經及宋本皆作聊鄺元引作鄒論語同

案聚字古或省文作取說文曰聊鄉下邑孔子鄉

逆大車之輪而蒙之以甲以爲櫓　正義曰建立也立此大車之輪而覆之以甲以爲櫓也　子惠子曰甲覆楯非覆輪當云立之大車之輪

石板載以成　隊注百人爲隊　高誘曰軍二百人爲隊司馬法云五人爲伍十伍爲隊公兵法是又以五十人爲隊國語曰百人爲徹行行頭皆官師貫連云百人爲一隊也濟于濟隧注濟水名　京相璠曰鄭地有濟門閭竇　說文引云鉤門閭竇也穿墻爲之如圭矣玉篇亦引作竇竇與竇同物同音

余臧老也　高誘曰臧劣人也

親受矢石　後漢書竇鎮傳曰鎮先當矢石注石謂發

同盟于亳　案經云同盟于亳城北傳皆云京城北公羊穀梁之經亦作京城北與此傳同棟案亳城當依服氏作京京鄭地在滎陽縣元年傳謂之京城是也亳無考非也

司慎司盟　服虔曰二司天神司盟司慎不被者監司察盟者

女樂二八　王逸楚辭章句曰二八列人大有二列之樂韋昭曰八人爲列備八音也

寄曰居安思危注逸書　案周書程典曰於安思危於始思終於邇思備於遠思近於老思行不倦無違厥古言同耑子務光著子作尒光徐音昆也

戒

脫也

伯儁公子務婁　徐邈云務莫扶反禮說云務與牟古音同耑子務光著子作尒光徐音昆也

君義嗣也　王肅曰義宜也嫡子嗣國得禮之宜周書曰義克厚德

曰王義嗣德

蘧伯玉　高誘呂覽注曰伯玉衛大夫蘧莊子無咎之子瑗諡曰成子

厠知愈乎　司馬彪莊子注曰厠猶何用也

厚成叔　釋文曰厚本或作郈世本曰魯孝公生惠伯皐成叔孝公八世孫外傳曰郈成叔孝公八世孫外傳以年爲長卿大夫周書大聚曰十夫綸什以年爲長卿大夫

龍罗　孔宙碑作龍夕說文云龍彡之厚夕說文無罗字明不从六也

先卜而后五年而祥　國語引大誓曰朕夢協于朕卜朕蓍亦協于朕卜休祥襲吉則行　國語引大誓曰朕夢協于朕卜朕蓍亦協于朕卜休祥襲吉則行　禮記表記引尚書高宗肜日曰雊雉于鼎祖己曰先王之道必有天地之經以治其政有山川之紀以導其氣有人倫之理以正其身有鬼神之情以和其心有禮樂之文以順其俗有飲食之教以和其味有衣服之制以別其宜有宮室之度以節其用有生之長必有衰老之期有終之喪以別親疏有祭之禮以教反古有冠昏之禮以別男女有朝聘之禮以明貴賤有長幼之序以辨從有軍旅之事以習用有刑罰之威以一其教有舟車之便以利其用有貨財之資以備其乏有百官之職以分其治有天時之生以制其事有地利之宜以興其功有山林之實以殖其財有溝洫之畜以備水旱有城郭之固以禦寇盜有井田之均以養其民有廬井之居以合其聚有閭胥之法以糾其過有賓客之接以結其好有喪紀之哀以別其情有祭祀之福以交於神有會同之節以協其志有長短之量以治其情有多少之數以議其禮有上下之交以制其義有進退之辭以考其德有廢興之說以觀其化有文武之道以盡其變有動靜之法以適其時有生殺之理以順其道有賞罰之施以勸其善有爵位之等以治其能有祿食之品以稱其德有取與之權以使其人有聽斷之義以成其事有好惡之節以防其淫有喜怒之志以導其欲有哀樂之感以通其意有男女之別以正其位有夫婦之義以明其配有父子之親以和其屬有兄弟之恩以合其親有君臣之正以治其官有上下之體以統其理有禽獸之利以濟其養有草木之生以備其材有天地之合以興其利有四時之施以作其興有日月之行以著其明有星辰之序以建其位有風雨之潤以節其寒暑有水火之用以修其備有金石之聲以宣其和有絲竹之會以成其樂有舞蹈之容以發其歡有號呼之哀以動其氣有憂戚之容以感其心有衣裳之制以飾其貌有刑法之誅以威其惡有文告之辭以導其意有情欲之感以興其事有聲色之娛以悅其耳目有臭味之和以調其嗅味有安危之慮以戒其備有古今之變以革其俗有典籍之教以習其道有官師之法以守其業有度量之則以防其淫有權衡之稱以平其施有德義之風以美其俗有技藝之巧以成其事有謀慮之明以制其患有法令之信以一其辭有約束之成以固其國有賞慶之施以勸其後有刑罰之加

也下與鄘通世本作鄘禮記又作后左傳
或作厚或作后字異而實同配又同姓古作姬或从邑或省又商
誘曰鄘氏忠伯華之後世本作忠伯與鄭氏譜記法
以字爲氏因爲鄘氏鄘氏鄘成子鄘敬子鄘
鄘尚孫也皆據世本而厚成叔乃敬伯同之
子也高氏曰此子爲子國之子子國疑同
人未有以伯仲上冠氏者也略也
成周不過下大子之罪　高秀昌曰云成周成王
東之國也
師曠　王逸楚辭章句曰師曠晉人字子野生無目而
善聽

察乃爾考無忝乃舊　孔補註云棟案舊謂祖考之舊法也管子
牧民篇云恭祖舊
詩曰行歸于周萬民所望　服虔曰逸詩也都人士首
章有之康成箋云此詩毛氏有之三家則亾案
西漢毛詩不列于學官故服氏謂之逸詩猶鄭氏尚
書古文二十四篇也
十九年經秋八月丁巳日有食之　啖志曰推合丁巳
朔
傳上及公羣伯子男伺察禍大大各居其列所謂周行
也　左氏說高此古訓是式漢時謂之
故訓又曰之詁訓詁爾雅也魯語曰詩書執
皆雅言也周之古訓在焉以三升爲正徵

爾雅以觀古訓故云又謂之禦侮彩俗儒不信爾雅而仲
山之古訓大子之雅言皆不存矣後之學者省諸爾
雅釋故釋訓乃周公所作以教成王故詩曰古訓是
式
十六年傳戰于湛阪　京相璠曰昆陽縣北有清城蒲
城北有湛水者是鄢九曰湛水出舞陽北魚陵山西
北東南流歷魚齒山下爲北谷水北悉枕冀山阜
於父城東南湛水之北山有長阪蓋卽湛水以名阪
故有湛阪之名
乃城之外　戰國策曰楚不守方城之外高誘曰方城
楚塞也外北也

十七年傳逐鬼其妻　漢書古今人表作就
狡狗　說文引作獟从犬斬聲云狂犬也
澤門之晳　詩正義引云皋門之晳陸氏釋文云本或
作皋者或棟案古皋澤字相同孫叔敖碑云收九畢
之利蓋以爲澤字但皋爲白下本土刀切皋爲四下
各本一字漢碑从四下者或从山从高从阜或从土
注云皋澤也高大古訓皆云然也鄭箋詩鴻鴈了九皋王仲任論衡
皆以爲九坂之名諸侯本有皋門何獨宋不然也
皋門雉門　鄭君成曰路門皐門雉門如一門中而三开不經世制蓋以三升爲正徵
經022 538

唯卿爲大夫　鄭康成曰此平仲之誄辭也言已非大夫故爲父服士服下無等故仲子云哭泣之哀齊斬之情優弱之食自天子達且士大國之卿與天子上士俱三命故曰一也

等士起大夫　士也平仲之言唯卿爲大夫門遂侯之卿當天子之大夫非誄辭也春秋之日尊者尚輕備服禮制遂壞君卿舉改晏子惡之故服麤衰杖艸於當時爲重是以平仲云唯卿爲大夫遂踰而藏之　李登聲類曰踰越也藏匿也

八年傳跣而辟之　杜氏從王說

齊及衛平陰城防門而守之廣里　京相璠曰平陰城防門北有光里齊人言廣音如橫

陰城南有長城東至海西至濟河道所由名防門去平陰三里司馬彪郡國志曰濟北盧縣有平陰城有防門有光里京相璠曰防門北有光里齊人言廣音如橫行廣一里皆臆說也　杜氏云在縣東北非也

齊地也在濟北盧縣故城西南十里

巫山　京相璠曰巫山在平陰東北必於而疏陳之　淮南子曰疏隊而長之高誘曰疏分也司馬法曰凡陳行惟疏戰惟密

有斯馬之容　注夜通馬不相見故明也

是也郭璞引作殷齊殷齊作殷弭夜通馬鳴聲

之聲尚書班瑞于羣后史記班作頒　古字通

戊戌及秦周　子惠子曰邑號之縣大夫故爲父服士服下無等故仲子云哭泣之哀齊斬之情優弱之食自天子達且士大國之卿與天子上士俱三命故曰一也　鄭康成曰此平仲之誄辭也言已非大夫故爲父服士服下無等故仲子云哭泣之哀齊斬之情優弱之食自天子達且士大國之卿與天子上士俱三命故曰一也　王肅聖證論曰喪禮曰天子以等士起大夫國上卿當天子之上士也平仲之言唯卿爲大夫門遂侯之卿當天子之大夫非誄辭也春秋之日尊者尚輕備服禮制遂壞君卿舉改晏子惡之故服麤衰杖艸於當時爲重是以平仲云唯卿爲大夫遂踰而藏之　李登聲類曰踰越也藏匿也

餘幸以鉅于秦周高誘曰秦周齊地名杜氏以爲魯大夫失之

當是齊地名杜氏以爲魯大夫失之

佐莊門之蒇　戰國策孫子謂田忌曰使輕車銳騎衝雍門高誘曰雍門齊西門名也蒇元引作莊案玉篇音且閑切云蒇也當从蒇又七官反釋文云本又作莊

所以椅以爲公琴　棟案公琴頌琴也頌與公古字通

桑中池之竹木　淮南子曰申池枉海隅高誘曰申池枉海隅也

自海隅蔽到遠據以注齊都臨淄京相璠言申門即齊

城南面第一門外爲申池杜子文十八年傳依京氏

以枝數圍注枝馬檛也　案枝猶个也廿一年傳云識其枝數則枝不得爲馬檛

爲說非也

和馬　呂讀字林曰和秦馬良注史記

甚雨及之　甚古文湛字見詛楚文韍子天下篇云泳甚雨節疾風崔撰本甚作湛音淫湛雨猶久雨也或云檀弓云雨甚至甚當讀如字亦通

吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲　服虔曰北風夾鍾無射以北南風姑洗南呂以南南律氣不至故死聲多吹律而言歌風者以律是候氣

之管氣則風也故言歌風

十九年傳先吳諱夢之異注以僪爲鼎之先　子惠

子曰馬爲庭實未聞以馬爲先且馬不上堂安得先

之先吳鼎亦不辭先吳猶言先秦先漢歟

瘨癙　玉篇引作瘨多但切

作林鐘而銘魯功　呂誕字林曰銘題勒也

以之道也　唐石經云以之之道也

顏懿姬懿姞姬　杜此注全用服氏服氏又云傳家從

後言之故舉謚也

諸子注諸姓子者　杜亦用服注此當从傳遞說以

諸子爲內官也

左補註三　壹　詩

屬諸戎子　服虔曰戎子子耳養也棟案養謂養母也

廢常不祚　服虔曰立長爲祚立而廢之爲不祚也

閒諸侯難　服虔曰閒犯爲光已列於諸侯難成

是專黜諸侯　服虔曰專獨也光比於諸侯列於會盟

不可黜也

而以難犯不祚也　服虔曰以難成之事犯不善

崔杼微逆光　服虔曰微隱匿也棟案哀十六年傳其

徒微之是微爲隱匿也

疾病而立之　服虔曰立爲太子

子孔當罪　鄭康成曰當謂值其罪音丁浪反

門守備焉以無備告拑之乃登　服虔曰彭仲博以爲

齊侯號衛衛懿而下云問守備焉問衛之守高唐者

衛無恩信故令守者以無備告齊侯尊其言故揖之

乃命士率登城此說近之棟案經典序錄曰汝南彭

汪字仲博說先師奇說及舊注又昭廿七年傳云母

老子弱是無若我何彭仲博云當言是無我若何我

母無我當如何我字當衍若上正義所載惟此二說

廿年傳陳厲虎處寅　王符曰慶氏嬀姓

廿一年經蔡侯鄭邱注南平陽縣西北有顯閭亭　閻駰

十三州志曰山陽南平陽縣有閻邱鄉伍氏從征記

曰杜氏前顯閭邱今案漆鄉在縣東北漆鄉東北十

里有邱鄉顯閭非也

左補註三　壹　詩

公姑姊　子惠子曰成公同宗之女子公爲姑姊故云

公姑姊注及正義皆失考

姑叔虎之母美而不使　唐石經云而不使視寢二字旁增

論衡引此傳與石經同

深山大澤實生龍蛇　王充曰妖氣生美好故美好之

人多邪惡火有光耀亦有容貌龍蛇東方木含火精

故美色貌龐膽附於肝故生勇力火氣猛故多勇木

剛強故多力也

繇盩過於周周師掠之　唐石經云繇盩奔楚過於

周周師掠之　顧炎武曰周人略之

得罪于王公事見注須臾爲王所命故曰守臣　子

惠子曰守臣指晉君荀偃士匄稱
守臣有匡理平范氏矯君命逐鞏朔以為得罪于
晉君
使倏出諸幔幔　棟案倏倏人也周禮夏官倏人職云
若有方治則帥而致于朝及時送之于畿
臣食其肉而寢處其皮矣　鄭康成曰古者狄牲食其
肉坐其皮

左傳補註卷第三

益都李文藻覆校

春秋左傳補註卷第四　風俗通曰聖者聲也言聞聲知
廿二年傳焉用聖人
晉叔向曰聖家語顏回曰武仲世稱聖人何休膏肓曰
說左氏傳者春秋之志非聖人孰能脩之言夫子聖
人乃能脩之御叔謂臧武仲為聖人是非獨孔子玄
箴之曰武仲善述聖人之道魯人稱之曰聖今使如
晉過御叔御叔不說學見武仲而出行旅之云焉用
聖人為左氏傳載之者非御叔不說學不謂武仲聖
與孔子同
與執燔焉釋文云燔又作膰　案僖廿四年傳及成十
三年傳皆作膰說文曰燔宗廟火孰肉从炙番聲春
秋傳曰以燔烝

秋傳曰天子有事膰焉以饋同姓諸侯此傳燔字當
从膰轉寫誤為燔耳
執事實重圖之　高誘曰重深
貴而能貧　能猶耐也
未益祿而有馬數十乘　荀卿子曰大功已立士大夫
益脩官人益秩庶人益祿未益祿而有馬士庶同于
卿
三日棄疾請尸　周禮掌戮曰凡殺人者肆之三日
廿三年傳聘為鄭國閼　服虔曰鄭國何為之閼樂兄
弟之國乎顧氏棟正用其說而不稱服註
右撫劒　宋書制舞劒于左軍禮從右

斐豹　廣韻引作裴甫微切
戍鄆邵　棟案鄆邵晉二邑文六年傳云遂殺公子
樂下昭元文曰邵晉邑也地理志山陽屬邾國志山陽
有邵亭張晉博物志曰邵縣東九十里有邵之陬
晉鼂　徐邈音來棟案弁傳作來古字通徐音是也
筑樽壺之　釋文云本亦作尊又昭十五年傳以魯
壺釋文云樽本或作尊又作罇棟案文作罇
云檢字無此从尊从木者說文尊从酋从寸酋寸法
度也尊之从酋與此得名故尊亦為君父之稱
鵝鼻無門鬼人所召　無門言同一門出入也前卿子
曰鵝與鼻鄰莫知其門管子侈靡篇曰鵝不擇家鵝
不索人
美疢不如惡石　服虔曰砭石也戰國策曰扁鵲怒而
投其石高誘曰石砭所以砭彊人癰也砭石見山海經
娶于鍾注鎛國　樂記曰武王未及下車封帝堯之後
于祝鬳成云祝或為鑄高誘曰鑄讀作祝古音通故
或作鑄或作祝
盡以其犯門斬關　周禮司盟曰詛萬民之犯命者故
孟椒欲用之當其罪
季孫用之　疾疢之言驗矣
下妾不得與郊中　子惠子曰賤者野受弔謂之郊弔
所謂君過柩於路使人弔者庶人則然士喪君視斂

則郊弔非士也注與正義皆失之
不宂於寢廟　子惠子曰廟曰祭月祀朝曰饗薦皆行
之於廟故鼠不宂蔬以為廟圃靜失之
廿四年傳既效其言矣　高誘呂覽注曰立稽見也
怨恩以明德　周書程典曰慎德必躬怨恩以明德李
登聲類曰怨人心皮物也
怖駭　說文引作趮棟案文選注引許
部要無校梢　說文引作附要云小土山也應劭風俗
通曰部者阜之類也今齊魯之間田中少高邱名之
為部矣周伯琦六書正譌俶从自仪聲俗用培塿非
江南轉而哉焉　傳遷曰物當為帑棟案文選注引許

慎淮南子注曰帑轉也或是古帑字有作轉耳方言
曰帑謂之枕郭璞曰東齊海岱之閒名也
敢問降階何由　君禮臣有降階之儀程鄭下人非所
宜聞故云惑也
廿五年鄆為矣同盟于重邱　應劭地理風俗記曰安
德縣北五十里有重邱鄉故縣也
傷因丁石往不濟也據于矣黎所恃傷也　往不濟謂
丸四為石所恃傷因丁石往不濟也據于矣黎初至四互未濟故
公拍櫪而歌　服虔曰公為姜氏不知已在外故歌以
命之也一曰公自知見逆恐不得出故歌以自悔

陪臣干掫　史記作伾趣棟案左傳掫字亦有作趣者昭廿年傳云賓將掫杜子春注周禮引此作趣史記本作下趣徐廣云後人改爲伾趣非也亦通故君爲社稷死則死之爲社稷亡則亡之　服虔曰謂以公義爲社稷死亡也如是者臣亦隨之死亡案杜後未完

君爲己死而爲己亡非其私暱誰敢任之　服虔曰言君自以己之私欲取死亡之耐則私近之臣所當任也

南史氏　南史氏是其族也

執簡以往　服虔曰古文篆書一簡八字案齊崔杼弒其君光則一簡之文也

四翼　高誘呂覽注曰翼棺飾也畫繡鷖之狀如扇於傳遠天子八諸侯六大夫四也又淮南子注曰翼狀如今要扇畫文插置棺車箱以爲飾多少之差各從其貴命之數也翼本作翌古文也周禮縫人云衣翌柳之材注云故書翌柳作披櫬鄭司農云披讀爲翌櫬謂爲柳翣棺飾檀弓曰周人殯翌春秋傳曰四翼不卬先鄭引檀弓作翼引左傳作翌明古文春秋傳本作翌杜氏故爲翼矣之矣

當陳隧者　高秀曰隧道也司空治軍隧道王浦以爲墓道非也

許慶閎父　陳球碑作遏閎遏閎通同音故或作許遏也

爲周閎正　王應麟曰有庚氏上陶絳陶河濱器不苦瘟周閎正簋以庚閎父爲之

以備三族　說文引作參從心參假也義實亦以參爲之

慈爲洛魏卦孔穎達云蔽魚右首進者注云古文首爲手成二年經曹公子首公羊作手是字通之證

投于我　于古字上庚禮云蔽魚右首進者注云字未詳記正義作于按之于古字通用史記正義作于古文尚書作于今文尚書作于

人子之地一圻　鄭康成引作畿高誘曰方千里爲畿方百里爲同周禮大司馬九近之籍先鄭司農云近當王畿益古圻字或作近禮記相近于坎楹王肅讀近爲析齊侯鎛鐘云用圻眉壽圻岸本古文近字通爲析許有所父向吉酒誥作圻父鄭康成詩箋云析圻畿同

當日慎始而敬終以不困注逸書　案周書常訓解云慎微以始而敬終終乃不困正義以蔡仲之命云慎之此皆時僞古文襲左傳而爲之者也

廿六年傳頷之而已　說文引作頷云低頭也玉篇引

杜氏注亦作頷又音欽頤頤也列子云巧夫頷其頤
而歌介雅注云頷猶搖頭也
子產貴賂知政矣　呂覽仲冬紀曰申侯伯如鄭三年
而知鄭國之政高誘曰知猶爲也
乃立四子惠子曰立四爲嗜也
赤而毛　服虔曰其身色赤而生毛也
平公入夕　服虔曰視夕也
而視之尤　服虔曰尤過也言視之過也
姬納諸御　服虔曰納之平公之御
嬖生佐惡而婉　服虔曰婉順也佐貌
惡心順太子貌美而心狠狠戾不從殺集後傳云元
公無信多私不得如服注惡而婉謂內惡而外婉也
美而狠謂內美而外狠也以伊戾之讒愚小人而不
爲太子所寵而元公獨愛寺人柳則二人之賢不肖
顯然矣
寺人惠牆伊戾　服虔曰寺人宋閽士惠牆皆發聲寔
爲伊戾以公寺人爲太子內師掌內官
過宋　服虔曰楚客道過宋
夫不惡女乎
曰夫不惡女
縱有共其外莫共其內　服虔曰言我內師也當共內
使

加背微之　服虔曰以書爲之微驗也書盟書
欲速　服虔曰速疾也欲疾代公得位故與楚客謀弒
其父也
固聞之　服虔曰同久也久聞太子欲爲亂
唯佐也能免我　佐內惡而外婉太子不知而謂其能
免我實不然也
左師聞之　服虔曰聞太子與佐期日中
乃縊而死　服虔曰經背宋公弒其世子痤平公用伊
戾之讒信夫人左師之言世子無罪而死故稱宋公
殺之也
左師見夫人之步馬者　席顏曰騎馬御馬孫愐案左
傳步馬字不从馬
右夫人氏也　正義曰夫人氏者氏猶家也棟案正義
非也卉本內司徒女與宋同姓故不云某氏始言君
夫人氏後言君之妾弃也公羊傳曰宋三世無大夫
三世內娶也
右與夫人不答是也　唐石經云君與大夫下云君大
夫謂叔弓經是也案林寔本仍作夫人知傳譌已久
楚之良杞梁之中軍王族而已　唐國語注云族親族
同姓也棟案昭四族謂部屬棟案韋說是也成十六年
傳云樂范以其族夾公行劉光伯曰族者屬也非謂

公族之兵

欒范易行以誘之　鄭衆曰易行中軍與上下軍易本伍也中軍之率良故易之貿然又一說見正義皆勝杜注

廿七年傳皆取其邑而歸諸侯諸侯是以睦於晉　劉光伯云晉宋古本皆不重晉者侯則唯謂列侯魯宋三國睦非也上國睦宋不重晉諸侯是也謂唯三國睦非也上國睦王林柴不重晉諸侯是也謂唯三國睦非也故下文云使諸侯偽我哉故鳥餘之封者是時三國皆莊故下文皆取其邑而歸諸侯諸侯是以睦於晉　劉光伯云晉宋古本皆不重晉者侯則唯謂列侯魯宋三國睦王林柴不重晉諸侯是也謂唯三國睦非也上

卑卿備百邑注此一棄之邑正義曰一棄之邑每邑方十里　棟案無安土遷民義流云卿備百邑者鄭志卑卿備百邑注此一棄之邑正義曰一棄之邑每邑方十里　棟案無安土遷民義流云卿備百邑者鄭志

以為邑方二里與白棄別

欲弭諸侯之兵　弭亦作彌周禮小祝彌兵杜子春讀彌如彌縫兵之彌康成云彌讀如救救安也

仲尼使棄是禮也以為多文辭　服虔曰以其多文辭故皆舉而用之後世謂之孔氏學辭以孔氏有其辭也此與公羊昭廿五年齊侯唁公于野井以遽禮相見孔子曰其禮與其辭是觀矣皆仲尼之所取者也

楚氛甚惡　王逸楚辭章句曰氛氣也

晉楚爭先　子惠子曰楚人衷甲為爭先也

以逸道疲諸侯　陸氏曰服虔上聲章遇並作弊婢世反

反言皆也正義曰服本作弊云斃陷也一曰罷也楓

案蔽與弊通昭十四年傳六叔父蔽罪邢侯周禮大司寇職云以邦成弊之鄭衆曰蔽之斷其獄訟也是蔽與弊通

何以恤我我其收之　顧炎武云見周頌棟案頌云假以溢我說文及廣韻引詩云誠以謚我誠與何音相近伏生尚書云維刑之謚哉古文作恤恤慎也故毛傳亦訓溢為慎　棟案無安土遷民義流云卿備百邑者鄭志

今傳作恤與毛傳義合古謚溢字通　莊子齊物曰以言其老洫也釋文云洫本亦作溢也鄭氏訓為盈溢失之壯氏訓恤為憂尤誤說文云溢也嘉善也毛傳訓假為嘉義亦同

齊崔杼生成及彊而寡　墨子辭過篇曰內無拘女外無寡夫又云天下之男多寡無妻女多拘無夫顧炎武案小尒正云凡無夫無妻通謂之寡

今易无咎字皆从此釋文云本亦作无　棟案無咎唐石經無作无棟案无字見衛宏古文奇字

崔宗邑也　案宰相世系表崔氏之先齊丁公之嫡子季子讓國叔乙食采於崔遂為崔氏故曰宗邑猶晉之以逸道疲諸侯　陸氏曰服虔上聲章遇並作弊婢世反

廿八年傳讓非比紀而治　王引之楊注是紀莊五斗牛之

次玄栩莊子虛危之次　漢律歷志星紀莊子玄枵
莊丑正以歲星在星紀在子天星紀為子而貞于丑故莊
丑其次玄枵貞于丑則莊子如星紀十二辰皆合合
樂用焉漢法陽左行陰右行右行右旋退一辰以次
為貞故星紀貞于丑時俗以星紀為丑玄枵為子失
之（合樂本坤象大明之說）
子雅子尼注二子皆惠公孫　棟案高誘曰覽注云子
雅惠公之孫公子樂堅之子堅也子尼惠公之孫公
子高厥之子堅也杜氏高氏皆據世本原時世本已
非全書故正義不譏所出（帛書非子曰子夏子尼者景
公之二弟也夏與雅古字通）

廿九年傳璽書追而予之　高誘曰璽讀如移徙之徙
印也韋昭曰古者大夫之印亦稱璽璽書璽封書也
應劭漢官儀曰封太山以金泥銀泥印之以璽璽施
也信也古者尊卑共之月令曰固封璽春秋傳璽書
追而與之是也秦漢以來尊者以為名乃使避衛宏
漢舊儀曰秦已前民皆以金銀銅犀象為方寸璽各
服所好漢以來天子獨得稱璽又曰皇帝行璽受天
棟案諱惟周禮月令及此傳有明文餘無聞焉唐六
典引周書曰湯放桀大會諸侯取天子之璽置天子
之座云云據此則商以前已有璽名矣
祇兒疏也　棟謂疏當為誠字之誤也邑璽先識篇云

無田按而言見謚高誘曰謚讀爲誕妄之誕下云欺其君何必使余明謚爲誕欲之而言叛非誕乎杜氏好改古文故古文古義存者少矣

固辭　鄭康成曰固之言如故也言如故辭者重辭也

按盡　唐石經云辭固疑非

不尙取之　服虔曰不尙尙也尙當取女叔侯殺之

武獻以下兼國多矣　呂覽曰獻公卽位五年兼國十九

九

昔寧夫人面用老臣　服虔曰卑寧寧也寧自取夫人將焉用老臣乎劉炫甚服說

而視于周樂　服虔曰周樂魯所受四代之樂

猶未也　賈逵曰言未有雅頌之成功也服同

吾聞衛康叔武公之德如是　賈逵曰康叔遵管叔蔡叔之難武公雖幽王褒姒之愛故曰康叔武公之德如是

爲之歌王　服虔曰王室當在雅衰微而列在風故國

人猶尊之故稱王猶春秋之王人子惠子曰工者采風謠以知民俗故有王風周官六詩比賦興風雅頌安得謂之故有王風周官六詩比賦興風雅頌安得謂

風發內故行　王者無風教後儒以詩人爲雅人失之甚矣

王者無風教後儒以詩人爲雅人失之甚矣

其細已甚民弗堪也　服虔曰其風細弱已甚播乎大國之間人遠慮乃久必風發曰民不堪將先亡也

國之間人遠慮乃久必風發曰民不堪將先亡也

季札知之最固有作樂吾不敢論

洋洋乎大風也哉　服虔曰洋洋寬緩深遠有大和之意具詩風則辭約而義被體遠而不切故曰大風

國未可量也　服虔曰國之興衰世數長短未可量也

此之謂夏聲　服虔曰興諸夏同風故曰夏聲棟案後世言秦皇本此

大而婉險而易行　賈逵曰其志大直而有曲體歸中和之德雖成而易行案史記險作儉古文也洋劉脩禪云動乎儉中今見儉中則明主也　史記作盟主案古盟字从朙眞侍中說讀與明同堂集古錄齊侯鈁鐘曰縱命于外內之事中救顯朙卽明朙也毛詩黃鳥曰此邦之人不可與朙後云明當爲盟釋名盟朙也告其事於神

明也

怨而不言　王肅曰非不能言畏罪咎也

其周德之衰乎　服虔曰此歎變小雅也自鹿鳴至菁菁有棫樸文武脩小政定大亂致大平樂且有儀是爲小雅陳文王之德武王之功自文王以下至鳧鷖守成之君皆可以繼先祖樂之故有王風周官六詩比賦興風雅頌安得謂之故有王風周官六詩比賦興風雅頌安得謂

遷而不淫　服虔曰雖遷徙也文王徙酆武王居鄗

若有他樂吾不敢請已　服虔曰周用六代之樂堯曰咸池黃帝曰雲門舜曰大韶禹曰大夏湯曰大濩武曰大武周二等故不舞其二

咸池備矣　服虔曰民人遠慮乃久必風發曰民不堪將先亡也

季札知之最固有作樂吾不敢論

五節之舞　服虔曰人君與政職於公不與國家

之事子惠子曰古者有政便有邑邑者田邑也古服以曰

慎之以禮　服虔曰禮所以經國利此稷也

辨而不德必加於戮　服虔曰言辨治而不德順必加於刑戮也

不以德居之必加於刑　服虔曰直不能曲枉以從衆

晉子好直　服虔曰晉卿趙盾也（盾食尹反）

趙孟賤之　古今人表作中行伯中行伯荀林父趙盾代林父將中軍故趙孟賤之

杜敬甫為醉俗又改湛為諶古文盡亦矣穆文猶作湛

湛

二年傳曰丹甲子朔四百有四十五甲子矣其季於今

三之一也　熊朋來曰魯襄公三十年歲次戊午二月辛酉朔初四日甲子二十三日癸未日其季於今六十甲子之一也季者餘數也積四百四十四甲子零二十日算得二萬六千六百六十日除五十三日三之一者言甲子數至癸未日正得二十日是三分壯本年正二月戊午正月大戊日二月二十日止有二萬六千六百零七日甲子之一也

丑歲二月生焉　高誘曰丑建生之歲正月甲子朔注謂夏正也

月者以周正數三月也本合云七十四年此時方是

嫡不以賢固亡長矣立子以貴不以長固以貴矣若

長均貴均何以別之或知下禮有向立君卜立君是

亥有二首六身　子惠子曰史趙以亥字推算其年者蓋以亥乃絳縣人之名即孟子之亥唐韓非子言晉平公於唐亥云云或孟子傳寫倒其名氏也或叫于宋大廟曰譆譆出出　服虔曰譆痛也案說文引作叫云大呼也唐石經作叫傳邊曰說文云譆痛也案說文引傳云誤說曰出云誤然從言矣說文訓譆為痛與此傳無涉傳氏非也（錢氏坫說文斠詮引作譆出出）

公為壯　丄喪禮曰升公卿大夫繼主人東上鄭注云公大國之孤四命也冀疏典命云公之孤四命鄭為伯爵不命言孤但良君鄭之公族大夫貴重之極比于大國之孤故家臣尊其主亦號為公耳

印段　說文作磷字子石

介于寬庫　案介甲也取寬庫之甲以入伐襄廿六年齊烏餘襲高魚介其庶注云入高魚之庫而介其甲是也襄廿七年傳云介慶氏之甲

上下有服　高誘曰服法服也君子小人各有制

斗城　案水經注斗城枉陳留沙水所經也

吾其與之　高誘曰與猶助也

世一年傳古之道也　何休管公曰若其以卜隱桓以觀背由此作乃曰古制固亦遼矣鄭箴之曰立長以嫡不以賢固亡長矣立子以貴不以長固以貴矣若長均貴均何以別之或知下禮有向立君卜立君是

有卜也

是謂不度　顏縮曰不度不遵禮度也棟案孝經援神契云天子之孝曰就諸侯曰度莊威而有嘉容故謂之不度

猶有童心　服虔曰言其無成人之志案士冠禮曰弃尔幼志顺尔成德幼志猶童心也昭侯十二而冠明公十九年矣猶有童心故不終也荀子曰大天而思之孰与物畜之從天而頌之孰与制天命而用之

尚其閈閎注閈門也　匡謬正俗曰下文云門不容車以止扉明之閈即門庭之内迫又有墻垣之限尒疋云所以止扉明之閈郭景純云門辟旁長橛也尤傳曰高大門庭之内迫又有墻垣之限尒疋云所以止扉明之閈郭景純云門辟旁長橛也尤傳曰高

其閈閎案若館門實高而直庭内迫促者即當云庭不容車不應云門也又高為門戶非關止益之方文伯所稱不應云以無憂客使若門得車人則子產止須引車入門何勞壞垣云不可踰越益是門既不大而止扉又高以牢固扞禦寇賊子產為其不容車入故壞垣耳尋文究理郭說得之

絺完菲履　李浩刊誤曰案文當云絺宇菲履詩靖云峻宇彫牆是以為比

宇彫牆足以坊人以時填館官室　劉逵引此傳坼作罪云墁也館宮室所以備也

天厭不戒　正誤曰天厭江疏及臨川本作天地之天

與國本及建本作天閼之天振注當作天然經中有言厭疾天札則天厭亦不為非姑示違者

子太叔美秀而文　案此傳乃云子太叔善決面文善決訛為美秀

公孫揮能知四國之為　而辨於其大大之族姓班位

說苑政理篇作族姓變立忽案變立即古文班位字也古文班為辨辨為班古文位作立劉歆傳曰春秋傳多古字古言乃知向所據者皆古字也

叔委政焉　倉頡篇曰委任之也文選

令尹似君矣　正義曰服虔云令尹動作以君儀故以君矣服言以君儀者明年傳云一執戈者前矣

註用君儀也俗本作似君若云似君不須言矣今定本亦作似君恐非棟案古以字作已與似通故誤作似此條正義見宋槧本故附錄之

衛詩曰　十九年傳歌邶鄘衛季札曰是其衛風乎知邶鄘衛為衛詩詩序亦云紂囚文王七年諸族皆從之四　汲郡古文曰帝辛廿三年囚西伯于羑里廿九年釋西伯諸侯遂西伯歸于周周書程典商王用宗遶及怒無弼諸侯」娛逆

諸文王

昭元年傳伯儀為介　孫叔敖碑作五堰案唐石經初刻亦作伍後改从人旁也伍尚伍與字同古今人表伍子胥亦

梁其踵　孫恤曰梁其踵得伯禽子梁其之後

牆之隕壞　蘇井子曰牆之壞也必通隙

周有徐沧　梁周書周公相天子殷東徐奄從三叔爲亂又破郯吉文云成王二年命人徐人及淮夷入于郯以飯賢景伯杜元凱皆云徐即淮夷失之

郯子曰　郯子魯昭公十七年來朝公與之宴問少昊氏鳥名故郯子具以對

左補註四　六

舉爵而飲　鄭玄曰一爵三升

以五獻之禮　以於轄下注謂聘之制大國之卿五獻

禹貢曰　百里祭鄭康成注云祭之言殺（殺也祭殺也）漢書官帝元康二年詔曰骨肉之親祭而不殊稽康琴賦云新木斬桐梁柔桑榮李華云子虛賦翕呷萃蔡張揖曰翕蔡衣聲也案了虛賦又作翕赫蔡恩謂漢書文選蔡字皆祭字之誤案本與祭通故又作蔡（蔡字引漢書官帝元康二年詔曰骨肉之親祭而不殊稽康琴賦云新木斬桐梁柔桑榮李華云子虛賦翕呷萃蔡張揖曰翕蔡衣聲也案了虛賦又作翕赫蔡恩謂漢書文選蔡字皆祭字之誤案本與祭通故又作蔡）

木滅之利故不殺而因之如此則不必改字而義亦得矣（上文云余不女忍殺案小尒正曰蔡法也女以遠亦明从未滅）

遊月于河　徐堅曰枉蒲反夏陽津今蒲津浮橋是其處

鮮不五稔　土充曰王者有過異見於國不故災見草木不改災見於五穀不改災至身若年穀和孰不至及身而止故云鮮不五稔

而參爲左角偏爲前柱　服虔引司馬法曰五十乘爲兩兩百二十乘爲伍八十一乘爲參一十九乘爲參一十五乘爲偏阮逸謂荀吳用虹法鄰舍中而法五中服氏之說未可非也

貢沈命鈆爲罪　說文曰罪入官辠也

職林　賈逵曰職大也

邊閼伯於商丘　賈逵曰商邱在濟南

十一辰　服虔曰十一辰星紀也

及成王滅唐而封太叔焉　史記封作國無世家　棟案尚書序云以殷餘民邦康叔孔氏云國康叔爲衛侯又康誥序云以殷餘民大叔于邦康叔爲衛侯又傳依史記當云邦康叔大叔于邦封同元善正義漢時那改爲國故云國大叔也　論衛城即今作下文曰啗於川同之晙

實沈　王逸曰沈水出河東田嗇縣參陵谷俗謂之爲沈水　名沈水圜子忠子曰沈卽沈川縣氏以單谷在周畍與沈水合司馬彪曰沈水出田嗇縣故及裒史記分共孟爲兩人傳寫之誤以孟子條　史記趙世家六遒夙生共共生孟孟生泉古今人表六趙孟夙子生裒世本云公明生共孟共孟及裒史記分共孟爲兩人傳寫

甲辰朔爲于溫　服虔曰甲辰朔也祭人君用孟月人臣用仲月　古謂易爲象故曰易象九二年經叔弓注叔老子　世本曰叔弓生叔老老生叔弓

傳見易象與魯春秋曰周禮盡在魯矣吾乃今知周公之德與周之所以王也　古謂易爲象故曰易象九家說非六乾爲衣坤爲裳繫曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取乾坤尚書陶謨帝曰予欲觀古人之象而易也六乾爲天坤爲地故曰上古人皆謂黃帝伏羲堯舜之象也故曰觀古人之象而易有以也杜子春以歸藏爲神農之杜子春曰歸藏者中聲之所止也楊倞曰詩風洋末收　賈逵以木爲本上爲末故上爲肯爲角杜據名問以四支爲四末故謂木收爲四支然不及賈注之當

殺之凡亦爲此　釋器云康謂之糠郭璞曰米皮簸之揚之康粃扚前故云殺之飛外傳六畜之氣殺之飛

大成象伏羲法之作八卦故謂之象商謂之坤乾周
謂之易左氏稱易象猶不失古義觀昔于太史氏上
自易象下至魯春秋中葉周禮尚周禮一書于宣子
口中敍出此左氏行文之妙也周禮為周公致治之
書觀周禮故知周公之德易為聖人賛化育之書故
觀易象而知周之所以王周文王也商者不考周禮
一語遂謂易為卜筮之書矣
晶矢之遠矣
李氏有嘉樹焉宣子樂之注樂其好也　服虔曰樂游
也宜子游其下夏諺曰一游一樂為諸侯度今孟子
朋三代養老之法于國老中取三人焉謂之三老于
庶老中取五人焉謂之五更

道殣相望　杜悅曰道塗謂之殣亦作墐韋昭依毛傳
曰道冢為墐
女富溢尤　周書鄧保十敗所謂女貨速禍也
君日不後以樂慆憂注慆藏也　棟案慆過也言君不
思悛改可憂而樂與日俱慆訓慆為過見毛詩傳劉光伯云慆
慢也好音樂而慢易憂禍義亦通
鼈鼎之銘　韓非子說林曰齊伐魯索鼈鼎以其鴈
往齊人曰鴈也魯人曰與也因與鼎也已見困學紀聞
當時鼎已在齊故晏子述之
公事有公利無私忌　韓非子曰私怨不入公門一說
以鄉一斛而酌則一豆矣一斛而酌則十升不得為
四升之豆故鄭注云五豆當為十升八云庾實二斛先
鄭云斛或為斗斛受三斗聘禮記云有斛案聘禮記云
十斗曰斛安得云斛受三斗故鄭從或本斛受三斗
而成數則斛受斗二升明斛不得於斗豆不得為斗
矣
老凍餒汪云老謂上壽中壽下壽凡八十已上不見
養遇　服虔云三老者工老商老農老棟案杜說是
也晉姜鼎銘云保其子孫三壽是利魯頌曰三壽作
朋三代養老之法于國老中取三人焉謂之三老于
庶老中取五人焉謂之五更

大夫除先人之破廬　聘禮注云夫夫游吉卿也
邪趨大人也吉送少姜葬館陽故今云葬除先人敝
廬舍館中故云先人

左傳補註卷弟四終

順德胡亦常覆校

春秋左傳補註卷弟五

昭四年傳鼓之北上馬之所生　盧毓冀州論曰冀州
北被燕代初學記後世謂代爲馬郡故呂覽曰馬郡空
馬

以亨神人注亨通也　亨古文享字杜訓爲通故古文
獨存新序感此事作亨

冬無愆陽　周書時訓曰雨木不黃落是爲愆陽
秋無苦雨　服虔曰害物之雨民所苦

以殷有釣臺之享　汲郡古文曰夏啟元年帝卽位于
夏也大饗諸侯于鈞臺歸殷籍曰昔夏后啟筮享
神於大陵而上鈞臺收中寀陶曰本古連山易曰啟

筮享神於大陵之上鄭元曰卽鈞臺也魏大饗碑云
夏殷均壹之享均古鈞字享古享字
商湯有景亳之命　汲郡古文云帝癸二十八年昆吾
氏伐商商會諸侯于景亳遂征韋商師取韋遂征顧
成有岐陽之搜　汲郡古文曰成王六年大蒐於岐陽
晉語云昔成王盟諸侯于岐陽楚爲荊蠻置茅蕝設
望表與鮮牟守燎故不與盟
康有酆宮之朝　汲郡古文曰康王元年朝于豐宮服
虔曰酆宮成王廟所在也
穆有塗山之會　汲郡古文曰穆王三十九年會諸侯
于塗山

寡君將墮幣焉　服虔曰墮輸也了恩子曰墮幣謂祭
也周禮肆師大祀用玉帛又宰祝職大祭祝墮幣小
祝贊墮特牲少牢又有墮祭然則禮神之幣亦曰墮
謂祭後乃相見故曰敢謝後兒如服杜解則與上文
宗祧之事不相連屬而文亦不順鬱楚之武城有先
君之廟也服云將受宋之幣於宗廟謂薦陳之亦可
備一說

良桀爲仍之酋有緡氏逃歸遂滅有緡

會諸侯于仍仍有緡氏逃歸遂滅有緡

的紓爲黎之蒐東夷叛之　汲郡古文曰帝辛四年大
蒐于黎歸并子曰紓爲黎邱之蒐而戎狄叛之服虔
曰黎子姓

周幽爲大室之盟戎狄叛之　汲郡古文曰幽王十年
春王及諸侯盟于大室明年申人繒人及犬戎入宗
周弒王

無或如齊慶封弒其君舅以盟其大夫　呂氏春
秋載此事曰毋或如齊慶封弒其君舅以亾其
大夫舅其孤謂殺崔成崔彊亾其大夫謂崔杼強而
殺寢六年傳云不必亾一大夫左氏傳世既久或先
秦以來所據本異當以呂覽爲正

鄭子產作邱賦　服虔曰作邱賦者賦此一邱之田由
一馬三牛復古法耳邱賦之法不行久矣今子產復

脩古法民以爲貪故謗之子惠子曰春秋作邱賦當
從服說作邱甲當從穀梁說下引詩禮義不愆何通
病民何不愆之　有服注甚也　於人言宋依杜注加賦
詩曰禮義不愆何恤於人言　杜鄉子哉是詩云長夜
漫兮永思慕兮大古之不慢兮禮義之不愆兮何恤
人之言兮愆當作諐從論文曰今尒正旭薄也从充京聲
作法于涼注涼薄也　說文曰今尒正旭薄也从充京聲
廣雅曰旭搏也曹憲曰良音世人作癎搏之癎水旁
著京失之矣搏卽薄字郭忠恕汗簡云古尒正涼作
癎

始扛列者注扛列國　案列位也言姬姓之君僖十五
年傳云入而未定列
入棘櫟麻　鄭元曰汝水東逕櫟亭北春秋之棘櫟也
今城在新蔡故城西北杜論水杜預以爲在東北未
詳司馬貞曰解者以麻卽襄城縣故麻城是也
曰唯　皇侃禮記義疏曰唯謂人應爾是也
發大夫以落之　服虔曰發以彈豕爲落
牛謂叔孫見仲而何　正義曰牛謂叔孫曰以仲見君
何問何故以仲見君其說非也案韓非子載此事云
豎牛謂叔孫何不見壬於君乎叔孫曰孺子何足見
也豎牛曰壬固已數見於君矣君助之玉環已佩之
矣玩傳義與韓非合

夫子疾病不欲見人　秦越人難經五十一難曰病有
欲見人者有不欲見人者欲見人者病在府也不欲
見人者病在藏也府者陽也陽病者欲得寒之又欲
見人藏者陰也陰病欲得溫又欲閉戶獨處惡聞人
聲
牛弗進則芻虛命徹　張衡集作注引傳云牛不進叔
孫覆器空而選之示君已食益增益傳文而爲之或
本左氏舊說意亦與杜注同也
五年傳晉中軍於施氏成者臧氏　棟案臧氏爲司寇
古者兵獄同制故臧氏成卢臧氏
外鮮者自西門　列了曰越東有檟木之國其長子生
則鮮而食之張湛注引此爲證云鮮謂鮮少也
鄭喪白朝注從生存朝覲之正路　服虔云言鄭葬三
辭於朝從朝出正門鄭佐國之枝幹君之股肱必過
於朝重之也案杜臆說當从服氏
既葬而行注善杜渡能辟禍　唐宰相世系曰杜渡避
季子之難奔於楚生大夫綽綽生段段生赫赫爲秦
大將軍食采於南陽衍世稱爲杜衍
使亂大從注使從於亂　服虔曰使亂大和順之道案
從順也服注是
故有十時亦當十位　古言時皆謂四時此十時謂分
一日爲十時以當王至蔡之十位杜注用十二時與

傳不合十時據日十二時據辰
明而未融　服虔曰融高也
純雌爲牛　物九家易卦曰離爲牡牛
蔇氏　鄒元曰野兔水上承兔氏亭北野兔陂鄭地也
陂水東北入八里湖湖水南逕右倉城西又南逕兔氏郎此
氏亭東鄭伯勞屈生於兔氏亭北野兔陂鄭地也　司馬貞曰子家駒魯
子家羈注羈莊公玄孫懿伯生大夫仲孫氏出自桓且懿伯爲
孫歸父之後名羈字駒案仲孫氏本云迭庶子家歸父
子家益非字也司馬貞曰子家駒魯公子慶之
通古楊氏謂羈爲歸父之後則是仲公玄孫非莊公
字通楊氏謂羈爲歸父之後則是仲公玄孫非莊公
也世本已亾無可是正
宗氏　宋音忡故水經或作棡
朝聘有珪　案說文珪古文圭
辛古四族注四族銅鞮伯華叔魚叔虎兄弟四人　案
世本叔向兄弟有季夙故服氏數伯華叔向叔魚季
夙正義以季夙即叔虎非也叔季兄弟之次且叔虎
己死不得與四族之數劉氏以爲別有季夙而規杜
氏其言是也宰相世系曰羊舌職五子赤肸鮒虎季
夙赤字伯華肸字叔向鮒字叔魚虎字叔羆號羊舌
四族
楊肸　洨名臣奏載張衡說云晉大夫食采於楊爲楊

氏食我有罪而楊氏滅楊氏從子不從木宰相世系
曰晉公族食邑於羊舌凡三縣一曰銅鞮二曰楊氏
三曰平陽
六年傳許先王議事以制不爲刑辭　李奇曰先議其
犯事議定然後乃斷其罪不爲一成之刑著於鼎也
聲之以行　漢書引此傳作懸告灼見古悚字集韻冰
以懸爲縣見汗簡　案十九年傳云騶氏舒訟文引作懸云懸
也從心雙省聲從其省聲本作懸因驗左氏
古文爲後人竄易者多矣
前有亂政而作湯刑　汲郡古文曰祖甲二十四年亂
作湯刑別傳云元年傳云騶氏舒訟文引作懸云懸
以其棄信民引馬八匹私百姓良　因驗左氏

而隕祖甲賢若時見尚書正以改作湯刑故云亂之
呂氏春秋孝行覽云商書曰刑三百罪莫大於不孝
高誘曰商湯所制法也荀子正名篇云刑名從商庶
語云殷罰有倫益自祖甲以後刑始頗矣
周有亂政而作九刑注周之衰亦謂之刑書謂之九刑
　案九刑者刑書有九篇成王時所造見周書周衰重
作之定爲成科亦若祖甲之作湯刑也
火未出而作火以鑄刑器藏爭辟焉火如漢書作訟象之不
火何爲　古春秋左氏說曰火星由於周五月而鄭
以三月作火鑄鼎刻刑辟書以爲民約是爲刑器爭
辟故火星出與五行之火爭明爲災其象然也服氏
解詭從其說棟案漢書五行志許叔重五經異義所
載左氏說及古春秋左氏說皆前漢諸儒傳左氏者
之言唐人正義以爲賈逵非也顧君補正亦采五行
志數條而不言左氏說沒其義矣
參君以爲驪也　左氏權字皆作驪此古文之異者高
誘戰國策注云權猶合也
見於左師　子惠子曰向成與寺人比而害太子華亥
與寺人比而逐右師成亥寫寺人則同而成之罪淫
于亥也戎不思前事而貞亥此曰健之論耳其後元
公幷逐惟向有以故
以其棄信民引馬八匹私百姓良
左傳註五
謂之面威儀質也又云私面私覿也
主不恩究　鄭康成曰恩猶辱也杜訓爲患從小尒疋
七年傳天子經畧　劉逵曰天子經畧土地定城國制
諸侯畧分界也一曰遣畧爲經畧也
願與諸侯落之　庾蔚之禮記畧解曰落謂與賓客燕
會以涵食澆落之
日月以冀　案索隱冀亦作幾讀曰冀
使長鼠者相注鼠須也　說文引作儦云長壯儦儦也
子惠子曰杜訓鼠爲須亦臆說
正義汲冢書瑣語　案御覽備引汲冢瑣語乃共工事
非鯀也

張叔皮論　張姓叔名叔皮作反論引見御覽作皮誤
也
傳余敢怠高圉亞圉注二圉周之先也爲殷諸侯亦受
殷王追命者正義曰二圉之受殷命無文也　子惠
子曰二圉殷命見竹書紀年梁案杜氏此注益本汲
郡古文傳云高圉大王能自稼者也周人報焉故
服虔注此傳云周人不毀其廟報祭之焉融曰周人
所報而不立廟杜氏以經傳無報亞圉之文故異說
聖人有明德者若不當世　王肅曰武仲謂弗父何殷
湯之後而不繼世爲宋君
或憚悌事國　漢書引此傳作盡賴與詩同如淳曰賴
古悌字
何謂六物對曰歲時日月星辰是謂也　服虔曰塊星
之神左行于地十二歲而一周時四時也日十日也
月十二月也星二十八宿也辰十二辰也是爲六物
八年傳或馮焉　子惠子曰漢書引云神或馮焉案注
當有神字
莫保其性　宋淳化元年本保作信案漢書五行志引
此傳亦作信顏師古曰信猶保也戰國策甘茂曰以曾
子之賢與母之信也而三人疑之則慈母不能信也

辰在子卯謂之疾日　賈逵曰桀以乙卯亡紂以甲子
喪聖以爲戒張晏曰云夏殷以亡不推湯武以興此
說非也虞本曰北方好行貪狼申子主之東方怒行
陰賊亥卯主之貪狼必待陰賊而後動陰賊必待貪
狼而後用二陰並行是以王者忌子卯也禮經避之
春秋諱焉孟康曰北方水水生於申盛於子東方木
木生於亥盛於卯李奇曰北方卯也卯又陰賊故爲
二陰王者忌之不舉樂冀奉又言師法用辰不用日
甲乙爲日子卯爲辰故云辰在子卯
孟僖子如晉殷聘　大行人職云凡諸侯之邦交歲相
問也殷相聘也鄭氏注小聞曰問殷中也久無事

又於殷朝者及而相聘也先鄭引此傳以證之服虔云殷中也自襄二十年叔老聘於齊至今積二十年故中復脩盛聘之禮

十年傳范晉之妣也　李厚菴曰邢應韓皆無國矣哀十二年傳司墓之室有當道者　家君云周官墓大夫掌公墓之地辨其兆域而為之圖以詔葬事此墓之室以守之故云司墓之室

哀忘纍高氏　棟案惠公子纍堅高所後皆為氏故云纍高氏纍高卒哀廿七年注既葬反哭而歸曰反哭於陳絢氏　尔足曰歸反哭於陳絢氏歸當也　其族姓與絢相當也

倚　倚

詩斷之尺烏而用之　服虔曰斷三尺使至於較

孤斬鳥牡棘矜之中注既葬未卒哭故猶服斬衰　家君曰預既葬除喪之說至此乃窮故復作遁辭下云喪禮未畢如預說則卒哭而喪禮遂畢乎葬與卒哭為時無幾諸大夫何不少待

十一年經歜愬文云懘魚靳反徐五巾反　棟案公羊作屈銀是懘銀徐音是也或文云懘从心狄聲又犬部云狄从犬亦聲詩又若銀是古音皆以狄為銀

傳擇子莫若父擇臣莫若君　管子大匡云鮑叔曰先人有曰知子莫若父知臣莫若君

五大不在過五細不在庭　此當用賈逵鄭衆之注

鄭棬實敉伯注屬公得棬又并京　案楚語范無宇曰叔段以京患莊公鄭幾不封棬人實使鄭子不得棬并京既無明文何必遷就而曲為之說也

十二年傳司墓之室有當道者而免喪而後聽命　此與下六月葬鄭僖公杜二注繆戾皆當用之李厚菴曰本葬而朝晉有是理乎李以傳為本可信悚謂非他之誤乃杜以免喪之語而移之於此

其傳之次也

六月葬鄭繻公　杜注云經書五月誤此謬耳古文左傳當在齊侯衛侯鄭伯如晉之前鄭伯欲如晉故速葬而往杜預欲附會短喪之說而移其次于後耳亂

左氏者非傳而雜

供養三德為善　蕙田案共養解云盡共所以養成三德棟謂古供字作共共皇本是也謂為盡共恐未然三德謂黃裳元也注亦誤

且可佈乎　漢儒言易以黃裳元吉為坤五降乾二乾二升坤五故曰且可佈乎

司馬彪　此石經作晉釋文音篤云本亦作襲棟案晉

與裘通說文云裘背縫非子養生云緣督以爲經亦
謂背縫也方言云繞緬謂之褸絻郭氏云衣背縫也
王孫牟注儀禮康叔子康伯　世本云衛康伯名毀宋忠
曰卽亳孫牟也事周康王爲大夫司馬貝曰牟毀聲
相近故不同耳譙周古史考作康伯而云子牟伯立
蓋以不安父子俱名康故因其名曰牟伯也棟案馬
融王肅皆云康國名在千里之爰內既滅管
叔更封爲衛侯其子始以康爲謚宋隱之說未盡然
鍼棼　商務曰鍼音支棼研也从下廡聲
廖廖以須　說文曰廖深邃也
帙官　子忠子曰帙常也官莊南鄭見竹書
形民之力　家語作刑案古刑字皆作形王肅曰形以
刑傷民力

祈招之愔愔　韓詩章句曰愔愔和悅兒李登聲類曰
愔愔和靜兒
十三年傳將欲入鄀　服虔曰鄀別都
卜尹　服虔曰卜尹卜師大夫官
康王跨之　服虔曰兩足各跨壁一邊
葬拜皆厭紐　王允曰後共王死招爲康王（卽位至子
失之囚爲盜王當作
圄）及身而弒子子爲王（當作當）十有
餘日子皙不立又懼誅死皆絕無後棄疾立竟續楚
祀如其神符

城外爲鳥　史記云方城外爲故杜注云城方城也
詩愿不作釋文云詩音何本或作荷
作荷檜弓曰泰山姊人曰無詩畋矛本作出食其傳
荷毛詩序云哀刑政之尚今本作出貢曰牟毀聲
云好荷膺師占曰荷與訶同漢張表碑亦以荷爲詩
齊桓晉文不亦甚乎　服虔曰甚盛也
鄭伯男也　韋昭曰周書作雒云周爵五等春秋三等
合伯子男爲一爵故云伯男也
秋伯子男一也辯無所貶何休云本秋改周之文從
通　公羊桓十一年鄭忽出奔稱忽何以名春

子貶秋從秋徐邈音秋　案秋本與楸同音說文湫從
水秋聲荀卿子引詩曰鳳凰秋秋其翼若干其聲若
簫秋與簫協韻明秋亦作湫
者辭之哀也晉以來鄰徐仙民誠古諸儒皆不及也
文九年紅楚了伍參聽穀
穀子急以之穀梁及呂氏春秋左傳
六大者二角股趙十大赤白
今人衣有焚秋衆御古云卽
及中人注中山望都縣西北有
相瑯琊秋十地名應元謂望
城本無中出之傳瑯琊以爲
曰中人北唐縣西四十里
十四年傳弔祉老那應癸　當用服虔注

然升簡上國之兵　鄭康成曰簡比數之
駿介特注介特單身民也　馬融鹿成須祭祥修之華
　皆願介特之實功注介特謂孤介特立也杜氏以爲
　單身民非馬義也
誅罪邢侯　先鄭引曰弊狱邢侯
　也鄭玄曰施舍於邢侯施捨動也邢侯凶故
　幼之言昭十施捕也周禮鄉士云掫其狀必異其死
　周之罪由是之鄭氏以殳之爲其罪狀之要辭如今
　幼矣曾無六奉人殺寅而施之市昭六陳尸曰施
　弊費也
乃施邢侯　服虔曰施弃於邢侯施捨動也邢侯凶故

愚謂施陳也謂殺而陳其罪狀也昭十七年傳云周人施
公孫有山氏罪狀必曰施者殺而陳之也內則施羊
亦如之施槩施鹿施麇皆如牛羊奏施實於俎皆施那
侯與叔魚於市山海經殺而施之皆語入從槩氏者
大夏施莊子云蔑弘施史記施陳餘皆同也開元五經
文字作弛云廢亦非
十五年傳晉見赤黑之祲非祭祥也喪氣也　陸說文
引作陰云楊氣感降从示侵省聲王逸楚辭章句云
祲惡氣象昭曰氛祲氣象也凶曰氛吉曰祥
叔氏　顏籀曰叔氏之使故謂之叔氏

及辛有之二子董之晉　晉語曰秦伯納公子蔔因迎
於河韋昭曰因晉大夫周太史辛有之後也引此傳
爲證
王一歲而有三年之喪二焉　子惠子曰喪妻三年春
秋之木兒也早見黑子棟案墨子公孟篇云子墨子
謂公孟子曰喪禮君與父母妻後子死三年喪服伯
父叔父兄弟期族人五月姑姊舅甥皆有數月之喪
後子爲後之子猶太子也又傳篇云傷者曰親親
有術傳言親疏傳中云辨其狀必異其死服曰喪父母
三年妻後子三年伯父叔父兄弟子其戚族人五
月皆以親疏爲成月之數則親者多而疏者少矣是

刑之頗類　服虔曰類讀爲類頗偏也頗不平也
宜子有瑕其一枉鄭商注五瑕同工共井門共爲雙
淮南子曰元玉同工高誘曰二玉爲一工故云同工
昭卅廿二年傳云賜子家雙斻倉頡篇云雙匹爲玩
也共朴也
不亦銳乎江氏永群經補義曰說文云銳芟也鋒芟尖
故爲細小言得利小也服虔云銳析也銳是鋒芟不
析爲細小也正義曰說文云至銳析也二十四字今本脫去
宋本有之故備錄焉
說故弗良　高誘曰說解也良善也
服虔弗良　高誘曰弗良不以爲善也
鼎文　說文作鼐
鼐大比則　鼐鼎也說雅也大比代也　代爲仇代爲耕
也考從省考也
陳書也
九德　說文作悳
言事於緒與　徐廣曰緒一作敍
言事於緒與　徐之山陸渾之南故

也
智實爲常　周靖曰習實爲常曰美惡一也
十七年傳唯正月朔至庶人走　古文左傳說曰正月
謂周六月夏四月正陽純乾之月也愚謂陰爻而
至陽爻起初故曰復至建巳之月爲純乾亾陰爻
陰侯陽爲災重故伐用幣貴陰之禮降物素服也
不舉去樂也移時避正當須時移災復也尚大寧幣
吏庶人共徒役也
少皞氏鳥名官何故也　子惠子曰周書嘗麥曰乃命
少皞清司馬鳥師以正五帝之官昭子晏周志有是
言而木之官也故問之康案史記高黃帝二子其一

曰元囂是爲青陽降居江水嫘祖氏生昌意降居若
敘與與猶不合第十餘卜貝　事曰帝系黃帝產青
陽昌意周書曰乃分少昊清沈青陽也今安寘定
之故世本及春秋繕故代與帝而有天下號曰金天氏史記青陽降居江
水不爲帝故張平子之汲冢古文云或曰少昊名
清不居帝位帝鳥師鳥以鳥紀官蓋本周書之
說雒歷心引考德曰少昊曰清沈名黃帝之子清陽
也考從省考也
陳書也
九紀　說文作杞或作
高陽曰　徐之山陸渾之南故

假道於周
長弘　淮南子曰長弘則
月之行風雨之變律歷之數無所不通
天事佹象　先鄭司農曰象謂災變妖物如衆赤鳥之
屬有所象似易曰天垂象見吉凶
以數得天　周書周月曰萬物春生夏長秋收冬藏天
地之正四時之極不易之道夏數得天百王所同商
周改正以垂三統至於殷校民時巡守祭享猶自夏
焉故易乾鑿度曰三王之郊一用夏正
若火作其四國當之　唐石經此下又云六物之占御
覽八百七十五卷所引有此四字蓋據賈服本如此

案和經典以蜀石經爲最古其字多於它石經一字或兩字公或脫或增或移或唐石經補刻時疑脫畫田晁氏之手學服虔本其以爲說者弱而支離存也

水火之氣也其以丙子若壬午作乎水火所以合也

子惠子曰水爲夫火爲妻夫從妻所好故以合日爲

災

十八年傳乙酉以濟伐於爰修也德綏曰濟謂度也度於爰修也

謂融風火之始也

東北曰炎風　淮南子隆形曰

融風方不本風也火之母也火所始生也

融風方不本風也火之母也火所生也

仁曰其火作乎　朱發曰火以七爲紀

子高之文也二說不同

廿年傳吾以爲猶宋鄭也　高誘曰有新客校其事集矣　高誘曰集合也

案君尚　風俗通作堂

氏爲氏案堂與棠古字通見爭峻碑

寅將椒　杜子春引作越椒

守也又云趣與造音相近　段玉裁曰趣與促義通

與燔賈公彥曰賈服與字與子春異棟案子春受學于劉歆歆僞左氏春秋以趣爲椒必有據依以趣爲椒

十九年傳許悼公瘧　服虔曰悼公靈公之子許男買

椒買服後子劉杜庶人咸所尊尚故不從其說

終夕與於燔　於字衍當從釋文刪孔本無於字杜子

春注可據

君基惡之遂亡　音遂本作坠古墜字皆
子內業　篇　史記書皆以墜爲墮
浦姑氏　亦作蒲姑古文通用周成王時蒲姑與
四國作亂周公滅之以封太公地理書曰吾倚
於齊郡海姑故城在臨淄縣西北五十里近濟水
取人士者有之澤　唐石經初刻作浦後改作蒲
傳　之次引此下作蒲古字通
時作名　古字通也
詳安　音羊
甘一年　人子皆風以作采　應劭曰風土地風俗也
白中和之風以作聚然後可移忠風易惡俗也

小者不寇　高誘呂覽注云寇不滿密也
寇則不成　釋文云本或作悬漢書同唐石經初刻作
既後作滅　悬案成本古多悬故下云心悬以感从咸
爲量也
王之步地　漢書作袤孟康曰古混字閻書詡伯戩黎
說文引作袤郭璞尒疋注又作堪黎　釋文本
瑞通詩毗倘書考　又作袤古字袤
張匄尤之　小尒疋云尤怪也杜刪從之
是何物也注物事也　子惠子曰歲時日月是辰謂之
六物是何物也謂六物之吉當何施也注未詳
鄭翩願爲鶴　陸佃引作說江淮間名鵝旋飛爲鶴井

則鶴舊旋飛盤薄皆矣與發鳥之成列正異故古之速
法或爲鶴也
不死伯桑　衛詩曰死生契闊與子成說鄭箋云從軍
之士與其伍約死也相維子云凡仕臨陳若一人有
不進死於敵則教者如犯法者之罪
軍之大旗也　周禮候獲氏職曰凡田獵以趣於前
旗爲表　周禮大僕云凡軍旅田獵建大常以致民
事命之　鄭衆云伏右曰救書駁曰申儀
廿二年中間于樓門之外　制向別像曰脅有樓門齊
城門也門連屋也　齊城四門別系水出故曰樓門古
侯侵音七由反　侯侵地名昭十年傳云
戰于機地　機地名武曰七國時齊有樓下侯

部於伐皇　杜周大夫　水經注食采于鄴因氏焉說文
部周邑　作郃
災消王城之市　袞如之捌周法也
毀往伐下前城　服度曰前或作翦
洛陽西南五十里伊闕外前亭
毀其門而　漢書武曰唐石經增入非
棟案作西字非初刻當是公武據舊石經增入
杜木也案下傳云二師圍郛郛郭演杜氏云二邑皆
子朝所得是杜本無奔郛之文
廿三年經狄泉注時王城外　京相璠曰今大倉西南
地水名狄泉舊說狄泉本在洛陽北度弘城成周乃

繞之

傳尹辛敗劉伯于唐　司馬彪郡國志云洛陽有唐聚

王偏薄戚　扈綵子曰兵有去偏薄戚而勝者以其有

決故

先君之力可濟也　服虔曰以公亦欲立子孤不欲令

子朝得國今南宮極出死為大厥存先君之功事可

成也

逶迤注楚地　杜元凱同服虔或曰之邑又曰之地京相

璠亦云水際及邊地名因為邑名逶迤水邊之形

秋停行向東採及此向本經作

明其仙倣北使民有部伍為倣望正采日出而

左傳補正卷五

順德胡亦常羅校

作五倣　賈逵曰五倣五方之倣也敬授民時四方

中央之倣也王肅云五倣山倣林倣澤倣川倣平地

倣也通遇云五倣四方及國中之象課也杜作伍倣

棟案周書程典曰協其三族周其四援明其伍倣習

其武戚依其山川通其貢車利其守務古伍字皆作

五傳本文也杜氏依周書為說故從人旁

廿四年傳今王室寶器多在諸侯　文引作憲憲云亂也

三體石經作戚倉頡書存或文引作憲

日過分而陽猶不克　孟康曰謂春分後陰多陽少為

不克陽勝則昏故言過

王子朝用成周之寶珏于河　漢書曰沈于河釋文云

與之東鄙洋皋縣西南皆城是也　司馬彪曰縣有東

皆聚今名皆城王隱晉地道記曰在縣之東

史趙楚　依說文當作種種相逐也

左傳補正卷五終

廿五年經宋公佐卒于曲棘　圀稱陳留志曰外黃於春秋爲宋之曲棘里故宋之別都矣

傳天地之經而民實則之　案古文孝經宣作昌是鄭古文孝經宣作昌之證

古宣字見尚書泰誓及訓楚文鄭康成云趙魏之東宣聲故此傳又作實

生好物也死惡物也　周書度訓曰凡民之所好惡生物昌惡物昌惡

物昌好死物昌惡　周禮環人察軍慝以成曰慝陰姦也謂軍有鶉鴿來巢皆所無也　服虔曰鶉鴿不險濟今險宅

穴而又巢故曰書所無也

音開文武之世童謠有之　唐石經作文成可得文公

成公時也史記漢書論衡皆作文成舊本左氏傳亦

有作成者若云周之文武上下數百年豈能逆知童

謠爲傳昭徵驗乎今本皆作文武俗誤行之久矣

徵褒與福　方言曰梼齊魯之間謂之樓郭璞云傳云

徵褒與福音褒

鄔氏爲之金距　服虔曰金距以金踏距高誘呂覽注

云以利鐵作鋸距沓其距上沓卽踏也又淮南子注

云金距施芒于距

鄔昭伯　案世本昭伯名惡

臧昭伯之從弟會　覓遠曰昭伯臧伯賜也案世本臧會宣叔許之孫與昭伯爲從父昆弟也司

馬貞曰爲譖于臧氏史記爲作僞月令云無或作爲淮巧注云令明令無于時作爲爲古僞字加亻作爲者宣十二年傳云子僞不知聃文作爲諸爲僞

拘臧氏老　服虔曰老臧氏家之大臣

于褒廟劍者二人突　案傳氏言四人爲列尚不成樂況二人乎人當作八僞文成也

而以五家丛　服虔曰言東自約以出

曰入愿作　周禮環人察軍慝以成曰愿陰姦也謂軍中有爲愿者

司馬懼反　鄭康成曰大夫家臣爲司馬者

大子縶　杜伯思曰秘閣古寶器有宋公縶鈷鼎考汲冢師春書縶乃宋景公名與鼎銘合董逌曰竹書有宋景公縶而史爲頭曼孫炎以縶爲頭曼合聲以辨周秦之語則縶爲古文變也

編柑所以藉幹者　說文引云編部薦幹云編部方木也幹者也

計於季氏　上計也

廿六年傳百兩一布　先鄭云布泉也墨子曰商人用一布布不敢繼苟而健馬必擇良者

齊子淵捷　王符曰齊子淵氏姜姓

鑒而棄於它車注皆一也　臣灴正義云說文云鑒金聲也棟案說文鑒讀若春秋傳曰鑒而棄它車則傳本

作鼕 九經文字亦漢作鼕故杜氏訓為一足行若从金輕聲與斷足無涉必傳寫之譌正義失考

女寬 韋昭曰女齊之子叔寬

是亂國而忌君王也 服虔曰廢而不立是謂亂國追

君王也

國有外援不可黷也 服虔曰外援謂太子任秦之外

孫黷易也秦為任外援不可易

奉周之與鴈以奔楚 周之興鴈盡北楚矣二增五典

八索九邱左史倚相覩射父而之而楚梼杌之書顧

可觀與典索之流及虞宋而楚騷比于周雅書之企

人如此乎

上愆于厥身 汲郡古文云夷王八年王有疾諸侯疏

于山川王陟

諸侯釋位以開王政 服虔曰諸侯釋其私政而佐王

政案開氣為臣故云開

宣王有志 鄭康成周禮注云志古文識有志謂長而

有知識也王伯厚以為有擾亂之志恐非外傳曰宣

王長而立之疏之亂宜正尚少至始有知識乃授之

政猶周公復子明辟也

質諸鬼神 說文引作質諸鬼神與杜同

君無違德 會箋引作回德回邪也與下文回亂合

廿七年傳與吳師遇於窮 京相璠曰今安豐有窮水

北入淮水經曰淮水又東北窮水入焉注云水出安

豐縣窮谷窮音戎唐石經窮下有谷字顧元所引同

正義曰此為定七年敗夫氏于窮谷涉波而戰非也

左尹郤宛 王符曰郤氏之族有狐氏郤氏伯宗以直

見殺其子狐黎奔楚郤氏郤氏為子常所妬受

讒其子鄢奔吳為太宰嚭所逼偏之行伍正直過禍也

乃為昭魂而亡吳徐廣史記注云伯州犁者晉伯宗

之子也伯州犁之子曰郤宛郤宛之子曰伯嚭宛亦

姓伯又別氏郤氏郤司馬卓子伯嚭郤宛子

伯氏別族案定四年傳云楚之殺郤宛也伯氏之族

出注云郤宛黨又云伯州犁之孫為吳大宰楚世家

云宛之宗姓伯氏子嚭則嚭乃宛之族也與左傳合

王符徐廣司馬貞皆以為郤宛子非也韋昭又以為

伯州犁子尤誤趙長君又以郤宛即白州犁

此時也 服虔曰時言可殺王時也

不索何獲 服虔曰不索當何時得也

我王嗣也 注光吳王諸樊子也故曰我王嗣正義曰吳

世家云餘昧之子僚公子光者王諸樊之子公羊云

云世本云夷昧及僚也夷昧生光服虔云夷昧生光而

薨之僚者夷昧之庶兄夷昧奉僚代立故光曰我王

嗣也甘公羊為說也杜言光吳王諸樊子用史記

為說也 棟案司馬遷採甘本為史記然亦有旁采

諸國之昏不與世本左傳合今以左傳證之服氏之說甚也襄公卅一年傳吳屠狐庸曰若大所啟其柾今嗣君子有吳國者必此若之子孫實終之注云嗣君謂夫差以昧則光也夫差昧之子審矣世本左傳本出一人之手止義以世本多誤不足依憑豈其然乎

母老子弱無若我何止魚門彭仲博云當云豈無我若何我字當在若上　案彭注說是

若何我母無我當如何我字當在若上　案彭注說是

唐時已亡此當采自服氏解詁

王使甲坐於道　荀卿子曰血上介面坐道扼保曰庶士軍士也介面坐道被甲坐於道側以禦非常

彼交於曾　唐石經初刻作倗古文倗

吾無以訓之　高誘呂覽注曰厚屈辱也

或取一乘秆焉　秆說文引作稈或从干

遏無極也　遏請爲國燕禮曰公南鄉爾卿爾大夫鄭注云爾近也移也揭而移之近之也

使宰獻而請安注比公于大夫　案管子幼官篇云三千里之外書侯世一子置大夫以爲延安齊君飲昭公酒故使宰獻而仍用延安之禮非卑公也杜氏以爲比公于大夫失之

廿八年傳慈使吾君聞勝與臧之死也以爲快注慈發語之辭也　案慈願也言發語非也傳云吾慈盟之於人之死以爲快注云慈願也言約死耳願使吾君先聞二人之死以爲快注云慈願也言約死耳願使吾君先聞二

其以牲賄人又云慈庇州黎寘昭皆州爲願大夫稱王令稱君者蓋其臣三世仕於邵氏矣詩云不慙遺一老愆云慙者心不欲自疆之辭也釋文云慙尔疋

願也強迫且也韓子曰忠公急由君之塞出入之管蔡流言也

其母欲取其簏　宋倫備以向之毕姬姓

吾縣賜氏文　列子曰忠公急由君之塞出入之

樂止后夔取之　伏生書大傳曰樂正宅樂名八伯貢逆注轉時舛傳云樂正宅樂名八伯貢

成鯛曰昔武王克商光有天下其兄弟之國者十有五人姬姓之國者四十人　案荀子以爲天下立七十一國姬姓獨居五十三人與此異也

心能制義曰度　服虔曰心能制事使得其宜言善揆度事也楝案自此至經緯天地曰文皆見周書謚法

惟閻曰莫曰君張宇節所引謚法云賞慶刑威曰君孔晁注云能行四者德正應和曰莫注云正其德應

其和

德正應和曰莫　服虔曰打已爲德施行爲正發號施令天下皆應和之莫然無疑辭也

昭臨四方曰明　服虔曰鑒見安危也
殺誨不倦曰長　服虔曰殺誨人以善不懈倦言善長以道德也
慈和徧服曰順　服虔曰上愛下曰慈和中和也為上而愛下行之以中和天下徧服從而順之
推善而從之曰比　服虔曰比方損益古今之宜而從之
純綽天下曰文　服虔曰德能經緯順從天地之道故曰文
闇沒　莫昭曰闇沒昧頓酵故不夕食案二人謂昨不夕食　服虔曰昨頓酒酵故不夕食案二人有新為鼓以量米玉
隱襲曰東海樂浪人呼容十二石斛之石石四謂之鼓與隱
肅曰二十斤謂之鈞鈞四謂之石石四謂之鼓與隱
渡少昊之世
遂賦晉爼　鼓鐵以鑄刑鼎　服虔曰鼓量名也曲禮曰獻米者操量鼓取晉爼　鼓鐵以鎔之禮記音義
夕食故始饑而恐不足耳杜注不及服氏之分明
屬厭而已　莫昭曰屬適也厭飽也已止也適小飽足則自節止
廿九年傳主君　服虔曰大夫稱主
豢龍氏御龍氏　賈逵曰豢養也穀食曰豢
乃擾畜龍　應劭曰擾音柔擾馴也能順養得其嗜慾
案玉篇擾當作擾　何焯曰擾而說從虞口擾一作柔字本作擾音柔今人字典音皆失之
其後有劉累　後古文作后服虔曰后劉累之為諸侯者
史記更作爰　周禮巾車云歲時更其幅
以更豕韋之後　史記更作爰
賜之姓　豢龍曰擾
氏使飢
累黍
曹縣　汲郡古文曰孔甲七年致禮於魯陽班固曰魯陽縣有魯山古魯縣也
南陽魯陽縣有魯山　古今字也汲郡古文云孔甲元年處豕韋
遂濟窮桑　服虔曰海渡也古以海為水名也
渡少昊之世
遂賦晉爼　鼓鐵以鑄刑鼎　服虔曰德能經緯順從天地之道故曰文
曰獻米者操量鼓取晉爼　鼓鐵以鎔之禮記音義
隱襲曰東海樂浪人呼容十二石斛之石石四謂之鼓與隱
肅曰二十斤謂之鈞鈞四謂之石石四謂之鼓與隱

襄合顏氏云蓋用四百八十斤鐵
卅一年傳十二月辛亥朔日有食之是夜也趙簡子夢童子贏而轉以歌旦占諸史墨曰吾夢如是今而日食何也對曰六年及此月也吳其入郢乎終亦弗克
入郢必以庚辰日月在辰尾庚午之日日始有謫以火勝金故弗克　服虔曰星歲歲在析木後六年在大梁大梁水宋十一月日在星紀為吳國分楚之先顓頊之子老童童子楚象行歌家楚走吳姬姓日在星紀星紀吳分姬姓吳也楚世世與楚怨楚走其國故曰吳其入郢吳屬水水數六十月水位故曰六年及此月也有適而食故知吳終亦

不克後六年定四年十一月間徐十七圍壯四月後
其十一月晦庚辰吳入鄆壯五冬復此月也十二
月辛亥日介月於[illegible]尼而食庚午日初有適故曰庚
辰一日月在辰尼尼為亾臣是歲大始用子春之
謀以伐楚故天再象年火庚金也火穿地而反有
適故為不克春譜僖之朔與楚同盟是[illegible]就岐
之卿逸將伐同盟曰應之食故恭[illegible]子　周禮
占夢職以日月星辰占六夢之吉凶鄭注云日月星
辰謂日月之行及合辰所在春秋昭三十一年史墨
云此以日月星辰占夢者其術則今人合其遭象
也鄭志張逸問占夢者其術則今人合其遭象占
夢曰今人合其遺象名格[illegible]

八覺不疏八合者覺各據鄭志唐時堪輿已亾故不
詳也案越絕書云太歲八合淮南天文曰北斗之神
有雌雄十一月始建於子月從一辰雄左行雌右行
五月合午課刑十一月合子課德太陰所居辰為厭
日不可以舉百事堪輿徐[illegible]
行雄以許知雌故為奇辰數從甲子始子母相求所
合之處為合十日十二辰周六十日凡八合合於歲
前則死亾合於歲後則無殃即八合法也蓋六十日
之中人合八小合八[illegible]
也言雖不勝即復者以其庚金午火伐相連故云雖
不勝即復也言雖不勝者哭君臣爭官奔救復至不

蔡復之歲歲社大會師此十九年昭十五年有事於
武宮之歲龍度天門龍歲星也天門在戌星歲越過
故使今年越得歲龍東方祠天德之書神其所在之
國兵必旦向之以兵則凶災越同災災先臯兵故凶
也或歲星在越分中故云得歲史墨知不及四十年
越有吳者以其歲星十二年一周天存亾之數不過
三紀三紀者天地人之數歲星三周星紀至玄枵哀
二十二年越滅吳今此二十八年
逆歲序孔袞差也 案昭廿九年正義云袞者差也
九章算術差分爲衰分爲衰與差通故訓袞爲差
王冤解云本又作畏畏古字通故訓爲之名
倫物典彝晉文云本又作輪 說文云卅符命
也者反逆受於王也象其札長一短中有二編之

形古文作篇从竹今作策从俗
命以伯禽 當用劉炫說伯禽唐諱百篇不載封伯禽
事別見洛誥唐叔有錯禾故皆不載也孔子刪書亦
不再書之例
管蔡殷商悉開王室注悉盡也 棟案悉當訓爲殺十
二年注訓盡管蔡開商叛周之心而殺之棄閒以圖
王室張衡西京賦云天啟其心人悉之謀與傳意合
左傳悉字凡四見宣十一年傳楚人悉之當依說文
作罬哀元年傳少康悉收其衆說當訓爲毒悉文ム
傳趙鞅子悉如伯當訓爲忘悉忘也廿七年小介尺云
殺悉小介尺云此傳當訓爲殺也杜晞哀元年注得之餘皆非也

無始亂　買逵曰無終爲亂始
還衆人隧血幄哭阮　案哭阮九衆之一高誘曰狂楚
史記蘇秦傳云寶阮徐廣曰鄒江夏鄡縣東南有鄡亭
阮即哭阮也墨子非攻篇曰大國闇攻小林田於哭
險之神　險即鄡亭戰於柏舉其時吳已由險而
亦有險　人然弁物六畏
何據
西楚事不可爲文
季芊與焉　當用城濮之
事包胥　服度曰楚人大夫子孫包胥
申包胥　服度曰楚人也來蛇驗食也
自永長蛇　高誘曰自永長也蛇驗先也言將以灭至秦也
君始於楚　高誘曰君始先也言將以灭至秦也

五年傳陽虎將以璵璠斂　高誘曰璵璠君佩玉也昭
公狂外平子行君事入宗廟佩璵璠故用之正義曰
璵璠是一玉名案說文孔子曰美哉璵璠遠而望之
奐若也近而視之瑟若也一則理勝一則孚勝明是
兩玉正義非也
改步改玉　周禮裘正謂晉文公曰先民有言曰改玉
改行卓昭曰玉佩玉所以節行步也若君舉卑遲速
有節案荀子王制篇云周禮同是也經傳皆作步郤忘云海上
非變也改玉改行非也與周禮同是也從古文作玉成
二年齊侯朝于晉將授玉下本作玉故張平子誤以
爲實晉侯爲玉乃知古文春秋玉字皆作玉也

公山不狃　王符曰公山氏魯公族姬姓
奔楚爲掌舒瓦　王符曰掌舒名狂西平司馬彪郡
國志云汝南吳房有掌亭掌舒亭應劭曰作棠古字通
鄖尹辰沈其帑　應劭曰楚大夫沈其帑則應
帑爲人然弁物六畏
何據
六年經仲孫忌　賈逵曰公羊曰仲孫何忌公羊疏云
賈經無何字案下經公仲孫忌當無何字
傳小惟子　呂覽云小惟子陳氏稗文云本又作惟
八年傳士皆坐列　案坐列坐刑坐作列刑坐作列
建寅十四字
六行十列

昔忘其日也　鄭康成云志意所擬度也商書曰若射
之有志
王人焚輒　高誘淮南子注曰衝車大鼓著其轅端馬
被甲車被兵所以衝於敵城也
或濡馬褐以救之注馬褐毛布如今之馬衣　高誘淮南子注曰褐
後稿灰之干及椀　說文椀捾也捾拭也椀唐石經初刻从
宛本後作腕非也說文手部無腕字玉篇云手掔也經傳皆作捾
非舞師之間負不揣掔游依傳文捾拳而游炎師古曰
掔古手腕字說文手部掔手也从手睘聲今作捾
字有譌上鬼譌云改決鄭康成注云

古文聚作掬史記奚於明偏柤掖柴隱曰掖古掖字史記多古文今本人知者鮮矣高誘呂覽注云擊戚都車　案戚通爲鉞如楢梮之梮藏曰作子戚車小人戚徒

林楚怒鳥　高誘曰怒猶如強怒之怒方言曰怒猶怒也匡謬正俗曰怒字古無有今山東河北人讀皆如奴故書仲知怒有去聲不古不有一切作奴不知怒字古無有今山東河北人讀皆如奴故書仲知怒有去聲不古不有一切作奴不知其本有二音作奴者俗字說文引作孥云鳥足也段注從之古行或以帑爲孥

矣

子言辨舍留　辨古文徧

陽虎入于讙陽關以叛　讙旭劭引作鄟云今泰山鉅平縣陽關亭是也

九年傳茲陽戾所欲傾覆也　韓非子喻其語曰陽虎有寵於季氏而欲伐季孫貪其家也今君富於季而齊大於魯陽貨所以盡詐也

敝蕙蠆　賈逵云蕙衣車也尚書大傳云未命爲士不得有飛輪鄭康成注云如今窻車也輪與蠆古字通

通

趙氏其世有亂乎　此語非實事春秋後事左氏不及知故云然案韓非子曰陽貨逐於魯疑於齊走而之趙趙簡主迎而相之左有白虎右有青龍人國政何故相也簡主曰陽貨務取之我務守之遂執術而御之陽貨不敢爲非以善事簡主興主之明幾至於霸也

晉從子如驂之靳　毛詩小雅云游環脅驅傳云游環靳環也沈重曰靳者言無常處游在驂馬背上以驂馬外轡貫之以止驂之出猛益言靳所以輔驂非相連也而相從也何仇雖之子有

鼂焦　焦疏文引作巢云鼂與不兆巢頭者焦衰一年鼂巢同

有蛾　傳述曰蛾蚩也說非也

古者有冤無憤秦漢以來始有其制此傳之字說文引作憤云懣也段注從之古行或以憤爲懣

衣貍製注裘裘也　子忠子以兜苑吳市使於智氏以道於伯宿文子具紹紹製注云裘此云衣貍製也乃衣耳裘名爲製不見

經傳疑杜注誤棟案傳曰雞製故注云裘謂雞裘也

哀廿七年陳成子救鄭及濮雨戚子衣製杖戈注云製雨衣也杜皆望文爲義然以製爲裘似有脫文

十年經鄆讙鼈陰田　服虔曰三田汶陽田也鼈山名陰之田得其田不得其山也

傳步左右皆主　劉熙曰徐行曰步步捕也如有所伺捕務安詳也

叔孫氏之甲有物注物識也　周禮閭人職云譏服賊器不人宮注云賊器兵物皆有刻識棟案刻識之曲出于裝時樂傳云刻其毛以爲識是也

十二年傳登武子之靈　顧元曰凡上有李氏宅宅有武子之靈　顧元曰凡上有李氏宅宅
十三年傳歸右其父兄　服虔曰李孫荊所棄
中長老
戎也騶注及文子之子　世本曰孺獻公生成子當當
生文子枚傳作發　傳作枚生朱爲公叔氏鄭康成云朱春秋
作戎
十四年傳使死士　戰國策鮑彪曰厚養死士高誘曰
死士勇戰之士也　先鄭司農曰死士欲以死報恩者
大公六納曰有貧窮怨怒欲快其志名聚爲　李名
曰必死之士貫景侯以死士爲死男人非也

哀元年傳如子西之素　案功命日謂之素宣十一年
令尹爲艾獵城麇　服虔曰以繩記天也物職也
蔡人男女以辨　辨謂曰班徐廣史記注曰辨音班漢
書工奔傳辨祖諸侯義作班哀十五年傳云男女以
班路骨矣劉炫曰哀元年蔡人男女以辨與此同士
皮觀曰明曰以其班祔鄭康成云古文班或爲辨是
辨爲古文班也
敗越于大夏　賈逵曰大夏越地杜氏云大夏吳縣西
南人湖中夏山是也　顧炎武曰貫必得之杜以爲大湖夏
山非戰所大夏與夏不得一且大左以報越爲志又
役越當在越地何乃不離吳境迫北大湖中又案越

語云取五湖也
大夫種　高誘曰大夫種姓文字會稽人
衛德莫如滋大疾莫如盡　戰國策引書曰樹德莫如
滋除害莫如盡今壯大盛已此異
滅夏后相　汲冢古文曰帝相元年居於斟灌廿六年
寒浞使其子澆帥師滅斟灌廿八年寒浞使其子澆
殺帝公子傳云君死于位不書日滅
少康爲　服虔曰后緡逃歸有仍生二子
曰必奔綸　司馬彪郡國志曰梁國虞縣有綸城少康
邑
貫弢夏衆　撫其官職　服虔曰因此基業稍收取夏道
紀夏配天不失舊物　服虔曰以繇配天也物職也
注猶言天與不取　漢書蕭何曰書云天與不取反受
其咎
欲與楚者石　此與絳侯右袒意同懷公意欲從吳故
使與楚者石
杜軍執食者分而後舉食　案劉向說苑載此事云在
軍食訖者半而後食皆服度注云以其半分軍士而
後自食其餘者飽汎流也公羊傳曰師喪分爲分
二卻傳都不足以辭耐後　服虔曰耶自謂己無德不

也立以治厥社稷
八人衰絰舁而衛逆者　服虔曰衰絰喪若從衛來迎
太子也陸杜注爲明
上大夫受縣下大夫受郡　周書作雒曰國方千里分
以百縣縣有四郡郡有四都高誘曰周制天子地方
千里分爲百縣縣有四郡郡有四都故言上大夫受
縣下大夫受郡周時縣大郡小秦始皇兼天下初置
三十六郡以監縣卿
志父　江氏永云志父趙穿子之一名也杜意言趙快一名志
父今俗未作以名說
衛侯二寸不成棺段玉裁曰寸當作尺

衣衾三領不得飾棺鄭玄引此傳作屬稱
楔焉　荀卿子云若駁楔焉楊倞曰未詳楔當之爲
無折骨無面傷　鄭仲師引云無破骨無面夷柔外傅
晉惠公韓之誓曰將止無面夷死此求勝之辭故云
無面夷
大命不敢請　晉語曰死不敢請辭昭曰言不敢請辭
之神也
三年僤役從之　令尹曰僤氣也役所也火氣出之
所也襄九年傳云齊火所杜注火分明
命藏象魏　舊說不可忘也　服虔曰象闕也法令縣

之朝謂其書爲象魏案象魏六官所縣之象如治政
教刑之類給爲圖象垂庶人使觀之所謂懸象是也此說本程
大昌演繁露風俗通云光武中興以來五曹詔書題鄉
亭壁或柱正多有闕墜永建中尚書刺史通掾僎
忘別改者版上一勞久遠浸之五曹詔之六官
又決曰殺今皆奏可庶有留止者亦見應劭儒
拾瀋汁瀋汁也　釋名曰宋魯人皆曰汁爲瀋高誘引
作潘
四年傳諸大夫忠其又遷也承注承音慈益楚言正義
曰慈有往年之遷也　惠棟曰承讀爲慈經傳無文詩

魯頌曰戎狄是應荊荼是徵則莫我敢承毛傳曰承
止也鄭玄承者謂諸大夫皆欲止之也
五年傳晉氏之臣王生惡張柳朔　墨子所染篇云范
吉射染於長柳朔王胜王胜即王孫也古張字省作
長見楚相繇叔牂此古文也
齊燕姬　服虔曰燕姬齊景公之嬪夫人昭七年燕人
所歸
諸子鬻姒之子　服虔曰諸子者公子嬖姒景公妾淳
于人所納案諸子內官有氏進據管子辨正杜沿服
氏之誤曰淳于人所納未審所出
諸大夫恐其爲子也言於公曰君之齒長矣未有太子

若之何　服虔曰爲子爲太子也恭少故恐立之言
君長未有太子一旦不諱當若之何欲齊侯早立長
也案今本爲子作爲太子疑後人所增杜無注或杜
所增也
二子開於憂戚則有疚矣如何憂於無君
服虔曰二子管國家開服無憂恐及珍拜其
間今無珍疚何爲不自疑與何憂無君乎
眞寔公子於憂來　服虔曰寘置寔齊東鄙邑欲使遠離
衆人歌之曰梁公孤乎不與埋二軍之事乎不與謀師
邑不利與於公外卑之事及國三軍之謀故恐而歌
乎
乙卯晉執上軍者鄧國公子遂邾
鼓曰人禹之時諸侯萬國及湯之時諸侯三千今
晉

闕止　案吕覽以闕止爲華子高誘曰華子宋卿
此亦言宋我與田常作亂皆奉吳人相傳之語未必
然也
以安內子如頃　古今人表作晏孺子晏與安古文通
今文尚書欲明文晏晏其明也
曰濟南倍縣有賴亭
召大防於陳子而圍其小　子忠子曰必欲殺孤子而
先以取校陳子此齊之所以亡也　王引朱亡之所以亡也一
晉

乙卯鄧執上軍者鄧國今具有名無數十焉　戰國策
謂曰人禹之時諸侯萬國及湯之時諸侯三千今
晉

師衆也寘所也言公子徒衆何所適也
六年傳楚子使問諸周太史　服虔曰諸侯皆有太史
主周所賜典籍故問周太史一日是時衛周太史
祿案楚靈王言齊衛晉魯皆有分而楚獨無有則楚
不當有周典籍蓋自王子朝奉周之典籍以奔
楚是時當有掌典籍之太史從子朝奔楚楚子在外
而使問周太史也
三代命祀祭不越望　服虔曰謂所受王命祀其國中
山川爲望
冀方　高誘淮南子注曰冀九州中謂今四海之內皆
堯所治也必有與堯同姓之國也杜乎冀州洋顧炎武曰知錄
引鄭康成注考工記作漸豫釋文

遊烏亘反與瀰同是漸爲古文溫也
何故使吾水滋　說文引作茲云黑也釋文云本又作茲
伯說是也
梐之以棘　說文曰以柴木壅也从木弃聲本又作弃釋文作弃云戚猶戚也謂負戚器物劉光遂殺之　悼公弱安能役鮑子必陳乞之謀也陳乞所長者鮑高國耳乞既除高國所畏者鮑氏耳故希公意并除之而後行篡弒以其齊耳有鳥千乘之東乞所猶
十年傳吳子三日哭于軍門之外　服虔曰諸侯相弔之禮
十一年傳黨氏之滿　黨氏魯大夫猶云子駒之門也注有子冉求也　正誤曰論語冉求稱冉子有若稱有子冉求字有亦稱冉有二者必有一誤春秋桓例曰案有子當爲子有子有者冉求字也仲尼門人字多云子某者不得云有子也傳寫誤之矣
見保者而泣　王肅曰保縣邑小城也案晉語尹鐸曰抑爲保障乎韋昭曰小城曰保聽訟曰過入保者後世作堡
蹙地圖而有欲於我　晉語臧子胥謂夫吳之與越接土鄰境壤交通隱習俗同言語通我得其地能處之得其民能使之越王我亦然故云有欲於我
利志於齊猶穫石田也　舊覽臧子胥語曰夫齊之與吳也習俗不同言語不通我得其地不能處得其民不得使故曰之石田也
爲則撰木　服虔曰爲榆已木以檢所之國
如是與邑亦足矣　邱吼作於前故云以邱亦足矣
十一年傳入藩衛放之合止藩離　案杜非也藩屏扞衛之屬名爲藩衛實因之也
效死　視此則春秋時已重軍法司空治軍隧道義
十四年傳陳恆執其君簡于舒州　史記齊世家云田常執簡公于徐州司馬貞曰徐字从人說文作郤
並育命納諫忠云薛本國六國時曰徐州戰國策齊高誘曰徐州或作舒州
一篇曰楚成王滅勝于徐州　案晉時局齊狹案徐舒古字通易困之九四曰來徐徐是時局齊狹案徐舒古字通易困之九四曰來徐徐
子夏傳作荼荼先鄭考工注云荼讀爲舒舒徐也荼本古舒字是徐與舒同說文郤讀若塗易釋文云荼
音圖然則舒亦有塗音歟并也司馬貞得之

傳諸御鞅　世本曰陳桓子產子亹亹產武子歜歜產司馬貞曰鞅爲僕御之官故曰御鞅

子行舍於公宮　服虔曰止于公宮爲陳氏作內間也

成子兄弟四棄如公　服虔曰成子兄弟八人共一棄仕氏六成子之兄弟昭子莊伯子雅子亹子安慶郎子宙穉子之子成子之叔父又不名莊彊相証凡八人之數案世本昭子盈惠子得惠子得凡八人共一棄司馬貞案世本曰東侑子乞齊成子常徐子齒宦子其夷惲子安慶郎子宙穉子之子成子之叔父又不名莊彊相証凡八人之數案世本昭子盈惠子得儿七人杜預又取昭子莊以充八人之數非本昭子盈惠子得凡八人共一棄

子將來是恒子之子成子之叔父又不名莊彊相証

會于四棄有八人耳今按田完世家田常兄弟四人

如公宮與此事同今此惟稱四棄不言人數知四棄人不一也然其昆弟三人共車也

謂兄弟四人棄車而入非二人共車也然其昆弟三人不見者蓋時或不在不同入公宮不可強以四棄爲八人添叔父爲兄弟之數服杜殊失之　正義引世本云侑子生昭子亡云云皆本田完世家而附會之歟

太史子餘　子餘陳氏黨

侍人御之　服虔曰閽豎以兵御陳氏

何以見叛衛之士　服虔曰子方將欲奔魯衛也

公文氏攻之　王肅曰衛之公族有公文氏

十五年傳寡君是以寒心　尚秀曰戰國錢注曰寒心懼也

二人蒙衣而棄　服虔曰蒙衣爲婦人之服中蒙其頭而共棄也

孔氏之老皺聞之　服虔曰家臣稱老聞其姓名

遂入適伯姬氏　服虔曰入孔氏家適伯姬所居

孔伯姬杖戈而先　服虔曰先涇孔悝所

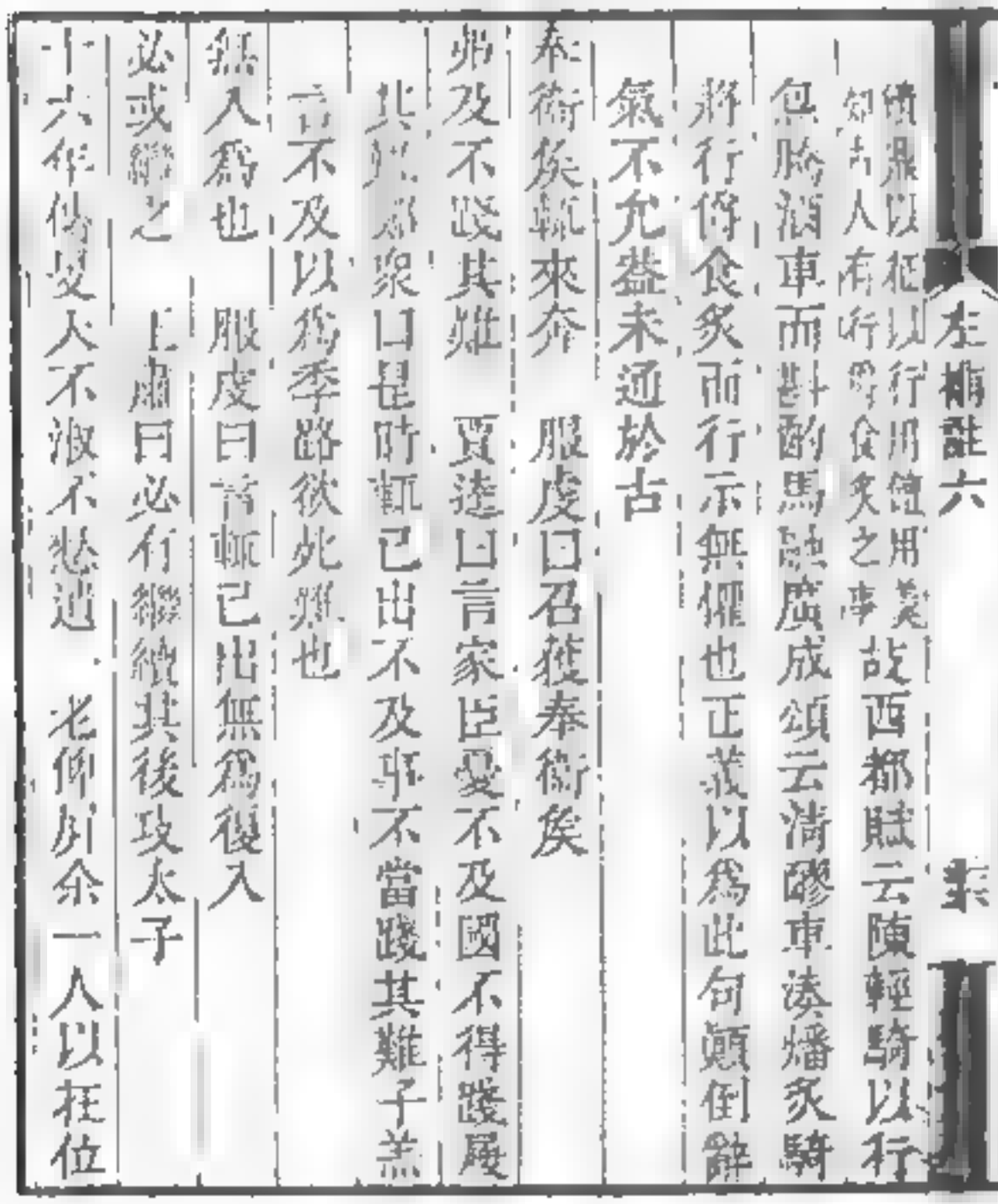
遂劫以登臺　服虔曰於衛臺上召衛君臣

使告季子　子路二十字也李子五十字

召褚師申　服虔曰褚師申不爲兵事也言無距父之意也

行食炙　王充曰申行酒脯炙

行酒肉　漢學集古錄載周叔邦父簠文叔邦父作簠又叔夷鼎云叔夷簠其用征用行用從君王子



賜鼎以征以行用饗用宴知古人有行酒食炙之事故西都賦云陳輕騎以行酒脯酒車而斟酌馬融廣成頌云清醪車湊燔炙騎將行停食炙而行示無懼也正義以爲此句顛倒辭氣不允蓋未通於古

奉衛矣輒來奔　服虔曰召獲奉衛矣

弗及不設其雄　賈逵曰言家臣憂不及國不得護屬其雄雄雌也

其雄鄒梁曰是時輒已出不及事不當踐其難子羔言不及以爲季路欲死雄也

弧入爲也　服虔曰言輒已出無爲復入

必或繼之　王肅曰必有繼續其後攻太子

十六年傳夫不淑不悛遺老俾屏余一人以在位

應鄭曰懋且詞也言是天不善於穆不且遺一老
使翼蔽我一人也鄭玄所引與此同今本不叙作不弔
懋作憖王肅曰屏捕也
煢煢余在疚　鄭康成曰仗弔引此傳作惸惸
嗚呼哀哉尼父　鄭玄曰尼父因字以爲之諡孔氏
駁之案孫毓見穀梁非康成誰說以字爲諡左傳有
明文孔氏之駁未爲得也
使貳車反馬於四國　舜典曰天子有虎賁武臣也
諸侯有旅貢獻災害也大夫有貳車備承事也士有
陪乘告奔走也許叔重五經異義曰或曰魯大夫有
士不答曰魯人大非有士之君不得享昭穆故無

士古春秋左氏傳曰衞孔悝反祏於西圃祏石主也
言大夫以石爲主謹案大夫以石爲主禮無明文大
夫士無昭穆不得有主今山陽民俗有石主玄之聞
也以下鄭氏　少牢饋食大夫祭禮也東帛依神特牲饋
食士祭祖也結茅爲菆主者神象也孝子既葬心無
所依以虞而立主以卑之唯天子諸侯有主卿大夫
無主尊卑之差也鄭大夫無主者依神以几筵故少
牢之祭但有尸無主三王之代小祥以前主用桑者
始死倚廬故不相疑既練易之途藏於廟以爲祭主
孔悝祏主祈祭其所用之石爲之主耳以上皆鄭氏
臧氏凡伯于楚邱是戎近衞
鄧殷　說文曰鄧宋地也讀若騫疑殷采邑
十八年傳宋殺皇瑗　汲郡古文曰敬王四十三年宋

殺其大夫皇跋于丹水之上丹水雍不流
廿年傳吳公子慶忌　高誘曰慶忌吳王僚之子又淮
南子注云吳王僚之弟子
史記　高務曰史記吳世家文與此異
廿一年傳使我高蹈　賈逵曰覽曰子胥高躅高誘曰蹈與皋通
廿二年傳而來　賈逵曰前東越東鄙江東也
廿二年傳其可以稱旗繁乎　繁說文引作旛云馬尾
飾也
廿五年傳賂師曀子蠆而於席注古者見君解蠆　東
曰彭仁甲以為古無見君解蠆之禮棟案燕禮云賓
反入及卿大夫皆說屨升就席鄭志云凡燕坐必說
屨屨不在堂也蕭山毛氏奇齡以為脫屨非解蠆也棟
又案少儀云凡祭於室中堂上無跣燕則有之鄭志
云祭不跣者主敬也燕則有跣為歡也毛氏曰燕飲
君但脫屨而臣必解蠆記曰燕則有跣跣者解蠆也
閻百詩曰陳氏禮書謂漢魏以後朝祭皆跣蠆又
謂梁天監間尚書蔡薳案禮跣蠆事由燕坐今極恭
之所莫不皆跣清廟崇敬既絕常體凡有屨行者應
皆跣蠆蓋思時有不跣蠆者故誡者及之杜氏謂見
君解蠆見君字不確須易為古者燕飲解蠆耳　棟
又案宣二年左傳公卒飲趙盾酒趙明趨

登曰臣傳君宴過三爵非禮也遂扶而下服虔本作
遂既以下注云趙盾徙跣而下走此本書燕飲解蠆
之明文也左傳古本盡為札預所改故學者每有疑
蠆莫能詳焉
君將啟之　說文引作啟云竅見从口啟聲玉篇同案
釋文作啓與說文合與石經異釋文是也
君何所不足欲　說文引云何所不逞云楚人謂疾行
為逞
廿六年傳加璧　唐石經作古加字七年傳同吳語亦作古嘉
而緒師弢子蠆　昭注玉篇引作揩云捆也釋文云本
或作揩誤案宋金泰和
公遊于空澤　鄖元曰獲水東南逕空桐澤北澤在虞
城東而左傳公遊于空澤即此然則空澤者空桐之
澤也
今君撫戎而死　汲冢古文瑣語曰初刑史子臣謂宋
景公曰從今以往五祀日臣死後五年五月丁亥吳
亾後五祀八月辛巳君鬾刑史子臣至死日朝見景
公夕而死後吳亾景公懼思刑史子臣之言將死日
乃逃於瓜圃遂死焉求得已蠆矣
使祝為誡書　周禮詛祝作盟詛之載辭
廿七年傳皮弁車兩馬　服虔曰一曰兩飾
及留郤　鄒康成引作揫郤孔氏曰揫柳不同蓋所據

書異株案裴松之三國志注云古劉留聊柳同用卯字以从聲故也律歷志云留孰於卯吾乃今知所以卬　子惠子曰惠施子惠子曰恨其語不審

惠定宇先生左傳補注六卷向在京師假閱未及鈔乾隆壬辰冬歷城周書昌將副至羊城乃戴東原先生手校本予覆校其半將歸潮陽以付順德胡生亦常刻之明年癸巳三月胡生書至云刻未竣而病久之始知其是月已死其冬予再至羊城屬順德張君錦芳藏其事而胡生不及見矣胡能詩古文精六書子辛卯分校鄉試所得士會試報罷與東原同舟行月餘慕其學歸益鋟梓以終之校

然有心得而天弗假以年惜哉甲午二月益都李文藻記

左傳補註卷弟六

順德張錦芳覆校

經022-580

春秋繁露十七卷

（漢）董仲舒撰

宋嘉定四年江右計臺刻本

春秋繁露十七卷、永樂大典本、

漢董仲舒撰。繁或作蕃、蓋古字相通。其立名之義不可解。中興館閣書目、謂繁露冕之所垂、有聯貫之象。春秋比事屬辭、立名或取諸此。亦以意爲說也。其書發揮春秋之旨多主公羊、而往往及陰陽五行。考仲舒本傳、蕃露玉杯竹林皆所著書名、而今本玉杯竹林乃在此書之中。故樂文縗曰頗疑之、而程大昌攻之尤力。今觀其文、雖未必全出仲舒。然中多根極理要之言、非後人所能依託也。是書宋代已有四本、多寡不同。至樓鑰所校、乃爲定本。鑰本原闕三篇、明人重刻、又闕第五十五篇及第五十六篇首三百九十八字、第七十五篇中一百七十九字、第四十八篇中二十四字、又第二十五篇顚倒一頁、遂不可讀。其餘譌脫不可勝擧。蓋海內藏書之家、不見完本三四百年於茲矣。今以永樂大典所存樓鑰本詳爲勘訂、凡補一千一百二十一字、改定一千八百二十九字。神明煥然、頓還舊觀。雖曰習見之書、實則絕無僅有之本也。倘非幸遇

聖朝右文稽古、使已湮舊籍復發幽光、則此十七卷者、竟終沈於蠹簡中矣。豈非萬世一遇哉。

春秋繁露序

六經道大而難知惟春秋聖人之志在焉自孔子沒莫不有傳名千傳者五家用於世纔三而止爾其後傳出學散源迷而流分蓋公羊之學後有胡毋子都董仲舒治其說信勤矣嘗爲武帝置對千篇又自著書以傳于後其微言至要蓋深於春秋者也然聖人之旨在經經之失傳傳之失學故漢諸儒多病專門之見各務高師之言至窮智畢學或不出聖人大中之道使周公孔子之志既晦而隱焉董生之書視諸儒尤博極閎深者也本傳稱玉杯繁露清明竹林之屬令其書十卷又抱名繁露其是非請俟賢者辨之太原王君家藏此書嘗謂仲舒之學久鬱不發將摹印以廣之於天下就予求序因書其本末云慶曆七年二月日

樓郁

春秋繁露目録

卷一　楚莊王第一
卷二　竹林第三
卷三　玉英第四
卷四　王道第六
卷五　精華第五
卷六　玉杯第二

漢董　仲舒　撰

滅國上第七
隨本消息第九
正貫第十一
重政第十三

滅國下第八
盟會要第十
十指第十二

服制象第十四
符瑞第十六
離合根第十八
保位權第二十

二端第十五
俞序第十七
立元神第十九

卷七
考功名第二十一
三代改制第二十三
堯舜湯武第二十五
卷八
度制第二十七
仁義法第二十九
卷九
身之養第三十一
觀德第三十三
卷十
深察名號第三十五
諸侯第三十七
闕文第三十九
卷十一
爲人者天第四十一
陽尊陰卑第四十三
天容第四十五
陰陽位第四十七
卷十二
通國身第二十二
官制象天第二十四
服制第二十六
爵國第二十八
必仁且知第三十
對膠西江都合作第三十二
奉本第三十四
三
實性第三十六
五行第三十八
闕文第四十
卷十三
陰陽終始第四十八
陰陽出入第五十
煖燠孰多第五十二
闕文第五十四
卷十四
四時之副第五十五
同類相動第五十七
五行相生第五十九
治水五行第六十一
卷十五
治亂五行第六十二
五行五事第六十四
卷十六
郊義第六十六
四祭第六十八
順命第七十
卷十六
執贄第七十二
求雨第七十四
祭義第七十六
陰陽終始第四十八
天道無二第五十一
基義第五十三
卷十三
四時之副第五十五
同類相動第五十七
五行相生第五十九
治水五行第六十一
卷十四
人副天數第五十六
五行相勝第五十八
五行逆順第六十
陰陽義第四十九
陰陽出入第五十
煖燠孰多第五十二
闕文第五十四
卷十三
四時之副第五十五
同類相動第五十七
五行相生第五十九
治水五行第六十一
卷十四
五行變救第六十三
郊語第六十五
卷十五
郊義第六十六
四祭第六十八
順命第七十
卷十六
執贄第七十二
求雨第七十四
祭義第七十六
山川頌第七十三
止雨第七十五
循天之道第七十七
五行之義第四十二
王道通三第四十四
天辨在人第四十六

卷十七
天地之行第七十九
如天之爲第八十
天道施第八十一
威德所生第七十九
天地陰陽第八十一
春秋繁露目録終

春秋繁露卷第一

楚莊王第一

楚莊王殺陳夏徵舒春秋貶其文不予專討也靈王殺齊慶封而宣稱楚子何也曰莊王之行賢而徵舒之罪重以賢君討重罪其於人心善若不貶孰知其非正經春秋常於其嫌得者見其不得也是故齊桓不予專地而封晉文不予致王而朝楚莊弗予專殺而討三者不得則諸侯之得殆恐是待貶矣此楚靈之所以稱子而討也春秋之辭多所況是文約而法明也問者曰不予諸侯之專封復見於陳蔡之滅不予諸侯之專討獨不復見慶封之殺何也曰春秋之用辭已明者去之未明者著之今諸侯討固已明矣而慶封之罪未有所見也故稱楚子以伯討之著其罪之宜死以爲天下大禁曰人臣之行貶主之位亂國之臣雖不篡殺其罪皆宜死此于此其云爾也

春秋曰晉伐鮮虞鮮虞狄惡乎晉而同夷狄也曰春秋尊禮而重信信重於地禮尊於身何以知其然也宋伯姬恐不作恐不一疑禮而死於火齊桓公

疑信而觀其地春秋賢而舉之以爲天下法曰
禮而信禮無不荅施無不報天之數也今我君
臣同姓適女女無良心禮以不荅有恐畏我何
其不夷狄也公子慶父之亂魯危殆亡而齊桓
安之於彼無親尚來憂我如何與同姓而殘賊
遇我詩云宛彼鳴鳩翰飛戾天我心憂傷念彼
先人明發不寐有懷二人人皆有此心也今晉
文不以其同姓憂我而殭大厭我我心望焉故
言之不好謂之晉而已是婉辭也問者曰晉惡
而不可親公往而不敢至乃人情耳君子何恥
而稱公有疾也曰惡無故自來君子不恥內省
不疚何憂何懼是已矣今春秋恥之者昭公有
以取之也臣凌其君始於文而甚於昭公受亂
陵夷而無懼惕之心習習然輕詐妄討犯大禮
而取同姓接不義而重自輕也人之言曰國家
治則四鄰賀國家亂則四鄰散是故季孫專其
位而大國莫之正出走八年死乃得歸身亡子
危困之至也君子不恥其因而恥其所以窮昭
公雖逢此時苟不娶同姓詎至於是雖娶同姓
能用孔子自輔亦不至如是時難而治簡行枉
而無救是其所以窮也春秋賢而舉之以爲三
等有見有聞有傳聞有見三世有聞四世有傳
聞五世故哀定昭君子之所聞也僖閔莊桓隱君子之所傳聞也所
子之所聞也僖閔莊桓君子之所見也襄成文宣君
見六十一年所聞八十五年所傳聞九十六年
於所見微其辭於所聞痛其禍於傳聞殺其恩
與情俱也是故遂季氏而言又雩微其辭也子
赤殺弗忍言日痛其禍也子般殺而書乙未殺
其恩也屈伸之志詳略之文皆應之吾以其近
近而遠遠親親而疎疎也亦知其貴貴而賤賤

哀之所以微其辭以故用則天下平不用則安其身春秋之道也春秋之道奉天而法古是故雖有巧手弗修規矩不能正方圓雖有察耳不吹六律不能定五音雖有知心不覽先王不能平天下然則先王之遺道亦天下之規矩六律已故聖者法天賢者法聖此其大數也得大數而治失大數而亂此治亂之分也所聞天下無二道故聖人異治同理也古今通達故先賢傳其法於後世也春秋之於世事也善復古譏易常欲其法先王也然而介以一言曰王者必改制自辟者得此以爲辭曰古苟可循先王之道何莫相因世迷是聞以疑正道而信邪言甚可患也荅之曰人有聞諸侯之君射貍首之樂者於是自斷貍首縣而射之曰安在於樂也此聞其名而不知其實者也今所謂新王必改制者非改其道非變其理受命於天易姓更王非繼前王而王也若一因前制修故業而無有所改是與前王而王者無以別受命之君天之所大顯也事父者承意事君者儀志事天亦然今天所代而率與同則不顯不明非天志故必徙居處更稱號改正朔易服色者無他其辭以故用則天下平不用則安其身春秋之道也春秋之道奉天而法古是故雖有巧手弗修規矩不能正方圓雖有察耳不吹六律不能定五音雖有知心不覽先王不能平天下然則先王之遺道亦天下之規矩六律已故聖者法天賢者法聖此其大數也得大數而治失大數而亂此治亂之分也所聞天下無二道故聖人異治同理也古今通達故先賢傳其法於後世也春秋之於世事也善復古譏易常欲其法先王也然而介以一言曰王者必改制於初所以明天命也更作樂而天授顯矣其必更作樂何也曰樂異乎是制爲應天改之樂爲應人作之彼之所授命者必民之所同樂也是故大改制於初所以明天命也更作樂於終所以見天功也緣天下之所新樂而爲之文曲且以和政且以興德天下未偏合和王者不虛作樂樂者盈於內而動發於外者也應其治時制禮作樂以成之成者本末質文皆以具矣是故作樂者必反天下之所始樂於己以爲本舜時民樂其昭堯之業也故韶韶者昭也禹之時民樂其三聖相繼故夏夏者大也湯之時民樂其救之於患害也故護護者救也文王之時民樂其興師征伐也故武武者伐也四者天下同樂之一也其所同樂之端不可一也作樂之法必反本之所樂所樂不同事樂安得不世異是故舜作韶

而禹作夏湯作護而文王作武四樂殊名則各順其民始樂於己也吾見其放矣詩云文王受命有此武功既伐于崇作邑于豐樂之風也又曰王赫斯怒爰整其旅當是時紂爲無道諸侯大亂民樂文王之怒而詠歌之也周人德已洽天下反本以爲樂謂之大武言民所始樂者武也云爾故凡樂者作之於終而名之以始重本之義也由此觀之正朔服色之改受命應天制禮作樂之異人心之動也二者離而復合所爲一也

王柏第二

春秋譏文公以喪娶難者曰喪之法不過三年三年之喪二十五月今按經文公乃四十一月乃一作方娶娶時無喪出其法也矣何以謂之喪娶曰春秋之論事莫重乎志今娶必納幣納幣之月在喪分故謂之喪娶也且文公以秋祫祭以冬納幣皆失於大蚤春秋不譏其前而顧譏其後必以三年之喪肌膚之情也雖從俗而不能終猶宜未平於心今全無悼遠之志反思念娶事是春秋之所甚疾也故譏不出三年於首而已譏以喪娶也不別先後賤其無人心也緣此以論禮禮之所重者在其志志敬而節具則君子予之知禮志和而音雅則君子予之知樂志喪而居約則君子予之知喪故曰非虛加之重志之謂也志爲質物爲文文著於質質不居文文安施質質文兩備然後其禮成文質偏行不得有我爾之名俱不能備而偏行之寧有質而無文雖弗予能禮尚少善之介葛盧來是也有文無質非眞不予乃少惡之謂州公寔來是也然則春秋之序道也先質而後文右志而左物故曰禮云禮云玉帛云乎哉推而前之亦宜曰朝云朝云辭令云乎哉樂云樂云鍾鼓云乎哉引而後之亦宜曰喪云喪云衣服云乎哉是故孔子立新王之道明其貴志以反和見其好誠以滅僞其有繼周之弊故若此也

春秋之法以人隨君以君隨天曰緣民臣之心不可一日無君一日不可無君而猶三年稱子者爲君心之未當立也此非以人隨君耶孝子之心三年不當而踰年即位者與天數俱終始也此非以君隨天耶故屈民而申君

屈君而申天春秋之大義也
春秋論十二世之事人道浹而正道備法布二百四十二年之中相爲左右以成文采其居參錯非襲古也是故論春秋者合而通之緣而求之伍其比偶其類覽其緒屠其贅是以人道浹而王法立以爲不然今夫天子踰年即位諸侯於治人能兼得其所長而不能偏舉其詳也故人主大節則知閭大博則業廳二者異失同貶其傷必至不可不察也是故善爲師者既美其道有慎其行齋時蚤晚佺多少適疾徐造而勿趨稽而勿苦省其所爲而成其所湣隘故力不勞而身大成此之謂聖化吾取之
春秋之好微與其貴志也春秋修本末之義達變故之應通生死之志遂人道之極者也是故君殺賊討則善而書其誅若莫之討則君不書葬而賊不復見矣不書葬以爲無臣子也賊不復見以其宜滅絶也今趙盾弑君四年之後別獨復見非春秋之常辭也古今之學者異而問之曰是弑君何以復見猶曰賊未討何以書葬何以書葬者不宜書葬也而書葬何以復見者亦不宜復見也而復見二者同貫不得不相若
君子知在位者之不能以惡服人也是故簡六藝以贍養之詩書序其志禮樂純其美易春秋明其知六學皆大而各有所長詩道志故長於質禮制節故長於文樂詠德故長於風書著功故長於事易本天地故長於數春秋是非故長於治人能兼得其所長而不能偏舉其詳也故人主大節則知閭大博則業廳二者異失同貶其傷必至不可不察也是故善爲師者既美其道有慎其行齋時蚤晚佺多少適疾徐造而勿趨稽而勿苦省其所爲而成其所湣隘故力不

也盾之復見盾以赴問而辨不親弑非不當誅也則亦不得不謂悼公之書葬盾以赴問而辨當故弑亦不當罪也若是則春秋之說亂矣豈可法哉故貫比而論是非雖難悉得其義一也今誅盾無傳弗誅無傳不交無傳以比言之法論也無比而處之誣辭也今視其比皆不當死何以誅之春秋赴問數百應問數千同留經中幡援比類以發其端卒無妄言而得應於傳者今使外賊不可誅故皆復見而問曰此復見何也言莫妄於是何以得應乎故吾以其得應知其問之不妄以其問之不妄知盾之猷不可不察也夫名爲弑父而實免罪者已有之矣亦有名爲弑君而罪不誅者逆而距之不若徐而味之且吾語盾有本詩云他人有心予忖度之此言物莫無隣察視其外可以見其內也今按盾事而觀其心愿而不刑合而信之非纂弑之隣也按盾辭號呼天苟內不誠安能如是故馴其終始無弑之志挂惡謀者過在不遂去罪在不討賊而已臣之宜爲君討賊也猶子之宜爲父嘗藥也子不嘗藥故加之弑君其意一也所以示天下廢臣子之節其惡之大若此也故盾之不討賊爲弑君也與子之不嘗藥爲弑父無以異盾不宜誅以此參之問者曰夫謂之弑而有不誅其論難知非衆之所能見也故赦子之罪以傳明之盾不誅無傳何也曰世亂義廢背上不臣篡弑覆君者多而有明大惡之誅誰言其誅故晉趙盾楚公子比皆不誅之文而弗爲傳欲明之心也問者曰人弑其君卿在而弗能討者非一國也靈公弑趙盾不在不在之與在惡有薄厚春秋責在而不討賊者弗繫臣子爾也責不在而不討賊者乃加弑焉何其責厚惡之薄薄惡之厚也曰春秋之道視人所惑爲立說以大明之今趙盾賢而不遂於理皆見其善莫知其罪故因其所以反道曰吁君臣之大義父子之道乃至乎此此所由惡薄而責之厚也他國不討賊者諸斗筲之民何足數哉弗繫人數而已此所由惡厚而責薄也傳曰輕爲重爲輕非是之謂乎故公子比嬙可以立趙盾嬙無臣責許止嬙無子

罪春秋爲人不知惡而恬行不備也是故重累責之以矯枉世而知此而義畢矣

春秋繁露卷第二　竹林第三

春秋之常辭也不予夷狄而子中國爲禮至邲之戰偏然反之何也曰春秋無通辭從變而移以今晉變而爲夷狄楚變而爲君子故移其辭以從其事夫莊王之舍鄭有可貴之美晉人不知其善而欲擊之所救已解如挑與之戰此無善善之心而輕救民之意也是以賤之而不使得子賢者爲禮秦穆侵侮寡和而大敗鄭文輕衆而喪師春秋之敬賢重民如是故戰攻侵伐雖數百起必一二書傷其害所重也問者曰其書戰伐甚謹其惡戰伐無辭何也曰會同之事大者主小戰伐之事後者主先苟不惡何爲使起之者居下是其惡戰伐之辭已且春秋之法凶年不脩舊意在無害民爾害民尚惡之況傷民乎傷民尚痛之況殺民乎故曰凶年修舊則譏造邑則諱是害民之小者惡之小也害民之大者惡之大也今戰伐之於民其爲害譏何攻意而觀指則春秋之所惡者不任德而任力驅民而殘賊之其所好者設而勿用仁義以服之也

詩云矢其文德洽此四國此春秋之所善也夫德不足以親近而文不足以來遠而斷斷以戰伐爲之者北固春秋之所甚疾已皆非義也難者曰春秋之書戰伐也有惡有善也惡詐擊而數盟猶謂之無麥苗也今天下之大三百年之久戰攻侵伐不可勝數而復讎者有二焉是何以異於無麥苗之有數蓳哉不足以難之故謂之無義戰也以無義戰爲不可則無麥苗亦不可矣以無麥苗爲可則無義戰亦可矣若春秋之於偏戰也善其偏不善其戰有以效其然也春秋愛人而戰者殺人君子奚說善殺其所愛哉故春秋之於偏戰也猶其於諸夏也隱之魯則謂之外隱之夷狄則謂之不義比之詐戰則謂之內比之而有所謂善盟戰不如不戰然而有所謂善戰不義之中有不義辭不能及皆在於指非精心達思者其孰能知之詩云常棣之華偏其反而豈不爾思室是遠而子曰未之思也夫何遠之有由是觀之見其指者不任其辭不任其辭然後可與適道矣

司馬子反爲其君使廢君命與敵情從其所請與宋平是內專政而外擅名也專政則輕君擅名則不臣而春秋大之爲其有慘怛之恩不忍餓一國之民使之相食推恩者遠而大爲仁者自然而美今子反出己之心矜宋之民無計其間故大之也難者曰春秋之法卿不憂諸侯政不在大夫子反爲楚臣而恤宋民是憂諸侯也不復其君而與敵平是政在大夫也溴古閑反梁之盟信在大夫而春秋刺之爲其奪君尊也平在大夫亦奪君尊而春秋大之此所問也且春秋之義臣有惡君名美故忠臣不顯諫欲其由君出也書曰爾有嘉謀嘉猷入告爾君于內爾乃順之于外曰此謀此猷惟我君之德此爲人臣之法也古之良大夫其事君皆若是今子反去君近而不復莊王可諫而不告皆以其解二國之難爲不得已也柰其奪君名美何此所惑也曰春秋之道固有常有變變用於變常用於常各止其科非相妨也今諸子所

稱皆天下之常雷同之義也子反之行一曲之變術修之義也夫目驚而體失其容心驚而事有所忘人之情也通于驚之情者取其一美不盡其失詩云采葑采菲無以下體此之謂也今子反往視宋聞人相食大驚而哀之不意之至於此也是以心駭目動而違常禮禮者庶幾文質而成體者今使人相食大失其仁安著其禮方救其質奚恤其文故曰當仁不讓此之謂也春秋之辭有所謂賤者夫有賤乎賤者則亦有貴乎貴者矣今讓者春秋之所貴雖然見人相食驚人相戮救之忘讓其君子之道有貴於讓者也故說春秋者無以平定之常義疑變故之大義則幾可諭矣

春秋記天下之得失而見所以然之故甚幽而明無傳而著不可不察也夫泰山之爲大弗察弗見而況微眇者乎故按春秋而適往事窮其端而視其殺得志之君子有喜之人不可不慎也齊頃公親齊桓公之孫國固廣大而地勢便利矣又得霸主之餘尊而志加於諸侯以此之故難使會同而易使驕奢即位九年未嘗肯一與會同之事有怒魯衛之志而從諸侯于清丘斷道春往伐魯入其北郊顧返伐衛敗之新築當是時也方乘勝而志廣大國往聘慢而弗敬其使者晉魯俱怒內悉其衆外得黨與衛曹四國相輔大困之鞏獲齊頃公晉郤逢丑父深本頃公之所以大辱身幾亡國爲天下笑其端乃從懾魯勝衛起伐魯魯不敢出擊衛大敗之因得氣而無敵國以興患也故曰得志有喜不可不戒此其效也自是後頃公恐懼不聽聲樂不飲酒食肉內愛百姓問疾弔喪外敬諸侯從會與盟卒終其身家國安寧是福之本生於憂而禍起於喜也嗚呼物之所由然其於人切近可不省耶

逢丑父殺其身以生其君何以不得爲知權丑父欺晉祭仲許宋俱枉正以存其君然而丑父之所爲難於祭仲祭仲見賢而丑父猶見非何也曰是非難別者在此其嫌疑相似而不同理者不可不察夫去位而避兄弟者君子之所甚賤獲虜逃遁者君子之所甚貴以生其君故春秋以爲知權而賢於人所甚貴以生其君故春秋以爲知權而賢

之丑父措其君於人所甚賤以生其君春秋以爲不知權而簡之其俱枉正以存君相似也其使君榮之與使君辱不同理故凡人之有爲也前枉而後義者謂之中權雖不能成春秋善之魯隱公鄭祭仲是也前正而後有枉者謂之邪道雖能成之春秋不愛齊頃公逢丑父是也夫冒大辱以往其情無樂故賢人不爲也而衆人疑焉春秋以爲人之不知義而疑也故示之以義曰國滅君死之正也正也者正於天之爲人性命也天之爲人性命使行仁義而羞可恥非若鳥獸然苟爲生苟爲利而已是故春秋推天施而順人理以至尊爲不可以生於至辱大羞故獲者絕之以至辱爲亦不以加於至尊大位故雖失位弗君也已反國復在位矣而春秋猶有不君之辭況其溷然方獲而虜邪其於義也非君定矣若非君則丑父何權矣故欺三軍爲大罪於晉其免頃公爲辱宗廟於齊是以雖難而春秋不愛丑父大義宜言於頃公曰君慢倨故君子生以辱不如死以榮正是之謂也由法論之則丑父欺而不中權忠而不中義以爲不然復察春秋春秋之序辭也置王於春正之間非曰上奉天施而下正人然後可以爲王也云耳今善善惡惡好榮憎辱非人能自生此天施之在人者也君子以天施之在人者聽之則丑父弗忠也天施之在人者使人有廉恥有廉恥者不生於大辱大辱莫甚於去南面之位而東獲爲虜矣曾子曰辱若可避避之而已及其不可避君子視死如歸謂如項公者也

春秋曰鄭伐許奚惡于鄭而夷狄之也曰衛侯速卒鄭師侵之是伐喪也鄭與諸侯盟于翼以盟而歸諸侯於是伐鄭是叛盟也伐喪無義叛盟無信無信無義故大惡之問者曰是君死其子未踰年有稱伯不子法辭其罪何曰先王之制有大喪者三年不呼其門順其志之不在事也書云高宗諒闇三年不言居喪之義也今縱不能如是柰何其父卒未踰年即以喪舉師也春秋以薄恩且施失其子心故不復得稱子謂

之鄭伯以辱之也且其先君襄公伐喪叛盟得罪諸侯諸侯怒之未解惡之未已繼其業者宜務善以覆之今又重之以無故居喪以伐人喪子以喪伐人父加不義於人子施失恩於親以犯中國是父負故惡於前已起大惡於後諸侯果怒而憎之卒而俱至謀共擊之鄭乃恐懼去楚而成盟牢之盟是也楚與中國俠而擊之鄭罷弊危亡終身慙辜吾本其端無義而敗由輕心然孔子曰道千乘之國敬事而信知其爲得失之大也故禁而慎之今鄭伯既無子恩又不熟計一舉兵不當被患不窮自取之也是以生不得稱子去其義也死不得書葬見其罪也曰有國者視此行身不放義興事不審時其何如此爾

春秋繁露卷第三

玉英第四

謂一元者大始也知元年志者大人之所重小人之所輕是故治國之端在正名名之正與五世五傳之外美惡乃形可謂得（一作其）矣非子路之所能見非其位而即之雖受之先君泰秋危之宋繆公是也非其位不受之先君而自即之春秋褒之吳王僚是也雖然苟能行善得衆春秋弗危衛侯晉以正棄是也俱不宜立而宋繆受之先君而危衛宜弗受先君而不危以此見得衆心之爲大安也故齊桓非宜弗受之先君也乃率弗宜爲君者而立罪亦重矣然而知恐懼敬舉賢人而以自還蓋知不背要盟以自湔浣也遂爲賢君而霸諸侯使齊桓被惡而無此美得免殺滅乃幸已何霸之有魯桓忘其憂而禍遽其身齊桓憂其憂而立功名推而散之凡人有憂而不知憂者凶有憂而深憂之者吉易曰復自道何其咎此之謂也匹夫之反道以除咎尚難人主之反道以除咎甚易詩云德輶如毛言其易也

公觀魚于棠何惡也凡人之性莫不善義然而不能義者利敗之也故君子終日言不及利欲以勿言愧之而已愧之以塞其源也夫處位動風化者徒言利之名爾猶惡之況求利乎故天王使人求賻求金皆爲大惡而書今非竝使人也親自求之是爲甚惡譏何故言觀魚猶言觀社也皆諱大惡之辭也

春秋有經禮有變禮爲如安性平心者經禮也有至於性雖不安心雖不平其道無以易之此變禮也是故婚禮不稱主人經禮也辭窮無稱稱主人變禮也婦人無出境之事經禮也毋爲子娶婦奔喪父母變禮也明乎經變之事然後知輕重之分可與適權矣雖有物故則未三年而稱王三年然後稱王經禮也者曰春秋事同者辭同此四者俱爲變禮而或達於經或不達於經何也曰春秋理百物辨品類別嫌微脩本末者也是故皇陵謂之陳鍾陵謂之義善無遺也若宣

同時而聘乎齊案經無有豈不微哉不書其往而有避也今此傳言莊公馮殺之不可及於經何也曰非不可及不足以類鈞之故難知也傳曰臧孫許與晉郤克有避也是故不書聘乎齊避所羞也不書莊公馮殺避所善也讓者春秋之所善宣公不與子而與其弟其弟亦不與子而反之兄子雖不中法皆有讓高不可弃也故君子爲之諱不居正之謂避其後亂務之宋督以存善志此亦春秋之義善無遺也若宣

滅而善之無所見矣難者曰爲賢者諱皆言之爲宣繆之高發亦不同或發於男或發於女其辭不可同也不成於賢也其爲善

不法不可取亦不可棄棄之則棄善志也取之則害王法故不棄亦不載以意見之而已荀志於仁無惡此之謂也

器從名地從主人之謂制權之端焉不可不察

然之域故雖死亡終弗爲也公子目夷是也故也夫權雖反經亦必在可以然之域不在可以

諸侯父子兄弟不宜立而立者春秋視其國與宜立之君無以異也此皆在可以然之域也至於鄫取乎莒以之爲同居目曰莒人滅鄫此不在可以然之域也故諸侯在不可以然之域者

謂之大德大德無踰閑者謂正經諸侯在可以然之域者謂之小德小德出入可也權譎也尚歸之以奉鉅經耳故春秋之道博而要詳而及一也公子目夷復其君終不與國祭仲已予後改之晉荀息死而不德衛叔姑拒而弗內此四臣事異而同心其義一也目夷之弗予重宗廟祭仲予之亦重宗廟荀息死之貴先君之命也事雖相反所爲同俱姑拒之亦貴先君之命耳難者曰公子目夷爲重宗廟貴先君之命故春秋詭其辭以予仲之所爲者皆存之事君善之可矣荀息叔姑

非有此事也而所欲恃者皆不宜立者何以得載乎義曰春秋之法君立不義立不書大夫立則書書之者弗予大夫之得立不宜立者也不書子君之得立之也君之不立宜立者非也既立之大夫奉之是也荀息叔姑之所得爲義也難紀季曰春秋之法大夫不得用地又曰公子無去國之義又曰君子不避外難紀季犯此三者何以爲賢賢臣固盜地以下敵棄君以避患乎曰賢者不爲是故託賢於紀季以見季之弗爲也紀季弗爲而紀侯使之可知矣春秋之書事時詭其實以有避也其害人時易其名以有諱也故詭晉文得志之實人時易其名以詭莒子號謂之人避隱公也然則說春秋者入仲孫變盛謂之成諱大惡也然則說春秋者入則詭辭隨其委曲而後得之今紀季受命乎君而經書專無善一名而文見賢此皆詭辭不可不察春秋之於所賢也固順其志而一其辭章其義而褒其美令紀侯春秋之所貴也是以聽其入齊之志而詭其服罪之辭也移之紀季故告糴於齊者實莊公爲之而春秋詭其辭以予

臧孫辰以鄰入于齊者實紀侯爲之而春秋詭其辭以予紀季所以詭之不同其實一也難者曰有國家者人欲立之固盡不聽國滅君死之正也何緊乎紀侯曰齊將復讎紀侯自知力不加而志距之故謂其弟曰我宗廟之主不可以不死也汝以鄰往服罪於齊請以立五廟使我先君歲時有所依歸幸一國之衆以衛九世之主襄公逐之不去求之弗予上下同心而俱死之故謂之大去春秋賢紀侯自知力不加而不爲不做出天王而不爲不尊上辭父之命故爲諱滅以爲之諱見其賢之也以其賢之也見其中仁義也

精華第五

春秋傳辭謹於名倫等物者也是故小夷言伐而不得言戰大夷言戰而不得言獲中國言獲而不得言執各有辭也有小夷避大夷而不得言戰大夷避中國而不得言戰中國避天子而不得言執名倫弗子嫌於相臣之辭也是故小大不踰等貴賤如其倫義之正也

大雩者何旱祭也雩祭而請雨大水鳴鼓而攻社天地之所爲陰陽之所起也或請焉或怒焉者何曰大旱雩祭而請雨大水鳴鼓而攻社天地之所爲陰陽之所起也或者辜榷而用矣大雩者何旱祭也難者曰春秋之法大夫無遂事又曰出境有可以安社稷利國家者則專之可也又曰大夫以君命出進退在大夫也又曰聞喪徐行而不反也夫既曰無遂事矣又曰專之可也既曰進退在大夫矣又曰徐行不反也若相悖然是何謂也曰四者各有所處得其處則皆非也春秋固有常義又有應變無遂事者謂救危除患也進退在大夫者謂平生安寧也專之可也者謂救危除患也徐行不反者謂不以親害尊不以私妨公也此之謂將得其私知

其指故公子結受命往滕陳人之婦于鄄道生事從齊桓盟春秋弗非以爲救莊公之危公子遂受命使京師道生事之晉春秋非之以爲是時傳公安寧無危而救故有危而不專救謂之不忠無危而擅生事是畢君也故此二臣俱生事春秋有是有非其義然也

齊桓仗賢相之資即位五年不能致一諸侯於柯之能既大國之資即位五年不能君畢至鄄幽之會是也其後二十年之間亦久矣尚未能大合諸侯也至於救邢衛之事見存亡繼絕之義而明年遠國之君畢至貫澤陽穀之會是也故曰親近者不以言召遠者不以使此其效也其後矜功振而自足而不修德故楚人滅弦而志弗憂江黃伐陳而不往救損人之國而執其大夫不救陳之患而貴陳不離不復安鄭而必欲必之以兵功未良成而志已滿矣故曰管仲之器小哉此之謂也自是日衰九國叛矣

春秋之聽獄也必本其事而原其志志邪者不待成首惡者罪特重本眞者其論輕是逢丑父當斮而輅濤塗不宜執魯季子追慶父而具季子釋閻虛此四者罪同異論其本殊也俱欺三軍或死或不死俱弒君或誅或不誅聽訟折獄可無審邪故折獄而非也閻理述衆與教相妨教政之本也獄政之末也其事異域其用一也不可不以相順故君子重之也

難晉事者曰春秋之法未踰年之君稱子蓋人心之正也至里克殺奚齊避此正辭而稱君之子何也曰所謂詩無達詁易無達吉春秋無達辭從變從義而一以奉人仁人錄其同姓之禍固宜畢稽晉春秋之問姓也驪姬一謀而三君死之天下所共痛也本其所爲爲之者蔽於所欲得位而不見其難也春秋疾其所蔽故去其位辭從言君之子而已若謂奚齊曰嗟嗟爲大國君之子當貴足矣何以兄之位爲欲居之以至此乎云爾錄所痛之辭也故痛之中有痛無罪而受其死者申生奚齊卓子是也惡之中有痛惡者已立之已殺之不得如他臣之弒君者齊公子商人是也故晉禍痛而齊禍重春秋傷痛

而孰重是以奪晉子繼位之辭與齊子成君之號詳見之也古之人有言曰不知來視諸往今春秋之微故難知也道往而明來者也然而其辭體天之微故難為春秋者得一端而多連之見無物不在是故為春秋者得一端而多連之見一空而博貫之則天下盡矣魯僖公以亂即位而知親任季子季子無恙之時內無臣下之亂外無諸侯之患行之二十年國家安寧季子卒之後魯不支隣國之患宣乞師楚耳僖公之情非輒不肖而國衰益危者何也以無季子也以魯人之若是也亦知他國之皆若是也以他國之皆若是亦知天下之皆若是也此之謂連而貫之故天下雖大古今雖久以是定矣以所任賢謂之主尊國安所任非其人謂之主卑國危萬全必然無所疑矣其在易曰鼎折足覆公餗是故任非其人也覆公餗者國家傾也夫鼎折足者任非其人也覆公餗者國家傾也是故任非其人而國家不傾者自古至今未嘗聞也故吾按春秋而觀成敗乃切悄悄於前世之興亡也任賢者國家之興也夫知不足以知賢無可柰何矣知之不能任大者以死亡小者以亂危甚若是何邪以莊公不知季子賢邪安知病將死召而授以國政以殤公為不知孔父賢邪安知孔父死已必死趨而救之二主知皆足以知賢而不決不能任故魯莊以危宋殤素任孔父尚將與隣國並值弒哉此吾所悄悄而悲者也

春秋繁露卷第四

王道第六

春秋何貴乎元而言之元者始也言本正也道王道也王者人之始也王正則元氣和順風雨時景星見黃龍下王不正則上變天賊氣並見五帝三王之治天下不敢有君民之心什一而稅教以愛使以忠敬長老親親而尊尊不奪民時使民不過歲三日民家給人足無怨望忿怒之患強弱之難無讒賊妬嫉之人民脩德而美好被髮衔哺而游不慕富貴恥惡不犯父不哭子兄不哭弟毒虫不螫猛獸不搏抵虫不觸故天為之下甘露朱草生醴泉出風雨時嘉禾興鳳凰麒麟遊于郊園坐虛暨衣裳而民不犯四夷傳譯而朝民情至朴而不文郊天祀地秩山川以時封于泰山禪于梁父立明堂宗祀先帝以祖配天天下諸侯各以其職來祭貢土地所有先以入宗廟端冕盛服而後見先德恩之報奉元之應也

禁紂皆聖王之後驕溢妄行後宮室廣苑囿窮五采之變極飾材之工田野獸之足竭山澤之利食類惡之獸奪民財食高雕文刻鏤之觀盡金玉骨象之工盛羽旄之飾窮 白黑之變深刑妄殺以凌下聽讒賊之音充傾宮 之志靈虎兕文采之獸以奉耳目之意賞俊賜譽以糟為丘以酒為池孤貧不養殺聖賢而剖其心生婚人閒其臭剔孕婦而觀其化斮朝涉之脛炙烙之刑其拇一作殺梅伯以為醢刑鬼侯之女取其環誅求無已天下空虛羣臣畏恐莫敢盡忠紂愈自賢周發兵不期會于孟津之上者八百諸侯共誅紂大亡天下春秋以為戒曰毫社災周衰天子微諸侯力政大夫專國士專邑不能行度制法文之禮諸侯背叛莫修貢聘奉獻天子臣弒其君子弒其父孽殺其宗不能統理更相伐銼以廣地以彊相攻不能制屬彊侵弱衆暴寡富使貧并衆無已臣下上僭不能禁止日為之食星實如雨雨螽沙鹿崩夏大雨水冬大雨雪霣石于宋五六鷁退飛霣霜不殺草李梅實正月不雨至於秋七月地震梁山崩壅河三日不流昔晦彗星見于東方孛于一作大辰鸜鵒來巢春秋異之以此見悖亂之徵孔子明得

夫差貴賤反王道之本譏天王以至太平刺惡譏微不遺小大善無細而不舉惡無細而不去進善誅惡絕諸本而已矣

天王伐鄭譏親也會王世子譏微也祭公來逆王后譏失禮也刺家父求車武氏毛伯求賻金王人救衛王師敗於貿戎天王不養出居于鄭殺母弟王室亂不能及外分爲東西周無以先天下召衛侯不能致遣子突征衛不能絕伐鄭不能從無駭滅極不能誅諸侯得以大亂篡弒無已臣下上侵僭擬天子諸侯強者行威小國破滅晉至三侵周與天王戰于貿戎而大敗之戎執凡伯于楚丘以歸諸侯本怨隧惡發兵相救北人宗廟社稷不能統理臣子強至弒其君法度廢而不復用威武絕而不復行故鄭伯易地晉文侵致天子齊桓會王世子擅封邢衛杞橫行中國惡欲王天下曾舞八佾北祭泰山郊天祀地如天子之禮臣不討賊非臣也子不復讎非子也故誅之誅也許世子止不嘗藥而誅爲弒父楚公子比殺而立而不免於死齊桓晉文擅封致天子誅絕繼絕存亡侵

伐會同常爲本主曰桓公救中國攘夷狄卒服楚至爲王者事尊文再致天子皆止不誅善其牧諸侯奉獻天子而復周室春秋子之爲伯誅意不誅辭之謂也

魯隱之代桓立桀仲之出忽立突仇牧孔父荀息之死節公子目夷不與楚國此皆執權存國行正世之義守惓惓之心春秋嘉氣義焉故皆見之復正之謂也夷狄邾婁人伐人爲人爲其天王崩而相朝聘也此其誅也殺世子母弟眞稱君明失親親也魯季子之免罪吳季子之讓國明親親之恩也閻殺吳子餘祭見刑人之不可近鄭伯髡原卒于會諱殺痛強臣專君君不得爲善也衛人殺州吁齊人殺無知明君臣之義守國之正也衛人立晉美得衆也君將不言率師重君之義也正月公在楚臣子思君無一日無君之意也誅受令思衛葆以正罔圄之平也言圍成甲午祠兵以別迫脇之罪誅意之法也作南門刻桷丹楹作雉門及兩觀築三臺新延廄譏驕溢不恤下也故臧孫辰請糴于齊孔子曰君子爲國必有三年之積一年不熟乃請

糴失君之職也誅犯始者省刑絕惡疾始也大夫盟于澶淵刺大夫之專政也諸侯會同賢爲主賢賢也春秋記纖芥之失反之王道追古貴信結言而已不至用牲盟而後成約故曰齊侯衛侯胥命于蒲傳曰古者不盟結言而退宋伯姬曰婦人夜出傳母不在不下堂曰古者周公東征則西門怨柏公曰無貯粟無鄰谷無易樹子無以妾爲妻宋襄公曰不鼓不成列不阨人莊王曰古者杅不穿皮不蠹則不出君子篤於禮薄於利要其人不要其土告從不赦不祥強不凌弱齊侯此春秋之救文以質見天下人莫過而致難乎其君齊桓國佐不辱君命而尊齊侯此春秋之救文以質也救文以質見天下諸侯所以失其國者亦有焉路子欲合中國之禮義離乎夷狄未合乎中國所以亡也吳王夫差行強於越臣人之王妾人之妻卒以自亡宗廟夷社稷滅其可痛也長王枝死於戲豈不哀哉晉靈行無禮處臺上彈羣臣枝解宰人而弃漏陽處父之諫使陽處父死及討趙盾之諫欲殺之卒爲趙穿所殺晉獻公行道理殺世子申

生以驪姬立奚齊卓子皆殺死國大亂四世乃定幾爲秦所（此下一字從一作滅）行無度殺伍子胥父兄蔡昭公朝之因請其裘（從一作滅驪姬起也）昭王昭公不與吳王非之舉兵加楚大敗之君舍乎也晉厲公行暴道殺無罪人一朝而殺大臣三人明年臣下畏恐晉國殺之陳侯佗淫乎蔡蔡人殺之古者諸侯出疆必具左右備二師以備不虞今蔡侯恣以身出入民閒至死閭里之庸甚非人君之行也宋閔公矜婦人而心妬與大夫萬博萬舉意（此下一字從一作滅）莊公曰天下諸侯宜爲君唯魯侯之美惡乎至萬怒搏閔公絕脰此以與臣博之過也古者人君立於陰大夫立於陽所以別位明貴賤今與臣相對而博置婦人在側此君臣無別也故使萬彌他國畢閔公之意閔公籍萬而身與之博下君自置有辱之婦人之房俱而矜婦人獨得殺死之道也春秋曰大夫不適君遠此過也梁內役（取一作）民無已其民不能堪使民比地爲伍一家亡五家殺刑其民曰先亡者封（無一作）君不聽果死戎寇伍子胥諫吳王後亡者刑君者將使民孝於父母順於長老守丘墓敬宗廟世世祀其先今求財不足足行罰如將不勝殺幾如屠（從一作仇讎其民魚爛而止國中盡空秦秋曰梁亡者自亡也非人亡之也成公貪財不顧其難快耳說曰受晉之璧屈產之乘假晉師道還以自滅宗廟破毀社稷不祀身死不葬貪財之所致也故春秋以此見物不空來實不虛出自內出者無匹不行自外至者無主不止此其應也楚靈王行強乎陳蔡意廣以武不顧其行意所美內寵其衆乾谿有物女水盡則女見水滿則不見靈王舉發其國而役三年不罷楚國大懣公子弃疾卒令靈王父子自殺而然楚國大懣公子弃疾卒令靈王父子自殺而取其國庶不離津澤農不去疇土而民相愛也此非盈意之過耶魯莊公好宮室一年三起臺貴賤今與臣相對而博置婦人在側此君臣無別也故使萬彌他國畢閔公之意閔公籍萬而夫人內潘兩弟兄子父相殺國絕莫繼爲齊所存夫人淫之過也妃匹貴妾可不慎邪此皆內自強從心之敗已見自強之敗尚有正諫而不用卒皆取亡晉驪諫其君君不聽果死戎寇伍子胥諫吳王

以爲越不可不取吳王不聽至死伍子胥還九年越果大滅吳國秦穆公將襲鄭百里奚叔諫曰千里而襲人者未有不亡者也穆公不聽師果大敗殺中牟馬牧之奇諫曰厚亡齒寒虞虢之相救非相賜也君請勿許虞公不聽後虞果亡於春秋明此存亡道可觀也觀乎滑侯不得專封觀乎齊相晉文宋襄楚許田知諸侯不得專封觀乎齊相晉文宋襄楚莊知任賢奉上之功觀乎伯嚭殺仲叔武孔父荀息仇牧吳季子公子目夷知忠臣之效觀乎楚公子比知臣子之道效死之義觀乎潞子知無輔自詛之敗觀乎公在梵知臣子之恩觀乎漏言知忠道之絕觀乎獻六羽知上下之差觀乎宋伯姬知貞婦之信觀乎吳王夫差知強凌弱溺乎晉獻公知逆理近色之過觀乎楚昭王之伐蔡知無義之反觀乎晉厲之妄殺無罪知行暴之報觀乎陳佗宋閔知妬淫之過觀乎虞公梁亡知貪財枉法之窮觀乎楚靈知苦民之起臺知驕奢淫泆之失觀乎衛侯朔知不即召之罪觀乎執凡伯知犯上之法觀乎晉郤缺之伐邾婁知臣下作福之誅觀乎公子暈知臣窺一作規君之意觀乎世卿知移

滅國上第五之七

王者民之所往君者不失其羣者也故能使萬民往之而得天下之羣者無敵於天下失國之君三十一云國之君五十二小國德薄不朝聘大國不與諸侯會聚孤特不相守獨居不同羣遭難莫之救所以亡也非獨公侯大人如此生天地之間根本微者不可遭大風疾雨立鑠消耗衛侯朔固事齊襄而天下患之虐虢弁力晉獻難之晉趙盾一夫之士也無尺寸之土無一介之衆也而靈公據霸王之餘尊而欲誅之窮變極詐盡力竭禍大及身推盾之心載小國之位孰能亡之哉故伍子胥一夫之士也去楚千闔廬遂得意於楚所託者誠是何可卻邪楚王死託其國於子王得臣而天下畏之虐公託其國於宮之奇晉獻患之及髡殺得臣天下輕之虐公不用宮之奇晉獻亡之存亡之端不可不知也諸侯見加以兵逃遁奔走至於滅亡而莫之救乎生之素行可見也隱代桓立所謂僅存耳使無駭帥師滅極內無諫臣外無諸侯之救載亦由是也宋蔡衛國伐之鄭因其力而取之此無以異於遺重寶於道而莫之守見者撥之也鄧穀失地而朝魯桓鄧穀失地不亦宜乎

滅國下第八

紀侯之所以滅者乃九世之讎也一旦之言危百世之嗣故曰大去衛人侵盛鄭入盛及齊師圍盛三被大兵終滅莫之救所恃者安在齊桓公欲行霸道譚遂違命故滅而奔莒不事大而事小曹伯之所以戰死於位諸侯莫助憂者幽之會齊桓數合諸侯曹小未嘗來也魯大國幽之會莊公不往戎人乃窺兵於濟西由見魯孤獨而莫之救也此時大夫廢君命專救危者魯莊公二十七年齊桓爲幽之會衛人不來其明年桓公怒而大敗之及伐山戎張旗陳旝以驕諸侯於是魯一年三築臺亂臣比三起於內夷狄之兵仍滅於外衛滅之端以失幽之會亂之本存親內蔽邪未嘗會齊桓也附晉又微晉侯獲於韓而背之淮之會是也親齊桓卒竪刁易牙之亂作邪與狄伐其同姓取之其行如此雖爾莫之救乎生之素行可見也隱代桓立所謂僅存耳使無駭帥師滅極內無諫臣外無諸侯之親庸能親爾乎是君也其滅於同姓衛侯燬滅

邢是也齊桓爲幽之會衛不至桓怒而伐之狄滅之桓憂而立之魯莊爲柯之盟劫汶陽魯絕而張中國卒之三年諸夏之君朝于楚楚子昭之卒一年晉悼合諸侯而立之魯莊薨桓見其滅率諸侯而繼之四年而卒其國不爲侵奪而顧隆盛強大中國不出年餘何也楚子昭蓋諸侯可者也天下之疾其君者皆起潮而乘之兵四五出常以衆擊少以專擊散義之盡也先卒四五年中國內乖齊晉魯衛之兵分守大國讓小諸夏毋會

先卒一年晉悼公之心分而事齊文公不事晉會諸侯伐强吳爲齊誅亂臣遂滅厲魯得其威以滅鄫其明年如晉無河上之難先晉昭之卒一年無難楚國內亂臣弑君諸侯會于平丘謀誅楚亂臣昭公不得與盟大夫見執吳大敗楚之黨六國于雞父公如晉而大辱春秋爲之諱而言有疾由此觀之所行從不足恃所事者不可不慎此亦存亡榮辱之要也先楚莊之卒三年晉滅赤狄潞氏及甲氏留吁先楚子審卒之三年鄭服蕭魚晉侯周卒一年先楚子昭之卒一年與陳蔡伐鄭而大克其明年楚屈建會諸侯而張中國卒之三年諸夏之君朝于楚楚子卷

陳儀寔不肯往吳在其南而二君殺中國在其北而寔衛殺其君慶封劫君亂國石惡之徒聚而成羣衛衍據陳儀而爲護林父據咸而以畔宋公殺其世子魯大飢中國之行亡國之迹也譬如於文宣之際中國之君五年之中五君殺以晉靈之行使一大夫立於裴林拱揖指撝諸侯莫敢不出此猶濕之有柎也 一作枸之有柎

盟會要第十

至意雖雖 附蓋聖人者貴除天下之患貴除天下之患偏矣以爲本

於見天下之所以致患其意欲以除天下之患何謂敓天下者無患然後性可善性可善然後清廉之化流清廉之化流然後王道舉禮樂興其心在此矣傳曰諸侯相聚而盟君子以天下爲憂也患此將舉焉也哉是以君子修國曰至於敓君三十一亡國五十二絕惡不絕之所致也辭已喻矣故曰立義以明尊卑之分強幹弱枝以明大小之職別嫌疑之行以明正世之義柔撫詘意以矯失禮善無小而不舉惡無小而不去以純其美剔賢不肖以明其尊親近以來遠因一作其國而容天下名倫等物不失其理公心以是非賞善誅惡而王澤洽始於除患正一而萬物備故曰大矣哉其號兩言而管天下此之謂也

正貫第十一

春秋大義之所本邪六者之科六者之指之謂也然後援天端布流物而貫通其理則事變散其辭矣故志得失之所從生而後善貫賊之所始矣論罪源深淺定法誅然後絕屬之分別矣立義定尊卑之序而後君臣之職明矣載定下

之賢方表謙義之所在則見復正焉耳幽隱不相踰而近之則密矣而前後萬變之應無窮者故可施其用於人而不悖其倫矣是以必明其統於施之宜故知其氣矣然後能食其志也知其聲矣而後能知其行矣而後能遂其形也知其物矣然後能別其情也故唱而民和之動而民隨之是知引其天性所好而墜其情之所憎者也如是則言雖約說一作必布矣事雖小功必大矣聲響盛化運于物散入于理德在天地神明休集並行而不蚘盈于四海而頌必永詠書曰八音克諧無相奪倫神人以和乃是謂耶故明於情性乃可與論爲政不然雖勞無功夙夜是悟思慮惓心猶不能睹故天下有非者三示當中孔子之所謂非尚安知通哉

十指第十二

春秋二百四十二年之文天下之大事變之博無不有也雖然大略之要有十指十指者事之所繫也王化之由得流也舉事變見有重焉一指也見事變之所至者一指也因其所以至者而治之一指也強幹弱枝大本小末一指也別

嫌疑異同類一指也論賢才之義別所長之能一指也親近來遠同民所欲一指也承周文而反之質一指也木生火火爲夏天之端一指也切剌譏之所罰考變異之所加天之端一指也舉事變見有重焉則百姓安矣見事變之所至者則得失審矣因其所以至而治之則事之本正矣強幹弱枝大本小末則君臣之分明矣別嫌疑異同類則是非著矣論賢才之義別所長之能則百官序矣承周文而反之質則化所務立矣親近來遠同民所欲則仁恩達矣木生火爲夏則陰陽四時之理相受而次矣切剌譏之所罰考變異之加則天所欲爲行矣統此而舉之仁往而義來德澤廣大行溢于四海陰陽和調萬物靡不得其理矣說春秋者凡用是矣此其法也

重政第十三

唯聖人能屬萬物於一而繫之元也終 永作 不及本所從來而承之不能遂其功是以春秋變一謂之元元猶原也其義以隨天地終始也故人唯有終始也而生不必應四時之變故元者爲萬物之本而人之元天地之元本天元命而共違其所爲也故春正月者承天地之所爲也繼天之端一指也天地之元天之端一指也與共功指業安容言乃天地之元矣爲於此惡施於人大其賢承意之理矣能說爲歟之類者非聖人所欲說也聖人所欲說在於說仁義而理之知其分科條別貴所附明其義之所審勿使嫌疑是乃聖人之所貴而已矣不然傳於衆辭觀於衆物察者仁義矣由此進者君子之所甚惡也義以爲哉聖人思慮不

湯武同而有異湯武用之治世故春秋明得失差貴賤本之天王之於大亂之說而後引而反之故曰博而明切而深矣

春秋繁露卷第五

服制像第十四

天地之生萬物也以養人故其可食者以養身體其可威者以爲容服禮之所爲興也劒之在左青龍之象也刀之在右白虎之象也鉤之在前赤鳥之象也冠之在首玄武之象也四者人之盛飾也夫能通古今別然不然乃能服此也（一作通古今別然不然服此也）蓋玄武者貌之最嚴有威者也其象在右（一作後）其服反居首武之至而不用矣聖人之所以超然雖欲從之末由也已夫執介胄而後能拒敵者故非聖人之所貴也君子顯之於服而勇武者消其志於貌也矣故文德爲貴而威武爲下此天下之所以永全也於春秋何以言之孔父義形於色而菽臣不敢容邪虞有宮之奇而獻公爲之寢不寐晉厲之殭中國以緩尸流血不已故武王克殷稱笏虎賁之士說劒安在勇猛必任武殺然後威是以君子所服爲上矣故望之儼然者亦已至哉豈可不察乎

春秋至意有二端不本二端之所從起亦未可與論裁異也小大微著之分也夫覽求微細於無端之處誠知小之爲大也微之將爲著也善凶未形聖人所獨立也雖欲從之末由也已此之謂也故王者受命改正朔不順數而往必迎來而受之者授受之義也故聖人能繫心於微而致之著也是故春秋之道以元之深正天之端以天之端正王之政以王之政正諸侯之位五者俱正而化大行然書日蝕星隕有蜮山崩地震夏大雨水冬大雨雪隕霜不殺草自正月不雨至于秋七月有鸜鵒來巢春秋異之以此見悖亂之徵是小者不得大微者不得著雖甚末（末作忽）亦一端孔子以此效之吾所以貴微重始是也因惡夫推災異之象於前然後國安危禍亂於後者非春秋之所甚貴也然而春秋舉之以爲一端者亦欲其省天譴而畏天威內動於心志外限於事情修身審己明善心以反道者也豈非貴微重始慎終推效者哉

符瑞第十六

有非力之所能致而自致者西狩獲麟受命之符是也然後託乎春秋正不正之間而明改制之義一統乎天子而加憂於天下之憂也務除天下所患而欲以上通五帝下極三王以通百王之道而隨天之終始博得失之效而致命象之爲極理以盡情性之宜則天容遂矣百官同望異路壹之上在主率之者在相

俞序第十七

仲尼之作春秋也上探（一作深）正天端王公之位萬民之所欲（一作始）下明得失起賢才以待後聖故引史記理往事正是非見王公史記十二公之間皆衰世之事故門人或孔子曰吾（缺）因其行事而加乎王心焉以爲見之空言不如行事博深切明故子貢聞子公肩子言其切而爲國家賢也其爲切而至於殺君亡國奔走不得保社稷其所以然是皆不明於道不覽於春秋也故衛子夏言有國家者不可不學春秋不學春秋大柄君之重任也故或脅窮失國捽殺於位一朝至爾苟能述春秋之法致行其道豈徒除禍哉乃堯舜之德也故世子曰功及子孫光輝百

世聖王之德莫美於恕故子先言春秋詳己而略人因其國而容天下春秋之道大得之則以王小得之則以霸故曾子右盛美齊侯安諸侯尊天子霸王之道皆本於仁仁天心故次以天心愛人之大者莫大於思思而豫防之故蔡得意於吳魯得意於齊而春秋皆不告故次以言怨人不可逼敵國不可卹擾竊之國不可使久親皆防患為民除患之意也不愛民之漸乃至於死亡故言楚靈王晉厲公生弒於位不仁之所致也故善宋襄公不厄人不由其道而勝不如由其道而敗春秋貴之將以變習俗而成王化也故子夏言春秋重人諸譏皆本此或奢侈使人憤怨或暴虐賊害人終皆禍及身故子池言魯莊築臺丹楹刻桷晉厲之刑刻意者皆不得以壽終上奢侈刑又急皆不內恕求備於人故次以春秋緣人情赦小過而傳明之曰君子辭也孔子明得失見成敗疾時（時一無字）世之不仁失王道之體故緣人情赦小過傳又明之曰君子辭也孔子曰吾因行事加吾王心焉假其位號以正人倫因其成敗以明順逆故其所善

則相文行之而遂其所惡則亂國行之終以敗故始言大惡殺君亡國終言赦小過是亦始於麤翅終於精微教化流行德澤大洽天下之人有士君子之行而少過矣亦譏二名之意也

離合根第十八

天高其位而下其施藏其形而見其光高其位所以為尊也下其施所以為明故位尊而施仁藏其形所以為神見其光所以為明也任賢使能見光者天之行也故為人主者法天之行是故內深藏所以為神外博觀所以為明也任羣賢

所以為受成乃不自勞於事所以為尊也汎愛羣生不以喜怒賞罰所以為仁也故為人主者所以奈何為道以不私為實立無為之位而乘備具之官足不自動而相者導進口不自言而擯者贊辭心不自慮而羣臣效當故莫見其為之而功成矣此人主所以法天之行也為人臣者法地之道暴其形出其情以示人高下險易堅

人臣常竭情悉力而見其短（一作所）長使主上得而器使之而猶地之竭竟其情也故其形（一無形字）宜可得而財也

立元神第十九

君人者國之元發言動作萬物之樞機樞機之發榮辱之端也失之毫釐驅不及追故爲人君者謹本詳始敬小愼微志如死灰形如委衣安精養神寂寞無爲休形無見影捐聲無出響虛心下士觀來察往謀於衆賢考求衆人得其心偏見其情察其好惡以參忠佞考其往行驗之於今計其當否稽受於先賢釋其仇怨視其所爭差其族黨所依爲某（一作族位治人用何）以小占大必知其實是謂開闔君人者國之本也夫爲國其化莫大於崇本崇本則君化若神不崇本則無以兼人無以兼人雖峻刑重誅而民不從是所謂驅國而弃之者也患孰甚焉

何謂本曰天地人萬物之本也天生之地養之人成之天生之以孝悌地養之以衣食人成之以禮樂三者相爲手足合以成體不可一無也無孝悌則亡其所以生無衣食則亡其所以養無禮樂則亡其所以成也三者皆亡則民如麋鹿各從其欲家自爲俗父不能使子君不能使臣雖有城郭名曰虛邑如此者其君枕塊而僵莫之危而自危莫之喪而自亡是謂自然之罰自然之罰至裹襲石室分陰阻險猶不能逃之也明主賢君必於其信非故肅愼三本郊祀致敬共事祖禰舉顯孝悌表異孝行所以奉天本也秉耒躬耕採桑親蠶躬藉耘耨殖穀開闢以足衣食所以奉地本也立辟廱庠序修孝悌敬讓明以教化感以禮樂所以表人本也三者皆奉則民如子弟不敢自棄邦如父母不待恩而愛不須臧而使雖野居露宿厚於宮室如是者其君安枕而卧莫之助而自強莫之綏而自安是謂開闔君人者國之本也知其實是謂開闔君人者國之本也自然之賞自然之賞至雖退讓委國而去百姓猶負其子隨而君之君亦不得離也故以德爲國者甘於飴蠹固於膠漆是以聖賢勉而崇本而不敢失也君人者國之證也不可先倡感而後應故居倡之位而不行倡勢不居和之職而以和爲德常盡其下故能爲之上也

體國之道在於尊神尊者所以奉其政也神者
所以就其化也故不尊不神不化夫欲爲
尊者在於任賢欲爲神者在於同心賢者備肢
肱則君尊嚴而國安同心相承則變化若神莫
見其所爲而功德成是謂尊神也

天積衆精以自剛聖人積衆賢以自强天序日
月星辰以自光聖人序爵禄以自明天所以剛
者非一精之力聖人所以强者非一賢之德也
故天道務盛其精聖人務衆其賢盛其精而壹
其陽衆其賢而壹其心然後可以致其
[illegible]

神同其心然後可以致其功是以建治之術貴
得賢而同心爲人君者其要貴神神者不可得
而視也不可得而聽也是故視而不見其形聽
而不聞其聲聲之不聞故莫得其響不見其形
故莫得其影莫得其影則無以曲直也莫得其
響則無以清濁也無以曲直則其功不可得而
敗無以清濁則其名不可得而廢也所謂不見
其形者非不見其進止之形也言其所以進止
不可得而見也所謂不聞其聲者非不聞其號
令之聲也言其所以號令不可得而聞也不見

不聞是謂冥昏能冥則明能昏則彰能冥能昏
人見其情而欲知人之心是故爲人君者執無
源之慮行無端之事以不求奪以不問問吾以
不求奪則我利矣彼以不出出則彼費矣吾以
不問問則我神矣彼以不對對則彼情矣故終
日問之彼不知其所對終日奪之彼不知其所
出吾則以明而彼不知其所亡故人臣居陽而
爲陰人君居陰而爲陽陰道尚形而露情陽道
無端而貴神

保位權第二十

民無所好君無以權也民無所惡君無以畏也
無以權無以畏則君無以爲貴矣故聖人之治國也因
比肩齊勢而無以爲利以立尊卑之制以等
天地之情性孔竅之所利一作貴賤之差設官府爵禄利五味盛五色調
五聲以誘其耳目自令清濁昭然殊體榮辱踔
然相駮以感動其心務致民令有所好有所好
然後可得而動也故設賞以勸之有所好必有
所惡有所惡然後可得而畏也故設罰以畏之

既有所勸又有所畏然後可得而制制之者制其所好是以勸賞而不得多也制其所惡過則作畏罰而不得過也所好多則作福所惡過則作威作威則君亡權天下相賊故聖人之制民使之有欲不得過節使之新朴不得無欲有欲各得以足而君道得矣國之所以爲國者德也君之所以爲君者威也故德不可分德共則失恩威不可分德共則失恩則失權失權則君賊失恩則民散民散則國亂君賊則臣叛是故爲人君者固守其德以附其民固執其權以正其臣聲有順逆必有清濁形有善惡必有曲直故聖人聞其聲則別其清濁形見其形則異其曲直於濁之中必知其清於曲之中必知其直於直之中必見其曲於衆而不取於行無小而不舉必見其曲於舉無細而不取於行無小而不舉不以著微不以衆掩各應其事以致其報白黑分明然後民知所去就民知所去就然後可以致治是謂象則卦作爲人君者居無爲之位行不言之教寂而無聲靜而無形執一無端爲國源泉因國以爲心以臣言爲身因臣以爲心以臣言爲

聲以臣事爲形有聲必有響有形必有影聲出於內響報於外形立於上影報於下響有清濁影有曲直響所報非一聲也影所應非一形也故爲君虛心靜處聰聽其響明視其影以行賞罰之象其行賞罰也譽不空施罰不虛出是以生濁者辱影正則生正者進影枉則生枉者絀聖名考實以參其實賞不空施罰不虛出是以羣臣分職而治各敬而事爭進其功顯廣其名而人君得載其中此自然致力之術也聖人由之故功出於臣名歸於君也

春秋繁露卷第六

考績之法考其所積也天道積聚衆精以爲光聖人積聚衆善以爲功故日月之明非一精之光也聖人致太平非一善之功也明所從生不可爲源善所從出不可爲端量勢立權因事制義故聖人之爲天下興利也其猶春氣之生草也各因其生小大而量其多少其爲天下除害也各阻其勢傾側而制於南北故異孔而同歸殊施而鈞德其趣於興利除害一也是以興利之要在於致之不在於多少除害之要在於去之不在於南北考績繩陟計事除廢（費一作什）有益者謂之公無益者謂之煩擊名責實不得虛言有功者賞有罪者罰功盛者賞顯罪多者罰重不能致功雖有賢名不予之賞官職不廢雖有愚名不加之罰賞罰用於質不在於文故是非不能混（一作許一作抂）喜怒不能傾鼓執不能弄（一作貴一作貪）則百官勸職爭進其功萬物各得其真考試之法大者緩小者急貴者舒而賤者促諸侯月試其國州伯時試其部四試而一考天子歲試天下三試而一考前後三考而絀陟命之曰計考試之法合其爵祿并其秩積其日陳其實計功量罪以多除少以爲名定實先內弟之其先比二三分以爲上中下以考進退然後外集通名曰進退增減多少有率爲第九分三三列之亦有上中下以爲一品最五爲中九爲殿有得中而下者有負得餘歸之於中中而上者有負多者以四減之至於四負少者以一益之至於四負多者以四減之至於一皆逆行三四十二而成於計得滿計者絀陟之次次每計各逐其弟以通來數初次冊計次次四計各不失故弟而亦滿計陟絀之初次冊計謂上弟三也次四計謂上弟六爲置三弟六九年爲一弟二得九并去其六爲置三弟六得等爲置二并中者得三盡去之并三三計得六并得一計得六此爲四計也絀者亦然

通國身第二十二

氣之清者爲精人之清者爲賢治身者以積精爲寶治國者以積賢爲寶治身以心爲本國以君爲主精積於其本則血氣相承受賢積於其主

則上下相制使血氣相承受則形體無所苦上下相制使則百官各得其所形體無所苦然後身可得而安也百官各得其所然後國可得而守也夫欲致精者必虛靜其形欲致賢者必卑謙其身形靜志虛者氣精之所趣也謙尊自卑者仁賢之所事也故治身者務虛靜以致精治國者務盡卑謙以致賢能致賢能致精則合明而壽仁能致賢則德澤洽而國太平

三代改制質文第二十三

春秋曰王正月傳曰王者孰謂謂文王也曷為先言王而後言正月王正月也何以謂之王正月王者必受命而後王王者必改正朔易服色制禮樂一統於天下所以明易姓非繼人也王者受命而王制此月以應變故作科以奉天地故謂之王正月也王者改制作科奈何曰三正以黑統初正日月朔于營室斗建寅天統氣始通化物物見萌達其色黑故朝正服黑首服藻黑正路輿質里焉黑大節緩情尚黑旗黑大赤玉黑郊牲黑犧牲角卯冠于作阼階之上祭黑牲薦尚書禮逆于庭喪禮廟祭禮器黑質法不刑有懷任新產是月不殺聽朔廢刑發德具存二王之後也親赤統故曰分平明平明朝正正白統奈何曰正白統者歷正日月朔于虛斗建丑天統氣始蛇化物物始芽其色白故朝正服白首服藻白正路輿質白馬

白大節緩幘尚白旗白大寶玉白郊牲白犧牷
角繭冠于堂昏禮逆于堂喪事殯于楹柱之間
祭牲白牲薦尚肺樂器白質法不刑有身懷任
足月不殺聽朔廢刑發德具存二王之後也親
黑統故日分鳴晨鳴朝正正赤統奈何曰正
赤統者大節緩幘尚赤旗赤大寶玉赤郊牲駙
犧牷角栗冠于房昏禮逆于户喪禮殯于西階
之上祭牲騂牡薦尚心樂器赤質法不刑有身
重懷藏以養微是月不殺聽朔廢刑發德具存
二王之後也親白統故日分夜半朝正改

正之義奉元而起古之王者受命而王改制稱
號正月服色定然後郊告天地及羣臣追祖
禰然後布天下諸侯廟受以告社稷宗廟山川
然後感應一其司三統之變近夷微方無有生
然者獨中國然而三代改正必以三統天下曰
三統五端化四方之本也天始廢始施地必待
中是故三代必居中國法天奉本執端要以統
天下朝諸侯也是以朝正之義天子純統色衣
諸侯統衣纁緣紐大夫士以冠參近夷以緩證
方各衣其服而朝於以明乎天統之義也其謂

統三正者曰正者正也統致其氣萬物皆應而
正統正其餘皆正凡歲之要在正月也法正之
道正本而末應正內而外應動作舉錯靡不變
化隨從可謂法正也故君子曰武王其以正月
矣春秋曰杞伯來朝王者之後稱公杞何以稱
伯春秋上繼夏下存周以春秋當行新王春秋
當新王者柰何曰王者之法必正號絀王謂之
帝封其後以小國使奉祀之下存二王之後以
大國使服其服行其禮樂稱客其朝故同時稱
帝者五稱王者三所以昭五瑞通三統也是故

人之王尚推神農爲九皇而改號軒轅謂之黃
帝因存帝顓頊帝嚳帝堯之帝號絀虞而號舜
曰帝舜錄五帝以小國下存禹之後於杞存湯
之後於宋以方百里爵號公皆使服其服行其
禮樂稱先王客而朝春秋作新王之事變周之
制當正黑統而殷周爲王者之後絀夏改號禹
謂之帝錄其後以小國故曰絀夏存周以春秋
當新王不以俟（親是）弗同王者之後也稱子又
稱伯何見殊之小國也（殊絕）三皇帝之先謚四帝之後
謚何也曰帝德必存五帝代首天之色號至五

而反周人之王軒轅氏首天黃號故曰黃帝云帝號尊而謚卑故四帝後謚也帝尊號也錄以小何曰遠者號尊而地小近者號卑而地大親疎之義也故王者有不易者有再而復者有九而復者有三明此通天地陰陽四時日星辰山川人倫德作天地者稱皇帝天祐而子之號稱天子故聖王生則稱天子崩遷則存爲三王絀滅則爲五帝下至附庸絀爲九皇下極其爲民有一謂之三代故雖絶地廟位況牲犢列于郊號宗于代宗故曰聲名魂魄施于虛極壽無疆何謂薦而復四而復春秋鄭忽何以名春秋曰伯子男一也辭無所貶何以爲一曰周爵五等春秋三等春秋何三等曰王者以制壹商壹貢壹賛壹文商質者主天夏文者主地春秋者主人故三等也主天法商而王其道佚陽親親而多仁撲故立嗣子子篤母弟妾以子貴昏冠之禮字子以父別昭穆夫婦同坐而食喪禮合葬祭禮先尊婦從夫爲妻昭穆別位制爵三等祿士二品制郊宮明堂方其屋內負外牖音牖一音戶圜長口其屋如倚扆負其屋高嚴侯厚九分白藻五絲衣制大上首服嚴負黼黻尊蓋法天列象垂四旒樂載鼓用錫儛儛溢負先血毛而後用聲正刑多隱親戚多諱封禪子尚位主地法夏而王其道進陰尊尊而多義節故立嗣與孫篤世子妾不以子稱貴號昏冠之禮字子以母別昭穆侯侑制爵五等祿士三品制郊宮明堂方其屋畢汚方祭器方玉厚八分白藻四絲衣制大下首服畢退鑾輿畢法地問象載垂二旒樂設鼓用纘施儛儛溢方先熏而後用聲正刑天法封壇于下位主天法質而王其道佚陽親親而多質愛故立嗣子子篤母弟妾以子貴昏冠之禮字子以父別昭穆夫妻對坐而食喪禮別葬祭禮先嘉疏夫婦昭穆別位制爵三等祿士二品制郊宮明堂內負外牖音牖一音戶圜長口其屋如倚扆負其屋厚七分白藻三絲衣長前袵首服負黼黻尊蓋備天列象垂四旒樂程鼓用羽籥舞舞溢袵先用玉聲而後事一作儛正刑多隱親戚多赦封壇于左位

主地法文而王其道進陰尊尊而多禮文故立
嗣子孫篤世子妾不以子稱貴號昏冠之禮字
子以母別吵夫妻同坐而食喪禮合葬祭禮先
秬鬯婦從夫爲昭穆制爵五等祿士三品制郊
宮明堂內方外圜衡其屋習而衡祭器衡同作秩
机玉厚六分白藻三絲衣長後裾服前一尺二寸作ノ周王以女書姬
而垂流鑾輿車備地周象載垂二鸞樂縣鼓用
萬儛儛溢衡先亨煮而後用樂正刑文公封墟
于左位
四法脩于忉故祖于先帝故四法如四時然終
而復始窮則反本四法之天施符授聖人王法
則性命形乎先祖大昭乎王君故天將授舜主
天法商而王祖錫姓爲姚氏至舜形體大上而
負首而明有二童子性長於天文純於孝慈天
將授禹主地法夏而王祖錫姓爲姒氏至於生
發於背形體長長足肘疾行先左隨以右勞左
佚右也性長於行習地明水天將授湯主天法
質而王祖錫姓爲子氏謂契母吞玄鳥勿生契
契先發於胷性長於人倫至湯體長專小足左
偏而右便勞右佚左也性長於天光質易純仁
天將授文王主地法文而王祖錫姓姬氏謂后
稷母姜原履天之跡而生后稷后稷長於邰土
播田五穀至文王形體博長有四乳而大足性
長於地文勢故帝使禹卑論姓知穀之得陰德
也故以子爲姓知周之得陽德也故以姬爲姓
故穀王改文書始以男一作ノ周王以女書姬
故天道各以其類勤非聖人孰能明之

官制象天第二十四

王者制官三公九卿二十七大夫八十一元士
凡百二十人而列臣備矣吾聞聖王所取儀金
天之大經三起而成四轉而終官制亦然者此
其儀與三人而爲一選儀於四時而終於三月而爲一時也
四選而止儀於四時而終也三公者王之所以
自持也天以三成之王以三自持立成數以爲
植而四重之其可以無失矣備天數以參事治
謹於道之意也此百二十臣者皆先王之所與
立道而行也是故天子自參以三公三公自參
以九卿九卿自參以三大夫三大夫自參以三
士三人爲選者四重自三之道以治天下若天
之四重自三之時以終始歲也一陽而三春非

自三之時與而天四重之其數同矣天有四時
時三月王有四選選三臣是故有孟有仲有季
一時之情也有上有下有中一選之情也三臣
而爲一選四選而止人情盡矣人之材固有四
選如天之時固有四變也聖人爲一選君子爲
一選善人爲一選正人爲一選由此而下者不
足選也四選之中各有節也是故天選四堤作
十二而人變盡矣盡人之變合之天唯聖人
者能之所以立王事也何謂天之大經三起而
成日三日而成規三旬而成月三月而成時三
時而成功寒暑與和三而成物日月與星三而
成光天地與人三而成德由此觀之三而一成
天之大經也以此爲天制是故禮三讓而成一
節官三人而成一選三公爲一選三卿爲一選
三大夫爲一選三士爲一選凡四選三臣應天
之制凡四時之三月也是故其以三爲選取諸
天之經其以四時爲制取諸歲之度其至十條而止取之天
臣爲一條取諸歲之度其至十條而止取之天
端何謂天之端曰天有十端十端而止矣天爲
一端地爲一端陰爲一端陽爲一端火爲一端
金爲一端木爲一端水爲一端土爲一端人爲
一端凡十端而畢天之數也天數畢於十王者
受十端於天而一條之率每條一端以十二時
如天之每終一歲以十二月也十者天之數也
十二者歲之度也用歲之度條天之數十二而
天數甲是故終十歲而用百二十月條十端亦
用百二十臣以率被之皆合於天其率三臣而
成一慎故八十一元士爲二十七慎以持九卿九卿爲
七大夫二十七大夫爲九慎以持九州州有三慎以持天子天子積
三慎以持三公三公爲一慎以持天子天子積
四十慎以爲四選選十慎三臣皆天數也是故
以四選率之則選三十人三四十二百二十人
亦天數也以十端四選十端積四十慎慎三臣
三四十二百二十人亦天數也以三公之勞率
之則公四十人三四十二百二十人亦天數也
故散而名之爲百二十臣選而賓之爲十二長
所以名之難多莫若謂之四選十二長然而分
別率之皆有所合無不中天數者也求天數之
微莫若於人之身有四肢每肢有三節三四
十二十二節相持而形體立矣天有四時每一

時有三月三四十二月相受而歲數終矣
官有四選每一選有三人三四十二十二臣相
參而事治行矣以此見天之數人之形官之制
參相得也人之與天多此類者而皆微忽不可
不察也天地之理分一歲之變以爲四時四時
亦天之四選已是故春者少陽之選也夏者太
陽之選也秋者少陰之選也冬者太陰之選也
四選之中各有孟仲季是選之中有選故一歲
之中有四時一時之中有三長天之節也人生
於天而體天之節故亦有大小厚薄之變人之

氣也先王因人之氣而分其變以爲四選是故
三公之位聖人之選也三卿之位君子之選也
三大夫之位善人之選也三士之位正直之選也
也分人之變以爲四選立三臣如天之分歲
之變以爲四時時有三節也天以四時之選與
十二節相和而成就歲王以四位之選與十二
相砥礪而致極道必極於其所至然後能得天
地之美也

堯舜不擅移湯武不專殺弟二十五

堯舜何緣而得擅移天下哉孝經之語曰事父

孝故事天明事天與父同禮也今父有以重予
子子不敢擅予他人人心皆然則王者亦天之
子也天以天下子堯舜堯舜受命於天而王天
下子猶安敢擅以所重受天者予他人也天有
不以子堯舜漸奪之故明爲子道則堯舜之不
私傳天下而擅移位也無所疑也備者以湯武
爲至賢大聖也以爲全道究義盡美者故列之
堯舜之謂聖王如法則之今足下以湯武爲不
義然則足下之所謂義者何世之王也曰弗知
弗知者以天下王爲無義者耶其有義者而足

下不知耶則荅之以神農應之曰神農氏之爲
天子與天地俱起乎將有所伐獨不可何也且天之生民非
爲王也而天立王以爲民也故其德足以安樂
民者天予之其惡足以賊害民者天奪之詩云
殷士膚敏裸將于京侯服于周天命靡常言天
之無常予無常奪也故封太山之上禪梁父之
下易姓而王德如堯舜者七十二人王者天之
所子也其所伐皆天之所奪也今唯以湯武之
伐桀紂爲不義則七十二王亦有伐也推足下

之說將以七十二王爲皆不義也故夏無道而殷伐之殷無道而周伐之周無道而秦伐之秦無道而漢伐之有道伐無道此天理也所從來久矣寧能至湯武而然耶夫非湯武之伐桀紂者亦將非秦之伐周非徒不知天理又不明人禮禮子爲父隱惡令使伐人者而信不義當爲國諱之豈宜如誹謗者此所謂一言而再過者也君也者掌之者也令行而禁止也今桀紂令天下而不行禁天下而不止安在其能臣天下也果不能臣天下何謂湯武弒

舉得十六萬國三分之則各度爵而制服量祿而用財飲食有量衣服有制宮室有度畜產人徒有數舟車甲器有禁生則有軒冕之服位貴祿田宅之分死則有棺槨絞衾壙虡之度雖有賢子美體無其爵不敢服其服雖有富家多貲無其祿不敢用其財天子服有文章夫人不得以燕饗公以廟將軍大夫不得以燕卿以廟將軍大夫以朝官吏以命士止於帶緣散民不敢服雜采百工商賈不敢服狐貉刑餘戮民不敢

度制第二十七

孔子曰不患貧而患不均故有所積重則有所空虛大富則驕大貧則憂憂則爲盜驕則爲暴　衆人之情也聖者則於衆人之情見亂之所從生故其制人道而差上下也使富者足以示貴而不至於驕貧者足以養生而不至於憂憂驕制而各從其欲欲無所窮此大人病不足於上而以此爲度而調均之是以財不遺而上下相安故易治也今世弃其度制而各從其欲欲無所窮此大人病不足於上而小民腹痛於下則富者愈貪利而不肯爲義貧者日犯禁而不可得止是世之所以難治也

孔子曰君子不盡利以遺民詩云彼有遺秉此有不斂穎伊寡婦之利故君子仕則不稼田則不漁食時不力珍大夫不坐羊士不坐犬詩曰采葑采菲無以下體德音莫違及爾同死以此防民民猶忘義而爭利以亡其身天不重與有用不得有上齒故已有大者不得有小者天數也夫已有大者又兼小者天不能足之況人乎故明者象天所爲爲制度使諸有大奉祿亦皆不得兼小利與民爭利業乃天理也凡百亂之原皆出嫌疑纖微以漸寖稍長至於大聖人章其疑者別其微者絕其纖者不得嫌以垂防之聖人之道衆隄防之類也謂之度制謂之禮節故貴賤有等衣服有別朝廷有位鄉黨有序則民有所讓而民不敢爭所以一之也書曰舉尊賢而明別上下之倫使教必行使化易成爲服有庸誰敢弗讓敢不敬應此之謂也

凡衣裳之生也爲蓋形煖身也然而染五采飾文章者非以爲益肌膚血氣之情也將以貴貴尊賢而明別上下之倫使教必行使化易成爲治爲之也若夫度制使人從其欲快其意以逐無窮是大亂人倫而靡斯財用也失文采故苦亂也嗜欲之物無限其數不能相足故苦貧也今欲以亂爲治以貧爲富非反之制度不可古者天子衣文諸侯不以燕大夫以祿亦不以燕庶人衣縵此其大略也

爵國第二十八

春秋曰會宰周公又曰公會齊侯宋公鄭伯許男滕子又曰初獻六羽傳曰天子三公稱公王

者之後稱公其餘大國稱侯小國稱伯子男凡五等故周爵五等土三品文多而實少春秋三等合伯子男爲一爵土三品文多而實少春秋三曰荆傳曰氏不若人人不若名名不若字凡四等命曰附庸三代共之然則其地列柰何曰天子邦圻千里公侯百里伯七十里子男五十里附庸字者方三十里名若方二十里人氏者方十五里春秋曰宰周公傳曰天子三公祭伯來傳曰天子大夫宰渠伯糾傳曰下大夫石尚傳曰天子之士也王人傳曰微者謂下士也凡五等春秋曰作三軍傳曰何以書譏何譏爾古者上卿下卿上士下士凡四等小國之大夫與次國下卿同次國大夫與大國下卿同大國下大夫與天子下士同二十四等禄八差有大功德者受大爵土功德小者受小爵土大村者孰大官位小村者受小官位如其能宣治之至也故萬人者曰英千人者曰俊百人者曰傑十人者曰豪豪傑俊英不相陵故治天下如視諸掌上其數何法以然曰天子分左右五等三百六十三人法天一歲之數五時色之象也通佐十上卿與下卿而二百二十人法四時六甲之數也諸侯之外佐四等百二十人法日辰之數也佐之必三三而相復何曰時三月而成大辰三而成象諸侯之爵或五何法天地之數也五官亦然然則立置有司分指數柰何曰諸侯大國四軍古之制也其一軍以奉公家也凡口軍三口者何曰大國十六萬口而立口軍三何以言之口以井田準數之方里而一井一井而九百畝而立口方里八家一家百畝以食五口上農夫耕百畝食九口次八人次七人次六人次五人多寡相補率百畝而三口方里而二十四口方里者十得二百四十口方里者千得二萬四千口方千里爲方里者萬得二十四萬口法三分而除其一城池郭邑屋室閭巷街路市官府園囿菱圈臺沼樵采得良田方十里者六十六十與方里六十六定率得十六萬口三分之則各五萬三千三百三十口爲大口軍三此公侯也天子地方千里爲方百里者百亦三分除

其一定得田方百里者六十六與方十里者六十六定率得千六百萬口九分之各得百七十七萬七千七百七十七口爲京口軍九三京口軍以奉王家故天子立一后一世夫人中左右夫人四姬三良人立一世子三公九卿二十七大夫八十一元士二百四十三下士有七上卿二十一下卿六十三元士百二十九下士王后置一太傅大母三伯三丞二十夫人四姬三良人各有師傅世子一人太傅三率三少士入仕宿衛天子者比下士下士者如上士之下數王后御衛者上下御各五人二十夫人中左右夫人四姬上下御各五人三良人各五人世子妃姬及士衛者如公侯之制王后傅上下吏五人三伯上下史各五人少伯史各五人世子太傅上下史各五人少傅亦各五人三率三下率亦各五人三公上下史各五人卿上下史各五人大夫上下史各五人元士上下史各五人卿大夫元士下卿上下士之史上下亦各五人卿大夫二十七上士臣各三人故公侯方百里三分除其一得定田方十六與方里六十六定率得十六萬口三分之爲大國口軍三而立大國一夫人一世婦左右婦三姬二良人三伯三丞世婦左右婦三姬二良人各有師保世子一上傅丞士宿衛公者比公者比上卿夫人御衛者上下御各五人世婦左右婦上下御各五人二卿御各五人世子上傅上下史各五人承史各五人三卿九大夫上士史各五人下士史各五人通大夫士上下史各五人卿臣二人此公侯之制也公侯賢者爲州方伯錫斧鉞置虎賁百人故伯七十里士七十人與方十里者二十八人除其一定得田方十里者二百一十二口爲次國口軍三而立次國一夫人一世婦左右婦三良人二孺子立一世子三卿九大夫二十七上士八十一下士與五通大夫五上士十五下士其上卿位比大國之下卿今六百石下卿四百石

上士三百石下士二百石夫人一傳毋三伯三
丞世婦左右婦三良人二御人各有師保世子
一下士（上一作下）傳士宿衛公者比上卿者三人下
卿六人比上下士如上下士之數夫人御衛者
上下士御各五人世婦左右婦上下御各五人
二御各五人世子上傳上下史各五人丞史各
五人三卿九大夫上下史各五人下士史五人
通大夫上下史各五人卿臣二人故子男方五
十里五五二十五爲方十里者六十六定率得
四萬口爲小國口軍三而立小國夫人世婦左
右婦三良人二孺子立一世子三卿九大夫二
十七上士八十一下士與五通大夫五上士十
五下士其上卿比次國之下卿令四百石下卿
三百石上士二百石下士百石夫人一傳毋三
伯三丞世婦左右婦三良人二御人各有師保
世子一上下傳士宿衛公者比上卿者三人下
卿六人御衛者上下御各五人世婦左右婦上
下御各五人二御人各五人世子上傳上下史
各五人三卿九大夫上下史各五人士各五人
通（五一作）大夫上下史亦各五人卿臣三人此周

制也春秋合伯子男爲一等故附庸字者地方
三十里三三而九三分而除其一定得田方十
里者六十定率得一萬四千四百口爲口師三
而立一宗婦二妾一世子宰丞一士一秩士
五人宰視子男下卿令三百石宗婦有師保御
者三人妾各二人世子一傳士宿衛君者比上
卿下卿一人上下各如其數世子傳上下史各
五人下良五稱名者地方半字君之地九半
四分除其一得田方十里者三定率得七千二
百口一世子宰令二百石下四半三半二十五
三分除其一定得田方十里者一與方里者五
十定得三千六百口一世子宰令百石史五人

春秋之所治人與我者仁與我也所以治人與我者仁與
義也以仁安人以義正我故仁之爲言人也義
之爲言我也言名以別矣仁之於人義之於我
者不可不察也最人不察乃反以仁自裕而以
義設人倘其處而通其理解不亂矣（必一作亂）是故

不省仁義之所在也是故春秋爲仁義法仁之法在愛人不在愛我義之法在正我不在正人我不自正雖能正人弗予爲義人不被其愛雖厚自愛不予爲仁昔者晉靈公殺膳宰以淑飲食彈大夫以娛其意非不厚自愛也然而不得爲淑人者不愛人也貶於愛民以下至于鳥獸昆蟲莫不愛不愛奚足謂仁仁者愛人之名也鄰傳無大之辭自爲追（一作近）則善其所恤遠（一作衛）也兵已加焉乃往救之則弗美未至豫備（一作衛）之而救害之先也夫救蚤而先之則害無由起而天下無害矣然則觀物之動而先覺其萌絶亂塞害於將然而未形之時春秋之志也其明至矣非堯舜之智知禮之本孰能當此故救害而先知之門也公之所恤遠而春秋美之詳其美恤遠之意則天地之間然後快其仁矣非三王之德選賢之精孰能如此是以知明先而仁厚遠而愈賢近而愈不肖者愛也故王者愛及四夷霸者愛及諸侯安者愛及封內危者愛及旁側亾者愛及獨身獨身雖立天子諸侯之位一夫之人耳無臣民（一作人）之用

之而誹（一作非）諸人之所不能受也其理逆矣何可謂義義者謂宜在我者宜在我者而後可以稱義故言義者合我與宜以爲一言以此操之義之爲言我也故曰有爲而得義者謂之自得有爲而失義者謂之自失人好義若謂之自好人不好義若謂之不自好以此參之義我也明矣是義與仁殊仁謂住義謂來仁大遠義大近愛在人謂之仁義在我謂之義仁主人義主我也故曰仁者人也義者我也此之謂也君子求仁義之別以紀人我之間然後辨乎內外之

分而著於順逆之處也是故內治反理以正身
據社（牡牛）以勸福（曉一）外治推恩以廣施寬制
以容衆孔子謂冉子曰治民者先富之而後加
教語樊遲曰治身者先難後獲以此之謂治身
之與治民所先後者不同焉矣詩云飲之食之
教之誨之先飲食而後教誨謂治人也又曰坎
坎伐輻彼君子兮不素飧兮先其事後其食謂
之治身也春秋刺上之過而矜下之苦小惡在
外弗舉在我書而厚（非一作）之凡此六者以仁治
人義治我躬自厚而薄責於外此之謂也且論

已見之而人不察曰君子攻其惡不攻人之惡
不攻人之惡非仁之寬歟自攻其惡非義之全
歟此謂之仁造人義造我何以異乎故自稱其
惡謂之情稱人之惡謂之賊求諸已謂之厚求
諸人謂之薄自責以備謂之明責人以備謂之
惑是故以自治之飾治人是居上不寬也以治
人之度自治是爲禮不敬也爲禮不敬則傷行
而民弗尊居上不寬則傷厚而民弗親弗親則
弗信弗尊則弗敬二端之正倦於上而僻行之
則誹於下仁義之處可無論乎夫日不視弗見

心弗論不得雖有天下之至味弗嚼弗知其旨
也雖有聖人之至道弗論不知其義也
必仁且知弟三十
奚近於仁莫急於智不仁而有勇力財（一作）能
則狂而操利兵也不智而辨惠徼給則迷而乘
良馬也故不仁不智而有材能將以其材能以
輔其邪狂之心而贊其僻違之行適足以大其
非而甚其惡耳其強足以強飾非其堅足以斷辟
其惠足以惑愚其辨足以行詐偽非其巧能也其施之不當而
其嚴足以拒諫此非無材能也知而不仁則
處之不義也有忍心者不可藉便勢其賢愚者
不與利器論之所謂不知人也者恐不知別此
等也仁而不知則愛人而知利也知而不仁則
知而不爲也故仁者所以愛人類也智者所以
除其害也
何謂仁仁者惜恒愛人謹愈不爭好惡敗倫無
欲無險詖之心無隱忌之志無嫉妬之氣無感慼之
志平其氣和其欲節其事易其行道故能平易
和理而無爭也如此者謂之仁

何謂之知先言而後當凡人欲舍行爲皆以其知先規而後爲之其規是者所爲得其所事當其行遂其名榮其身故利而無患福及子孫德加萬民湯武是也其規非者其所爲不得其事其事不當其行不遂其名辱害及其身絶世無復殘類滅宗亾國是也故曰莫急於知知者見禍福遠其知利害蚤物動而知其化事興而知其歸見始而知其終言之而無敢譖立之而不可廢取之而不可舍前後不相悖終始有類思之而有復又之而不可厭其言寡而足約而喻簡而達省而具少而不可益多而不可損其動中倫禮一作其言當務如是者謂之知其大略之類天地之物有不常之變者謂之異小者謂之災災常先至而異乃隨之災者天之譴也異者天之威也譴之而不知乃畏之以威詩云畏天之威殆此謂也凡災異之本盡生於國家之失國家之失乃始萌芽而天出災害以譴告之譴告之而不知變乃見怪異以驚駭之驚駭之尚不知畏恐其殃咎乃至以此見天意之仁而不欲陷人也謹按災異不以見天意天意有欲也

諫而況受天譴也

春秋繁露卷第八

天之生人也使之生義與利利以養其體義以養其心心不得義不能樂體不得利不能安義者心之養也利者體之養也體莫貴於心故養義莫重於義義之養生人大於利奚以知之今人雖貧賤尚榮其行以自好而樂生原憲曾閔之窮是也人甚有利而大無義雖甚富則羞辱大惡惡深禍患重非立死其罪者即旋傷殃爾莫能以樂生而終其身刑戮折夭之民是也夫人（一作民）有義者雖貧能自樂也而大無義者雖富莫能自存吾以此實義之養生人大於利而厚於財也民不能知而常反之皆忘義而殉利去理而走邪以賊其身而禍其家此非其為計不忠也則其知之所不能明也今握粟與錯金以示嬰兒必取粟而不取金也握一介金與千萬之珠以示野人野人必取金而不取珠也故物之於人小者易知也其於大者難見也今利之於人小而義之於人大者無恡民之皆趨利而不趨義也固其所闇也聖人事明義以炤耀其所闇故民不陷詩云示我顯德行此之謂也先王顯德以示民民樂而歌之以為詩說而化之以為俗故不令而自行不禁而自止從上之意不待使之若自然矣故曰聖人天地動四時化者非有他也其見義大故能動動故能化化故能大行化大行故法不犯法不犯故刑不用刑不用則堯舜之功德此大治之道也先聖傳授而復也故孔子曰誰能出不由户何莫由斯道也今不示顯德行民閻於義不能炤迷於道不能解因欲大嚴憯以必正之兵殘賊天民而薄主德耳其勢不行仲尼曰國有道雖加刑無刑也國無道雖殺之不可勝也其所謂有道無道者示之以顯德行與不示爾

對膠西王　據木傳山都王名越大夫不得為仁第三十二

命令相曰大夫蠱大夫種大夫庸大夫睪大夫車成越王與此五大夫謀伐吳遂滅之雪會稽之恥卒為霸王范蠡去之種死之寡人以此二大夫者為皆賢孔子曰殷有三仁令以越王之

賢與蠢種之能此三人者寡人亦以爲越有三仁其於君何如桓公決疑於管仲寡人決疑於君仲舒伏地再拜對曰地以決之雖然主有問於臣臣不敢不悉以對禮也臣仲舒聞昔者魯君問於柳下惠曰不可退而有憂色曰吾聞齊何如柳下惠對曰不可退而有憂色曰吾聞之也謀伐國者不問於仁人也此何爲至於我但見問而尚羞之而況乃與爲詐以伐吳乎其不宜明矣以此觀之越本無一仁而安得三仁仁人者正其道不謀其利修其理不急其功致無爲而習俗大化可謂仁聖矣三王是也春秋之義貴信而賤詐詐人而勝之雖有功君子弗爲也是以仲尼之門五尺童子言羞稱五伯爲其詐以成功苟爲而已也故不足稱於大君子之門五伯者比於他諸侯爲賢者比於仁賢何賢之有譬猶琁玦比於美玉也臣仲舒伏地再拜以聞

觀德第三十三

天地者萬物之泰先祖之所出也廣大無極其德炤明歷奉衆多永無疆天出至明 炤一作昭 衆

齊宋衛燕舉師而東紀鄭與魯勠力而報之後其已以魯不得偏避紀侯與鄭厲公也春秋常辭夷狄不得與中國爲禮至郟之戰夷狄反背中國不得與夷狄爲禮避楚莊也邢衛魯之同姓也狄人滅之春秋不爲諱避齊桓也當其如此也唯德是親其親是故周之子孫其親等也而文王最先四時等也而春最先十二月等也而正月最先親親魯十二公等而定哀最尊衛俱諸夏也善稻之會獨先內之爲其與我同姓也吳俱夷狄也沮之會獨先諸夏也曹俱諸夏也善稻之會獨先內之爲其與我同姓也滅同姓也滅國十五有餘獨先出者衆以母弟出獨大惡之爲其忘母背骨肉也滅人者莫絕衛侯燬滅同姓獨絕賤其本祖而忘先也親等從近者始立適以長母以子貴先或母有宁甲戌己丑陳侯鮑卒書所見也而不言其閻者隕石于宋五六鷁退飛耳聞而記目見而書或徐或察皆以其先接於我者序之其於會朝聘之禮亦猶并諸侯與盟者衆矣而儀父獨漸進鄭伯謂公方來會我而道殺春秋致其意謂之如會潞子離狄而歸當以得上春秋謂之子以領其意苞來首惡黃池踐土與操之會陳鄭夫我謂之逃歸邾婁而不來謂之乞盟陳侯後至謂之如會皆人疑我貶而稱人諸侯朝魯者衆矣而滕薛獨稱侯州公北面我奪爵而無貶吳楚國先聘我者見賢曲辣與蟊之戰先憂我者見尊

禮者繼天地體陰陽而制至容序尊卑貴賤大小之位而差外內遠近新故之級者也以德多爲象萬物以廣博衆多歷年久者爲象其在天而象天若莫大日月繼天地之光明莫不照也星莫大於太辰北斗常星北斗常星部星三百衛星三千大火二十六星伐十三星北斗七星常星又離二十八宿多者宿百莖而共一本龜千歲而人寶是以三代傳決疑焉其得地體者莫如山阜人之得天得衆者莫如受命之天子下至公侯伯子男海內之心懸於天子體內之民統於諸侯日月食並吉凶

不以其行有星孛于東方泰庚北斗入常星不見地震梁山沙鹿崩宋衛陳鄭災王公大人篡弑春秋皆書以爲大異不言衆星之第入實雨木也唯田邑之稱多者主名君將不言臣臣不言師王夷君獲不言師敗孔子曰唯天唯大唯堯則之則之者大也巍巍乎其有成功也言其尊大以成功也齊桓晉文不尊周室不能霸三代聖人不則天地不能至王白一作此而觀之可以知天地之貴矣夫流深者其水不測尊至者其敬無窮是故天之所加雖爲災害猶承而大之其欽無窮震夷伯之廟是也天無錯糾之災地有震動之異天子所誅絶所敗師雖不中道而春秋者不敢闕謹之也故師出者衆矣莫言還至師及齊師圍郕郕降于齊師獨言還其君劫外不得已故可直言也至於他師皆其君之適也而曰非師之罪是臣下之不爲君父受罪罪不臣子莫大焉夫至明者其照無疆至晦者其闇無疆今春秋緣當以言王義殺隱桓以爲遠祖宗定哀以爲考妣至尊且高至顯且明其基壞之所加潤澤之所被條條無疆前是常數十季隣之幽人近其墓而高明大國齊宋衛離不一無言會微國之君卒葬之禮録而辭繁遠夷之君内而不外當此之時魯無鄙疆請諸侯之伐哀者皆言我邾婁庶其舉我邾婁大夫其於我無以親以近之故乃得顯明隱桓親春秋之先人也益師卒而不日於稷之會不日言其亂以通外也黄池之會以兩伯之辭言不以爲外以近内也

春秋繁露卷第九

春秋襄公二十一年邾庶其以漆閭丘來奔左氏曰庶其非卿也公羊曰邾庶其者何邾婁大夫也二十三年邾畀我來奔杜注畀我是庶其之黨同有竊邑叛君之罪公羊作鼻我邾婁大夫也穀梁作畀我

深察名號大辨大之端在審辨大之端在深察名號
治天下之端在審名者大理之首章也録其首章之意以窺其中
名之事則是非可知逆順自著其幾通於天地矣
是非之正取之逆順逆順之正取之名號名號
之正取之天地天地爲名號之大義也古之聖
人謁妙角而效天地謂之號鳴而命施謂之名
名之爲言鳴與命也號之爲言謁而效也謁而
效天地者爲號鳴而命者爲名名號異聲而同
本皆鳴號而達天意者也天不言使人發其意
弗爲使人行其中名則聖人所發天意不可不
深觀也受命之君天意之所子也故號爲諸侯者宜
者宜視天如父事天以孝道也號爲天子
謹視所候奉之天子也號爲大夫者宜厚其忠
信敦其禮義使喜大於匹夫之義足以化也士
者事也民者瞑也士不及化可使守事從上而
已五號自讚各有分分中委曲有名名衆於
號號其大全瞑也者名其別離分散也號凡而
各名詳而目者徧辨其事也凡者獨舉其大
事也事鬼神者號一曰祭祭之散名春曰祠夏
曰礿秋曰嘗冬曰烝獵禽獸者號一曰田田之
散名春苗秋蒐冬狩夏獮無有不皆中天意者
物莫不有凡號號莫不有散名如是是故事各
順於名名各順於天天人之際合而爲一同而
通理動而相益順而相受謂之德道詩曰維號
斯言有倫有迹此之謂也
深察王號之大意其中有五科皇科方科玨科
黃科往科合此五科以一言謂之王王者皇也
王者方也王者玨也王者黃也王者往也是故
王意不普大皇則道不能正直而方道不能正
直而方則德不能玨運周徧德不玨運周徧則
美不能黃美不能黃則四方不能往四方不能
往則不全於王故曰天覆無外地載兼愛風行
令而壹其威雨布施而均其德王術之謂也
深察君號之大意其中亦有五科元科原科權
科温科羣科合此五科以一言謂之君君者元
也君者原也君者權也君者温也君者羣也是
故君意不比於元則動而失本動而失本則所
爲不立所爲不立則不效於原不效於原則自

委舍自委舍則化不行用權於變則失中適之宜失中適之宜則道不平德不温道不平德不温則衆不親安衆不親安則離散不羣離散不羣則不全於君名生於真非其真弗以爲名名者聖人之所以真物也名之爲言真也故凡百識有黙黙者各反其真則黙黙者還昭昭耳欲審曲直莫如引繩欲審是非莫如引名名之審於是非也猶繩之審曲直也詰其名實觀其離合則是非之情不可以相瞞（ㄇㄢˊ）已今世非生與如其生之自然之資謂之性性者質也詰性之質於善之名能中之與既不能中矣而尚謂之質善何哉性之名不得離質離質如毛則非性已不可不察也春秋辨物之理以正其名名物如其真不失秋毫之末故名實不則後其五言退鷁則先其六聖人之謹於正名如此君子於其言無所苟而已五石六鷁之辭是也

枉（如甚切）衆惡於内弗使得發於外者心也故心之爲名枉也人之受氣苟無惡者心何枉哉吾以心之名得人之誠人之誠有貪有仁貪仁之氣兩在於身身之名取諸天天兩有陰陽之施身亦兩有貪仁之性天有陰陽禁身有情欲之常厭於日光乍全乍傷天之禁陰如此安得不損其欲而報其情以應天天所禁而身禁之故曰身猶天也禁天所禁非禁天也必之天性不乘於教終不能枉察質以爲名無教之時性禁天所禁非天也（上一本無一字）何據若是故性比於未善比於米米出和中而未可全爲米也善與米人之所繼出性中而性未可全爲善也善與米人之所繼天而成於外非在天所爲之内也天之所爲有所至而止止之内謂之天性止之外謂之人事事在性外而性不得不成德民之號取之暝也使性而已善則何故以暝爲號以實者言弗扶將則顛隋猖狂安能善性有似目卧幽而暝待覺而後見當其未覺可謂有見質而不可謂見今萬民之性有其質而未能覺譬如暝者待覺然後善當其未覺可謂有質而不可謂善與否之暝而覺一概之比也靜心徐察之其言可見也性如暝之未覺天所爲也效天所爲

爲之起號故謂之民民之爲言固瞑也隨其名號以入其理則得之矣是正名號者於天地之所生謂之情性情性相與爲一瞑情亦性也謂性已善奈其情何故聖人莫謂性善察其名也身之有性情也若天之有陰陽也言人之質而無其情猶言天之陽而無其陰也窮論者無時受也名性不以上不以下以其中民之性如繭如卵卵待覆而爲雛繭待繅而爲絲性待教而爲善此之謂真天生民性有善質而未能善於是爲之立王以善之此天意也民受天意以成民之性善者是失天意而去王任也萬民之性苟信已善則王者受命尚何任矣其設名不正故弃重任而違大命非法言也春秋之辭內事之待外者從外言之萬民之性待外教然後能善善當與教不當與性與性則多累而不精自成功而無賢聖此世長者之所誤出也非春秋爲辭之術也不法之言無驗之說君子之所外何以爲哉或曰性有善端心有善質尚安非善應之曰非也繭有絲而繭非絲也卵有雛而卵非雛也比類準然有何疑焉天生民有六經言性皆不當異然或曰性也善或曰性未善則所謂善者各異意也性有善端動之愛父母善於禽獸則謂之善此孟子之言循三綱五紀通八端之理忠信而博愛敦厚而好禮乃可謂善此聖人之善也是故孔子曰善人吾不得而見之得見有常者斯可矣由是觀之聖人之所謂善未易當也非善於禽獸則謂之善也使動其端善於禽獸則可謂之善善奚爲弗見也夫善於禽獸之未得爲善也猶知於草木而不得名知萬民之性善於禽獸而不得名善知之名乃取之聖聖人之所命天下以爲正正朝夕者視北辰正嫌疑者視聖人聖人以爲無王之世不教之名民莫能當善之難當如此而謂萬民之性皆能當之過矣質於禽獸之性則萬民之性善矣質於人道之善則民性弗及也萬民之性善於禽獸者許之聖人之所善者勿許吾質之命性者異孟子下質於禽獸之所爲故曰性已善吾上質於聖人之所善故謂性未

善善過性聖人過善春秋大元故謹於正名名非所始如之何謂未善已善也

實性第三十六

孔子曰名不正則言不順今謂性已善不幾於無教而如其自然又不順於爲政之道矣且名者性之實實者性之質也無教之時何處能善善如米性如禾禾雖出米未可謂米也性雖出善而性未可謂善也米與善人之繼天而成於外也非在天所爲之內也天所爲有所至而止止之內謂之天止之外謂之王教王教在性外而性不得不遂故曰性有善資而未能爲善也豈敢美辭其實然也天之所爲止於繭麻與禾以麻爲布以繭爲絲以米爲飯以性爲善此皆聖人所繼天而進也非情性質樸之能至也故不可謂性正朝夕者視北辰正嫌疑者視聖人聖人之所名天下以爲正今按聖人言中本無性善名而有善人者何爲不見也觀孔子言之性皆已能善善人吾不得見之矣使萬民此之意以爲善難當甚而孟子以爲萬民性皆能當之過矣聖人之性不可以名性斗筲之性又不可以名性名性者中民之性中民之性如繭如卵待覆二十日而後能爲雛繭待繅以綰湯而後能爲絲性待漸於教訓而後能爲善善教訓之所然也非質樸之所能至也故不謂性性者宜知名矣無所待而起生而所自有也善所自有則教訓已非性也是以米出於粟而粟不可謂米玉出於璞而璞不可謂玉善出於性而性不可謂善其比多在物者爲然在性者以爲不然何不通於類也卵之性未能作雛也繭之性未能爲繅也粟之性未能爲米也米之性未能爲飯也性未能爲善也性未能爲善也必各因其質質其義也質其情也乃以爲名名物質名則後其五退飛則先其六此皆其實也聖人於言無所苟而已矣性者天質之樸也善者王教之化也無其質則王教不能化無其王教則質樸不能善質而不以善性其名不正故不受也

諸侯第三十七

生育養長成而更生終而復始其事所以利活民者無已天雖不言其欲貶足之意可見也古

之聖人見天意之厚於人也故南面而君天下必以兼利之爲其遠者目不能見其隱者耳不能聞於是千里之外割地分民而建國立君使爲天子視所不見聽所不聞朝者召而問之也諸侯之爲言猶諸侯也

五行對第三十八

河間獻王問溫城董君曰孝經曰夫孝天之經地之義何謂也對曰天有五行木火土金水是也木生火火生土土生金金生水水爲冬金爲秋土爲季夏火爲夏木爲春春主生夏主長季夏主養秋主收冬主藏藏冬之所成也是故父之所生其子長之父之所長其子養之父之所養其子成之諸父之所爲其子皆奉承而續行之不敢不致如父之意盡爲人之道也故五行者五行也由此觀之父授子受之乃天之道也故曰夫孝者天之經也此之謂也王曰善哉天經地義對曰地出雲爲雨起乘爲風風雨者地之所爲地不敢有其功名必上之於天命若從天氣若故曰天風天雨也莫曰地風地雨也勤勞在地名靈歸于天非至有義其孰能行此故下事上如地事天也可謂大忠矣土者火之子也五行莫貴於土土之於四時無所命者不與火分功名木名春火名夏金名秋水名冬忠臣之義孝子之行取之土土者五行最貴者也其義不可以加矣五聲莫貴於宮五味莫美於甘五色莫貴於黃此謂孝者地之義也王曰善哉衣服容貌者所以說目也聲言應對者所以說耳也好惡去就者所以說心也故君子衣服中而容貌恭則目說矣言理應對遜則耳說矣好仁厚而惡淺薄就善人而遠僻鄙則心說矣故曰行意可樂容止可觀此之謂也

闕文第三十九

闕文第四十

春秋繁露卷第十

為人者天第四十一

為生不能為人為人者天也人之人本於天天亦人之曾祖父也此人之所以乃上類天也人之形體化天數而成人之血氣化天志而仁人之德行化天理而義人之好惡化天之暖清人之喜怒化天之寒暑人之受命化天之四時人生有喜怒哀樂之苔春秋冬夏之類也喜春之苔也怒秋之苔也樂冬之苔也哀夏之苔也天之副在乎人人之情性有由天者矣故曰受由天之號也為人主也道莫明省身之天如天出之也使其出也苔天之出四時而必忠其受也則堯舜之治無以加是可生可殺而不可使為亂故曰非道不行非法不言此之謂也

五行之義第四十二

天有五行一曰木二曰火三曰土四曰金五曰水木五行之始也水五行之終也土五行之中也此其天次之序也木生火火生土土生金金生水水生木此其父子之序也木居左金居右火居前水居後土居中央此其父子之序相受而布是故木受水而火受木土受火而金受土水受金也諸授之者皆其父也受之者皆其子也常以其父以使其子天之道也是故木已生而火養之金已死而水藏之火樂木而養以陽水克

金而喪以陰土之事天竭其忠故五行者乃孝子忠臣之行也五行之爲言猶五行歟是故以得辭也聖人知之故多其變而少嚴厚養生而謹送終就天之制也以子而迎成養如火之樂木也喪父如水之克金也事君若土之敬天也可謂有行人矣五行之隨各如其序五行之官各致其能是故木居東方而主春氣火居南方而主夏氣金居西方而主秋氣水居北方而主冬氣是故木主生而金主殺火主暑而水主寒使人必以其序官人必以其能天之數也土居中央爲之天潤土者天之股肱也其德茂美不可名以一時之事故五行天之股肱也其德茂美不金木水火雖各職不因土方不立若酸鹹辛苦之不因甘肥不能成味也甘者五味之本也土者五行之主也五行之主土氣也猶五味之有甘肥也不得不成是故聖人之行莫貴於忠土德之謂也人官之大者不名所職相其是矣天官之大者不名所生土居矣

陽尊陰卑第四十三

天之大數畢於十旬天地之間十而畢舉旬生長之功十而畢成十者天數之所止也古之聖人因天數之所止以爲數紀十如更始則見天世博之而不知省其所起知省其所起則見天數之所始見天數之所始則知貴賤逆順所在則知天地之情著聖人之寶出矣是故陽氣以正月始出于地生育養長于上至其功必成也而藏積十月人亦十月而生合於天數也是故十月而成人亦十月而生合於天道也故陽氣出於東北入於西北發於孟春畢於孟冬而物莫不應是陽始出物亦始出陽方盛物亦方盛陽初衰物亦初衰物隨陽而出入數陽而終始三王之正隨陽而更起以此見之貴陽而賤陰也故數日者據晝而不據夜數歲者據陽而不據陰也甘者五味之本也土者五行之主也土氣也猶五味之有甘肥也不得不成是故聖人之行莫貴於忠土德之謂也人官之大者不名所職相其是矣天陽人雖貴皆爲陰陰之中亦相爲陰陽之中亦相爲陰陽諸在上者皆爲其下陽諸在下者各爲其上陰陰猶況也何名何有皆并宜於陽昌力而辭功故出雲起雨必令從之下命之曰天

雨不敢有其所出上善而下惡惡者受之善者
不受夫喜怒哀樂之發與清暖寒暑其實一類
也喜氣爲煖而當春怒氣爲清而當秋樂氣爲
太陽而當夏哀氣爲太陰而當冬四氣者天與
人所同有也非人所能畜也故可節而不可止
也節之而順止之而亂人生於天而取化於天
喜氣取諸春樂氣取諸夏怒氣取諸秋哀氣取
諸冬四氣之心也四肢之答各有處如四時寒
暑不可移若肢體肢體移易其處謂之天人寒
暑移易其處謂之敗歲喜怒移易其處謂之亂
世明王正喜以當春正怒以當秋正樂以當夏
正哀以當冬上下法此以取天之道春氣愛秋
氣嚴夏氣樂冬氣哀愛氣以生物嚴氣以成功
樂氣以養生哀氣以喪終天之志也是故春煦
煖者天之所以愛而生之秋氣清者天之所以
嚴而成之夏氣温者天之所以樂而養之冬氣
寒者天之所以哀而藏之春主生夏主養冬主
藏秋主收生遊其樂以養死遊其哀以藏爲人
子者也故四時之比父子之道天地之志君臣
之義也陰陽理人之法也陰刑氣也陽德氣也

陰始於秋陽始於春春之爲言猶偆偆也秋之爲言猶湫也偆偆者喜樂之貌也湫湫者憂悲之狀也是故春喜夏樂秋憂冬悲悲而樂生以夏養春以冬喪秋大冬之志也是故先愛而後嚴樂生而哀終天之當也而人資諸天之所近遠天之所小是故天數右陽而德而小刑也是故人主近天之所近遠天之所小大天之所大小是故天數右陽而左陰務德而不務刑刑之不可任以成歲也爲政而任刑謂之逆天猶陰不可任以成歲也爲政而任刑謂之逆天非王道也

王道通三第四十四

古之造文者三畫而連其中謂之王三畫者天之中以爲貫而參通之非王者孰能當是故王者唯天之施施其時而成之法其命而循之諸地與人也而連其中者通其道也取天地與人人法其數而以起事治其道而以出法治其志而歸之於仁仁之美者在於天大仁也天覆育萬物既化而生之有養而成之事功無以終而復始凡聚歸之以奉人察於天之意無窮極之仁也人之受命於天也取仁於天而仁也是故

人之受命天之尊父兄子弟之親有忠信慈惠之心有禮義廉讓之行有是非逆順之治文理粲然而厚知廣大有而博唯人道爲可以參天常以愛利爲意以養長爲事春秋冬夏皆其用也王者亦常以愛利天下爲意以安樂世爲事好惡喜怒而備用也然而主好惡喜怒乃天下之春秋冬夏也其俱煖清寒暑而以變化成功也天出此物者時則歲美不時則歲惡人主出此四者義則世治不義則世亂是故治世與義歲同數亂世與惡歲同數以此見人理之副

天道也天有寒有暑主若地義之至也是故春秋君不名惡臣不名善善皆歸於君惡者歸於臣臣之義比於地故爲人臣下者視地之事天也爲人子者視土之事父也雖居中央亦歲七十二日之王傳於火以調和養長然而弟名者皆并功於火火得以盛不敢與父分功美孝之至也是故孝子之行忠臣之義皆法于地也地事天也猶下之事上也地天之合也物無合會之義是故推天地之精運陰陽之類以別順逆之理安所加以不在上下在小大在強弱在

賢不肖在善惡惡之屬盡爲陰善之屬盡爲陽陽爲德陰爲刑刑反德而順於德亦權之類也雖曰權皆在權成是故陽行於順陰行於逆逆順順行而逆者陰也是故天以陰爲權以陽爲經陽出而南陰出而北經用於盛權用於末以此見天之顯經隱權前德而後刑也故曰陽天之德陰天之刑也陽氣煖而陰氣寒陽氣急陽氣寬而陰氣急陽氣愛而陰氣惡陽氣生而陰氣殺是故陽子而陰氣奪陽氣仁而陰氣戾陽氣寬而陰氣常居實位而行於盛陰常居空虛而行於末天

之好仁而近惡戾之變而遠大德而小刑之意也先經而後權貴陽而賤陰也故陰夏入居下不得任歲事冬出居上置之空處也養長之時伏於下遠去之弗使得爲陽也無事之時起之空處使之備次陳守閉塞也此皆天之近陽而遠陰天固有此然而無所主立於生殺之位與天共持變化之勢物莫不應天化天地之化如四時所好之風出則爲煖氣而有生於俗所惡之風出則爲清氣而有殺於俗喜則爲暑氣而有養長也怒則爲寒氣而

有閉塞也人主以好惡喜怒變習俗而天以煖清寒暑化草木喜樂時而當則歲美不時而妄則歲惡天地人主一也然則人主之好惡喜怒乃天之煖清寒暑也不可不審其處而出也當暑而寒當寒而暑必爲亂世矣暑當怒而喜必爲惡歲矣人主當喜而怒當怒而喜必爲亂世矣是故人主之大守在於謹藏而禁內使好惡喜怒必當義乃出若煖清寒暑之必當其時乃發也人主掌此而無失使乃好惡喜怒未嘗差也如春秋冬夏之未嘗過也可謂參天矣深藏此四者而勿使妄發可謂

天之道有序而時有度而節變而有常及而有相奉微而至遠踈而致精一而稍積廣而實虛而盈聖人視天而行是故其禁而審好惡喜怒之處也欲合諸天之以政令而化風之清微也欲合諸天也其蓋淺末華虛而貴之頗到其一而以成歲也其告之默然不言而功德積厚忠信也欲合諸天之成也其不阿黨偏私而美況愛兼利也欲合諸

天之所以成物者少霜而多露也其內自省以是而外顯不可以不時人主有喜怒不可以不時時可亦爲時時亦爲義喜怒以類合其理一也故義不義者時之合類也而喜怒乃寒暑之別氣也

難者曰陰陽之會一歲再遇於南方者以中夏遇於北方者以中冬冬夏物之氣也則其會於是何如金木水火各奉其所主以從陰陽相與壹力而并功其實非獨陰陽也然而陰陽因之以起助其所主故少陽因木而起助春之生也大陽因火而起助夏之養也少陰因金而起助秋之成也大陰因水而起助冬之藏也陰雖與水并氣而合冬其實不同故水獨有變而陰不與焉是以陰陽會於中冬故其禁而審好惡喜怒之處也夏樂志也秋嚴志也冬哀志也故愛而有嚴志也其告之以政令而化風之清微也欲合諸天也樂而有哀四時之則也喜怒之福哀樂之義不獨在人亦在於天而春夏之陽秋冬之陰不獨在天亦在於人人無春氣何以博愛而容衆人無夏氣何以盛養

而樂生人無冬氣何以哀死而恤喪天無喜氣亦何以煖而春生育天無怒氣亦何以清而秋殺就天無樂氣亦何以蹙陽而夏養長天無哀氣亦何以激陰而冬閉藏故曰天乃有喜怒哀樂之行人亦有春秋冬夏之氣者合類之謂也匹夫雖賤而可以見德刑之用矣是故陰陽之行終各六月遠近同度而所在異處陰之行春居東方秋居西方夏居空右冬居空左夏居空下冬居空上此陰之常處也陽之行春居上冬居下此陽之常處也陰終歲四移而陽常居實非親陽而蹙陰任德而遠刑與天之志常貴陰空處稍取之以為助故刑者德之奉陰者陽之助也陽者歲之主也天下之昆蟲隨陰而出入天下之草木隨陽而生落天下之三王隨陽而改正天下之尊卑隨陽而序位幼者居陽之所盛賤者當少老者居陽之所老貴者居陽之所盛賤者當陽之所衰藏者言其不得當陽而當陽者臣子也陽者君父是也故之主南面以陽為位也陽貴而陰賤天之刑也禮之尚右非尚陰也敬老

陽氣始出東北而南行就其位也西轉而北入藏其休也陰氣始東南而北行亦就其位也西轉而南入舉其伏也是故陽以南方為位以北方為休陰以北方為位以南方為休陽至其位而大暑熱陰至其位而大寒凍陽至其休而入化於地陰至其伏而避德於下是故夏出長於上冬入化於下者陽也夏入守虛地於下冬出守虛位於上者陰也陽出實入實陰出空入空天之任陽不任陰好德不好刑如是也故陰陽

終歲各壹出

春秋繁露卷第十一

天之道終而復始故北方者天之所終始也陰陽之所合別也冬至之後陰俛而西入陽仰而東出出入之處常相反也多少調和之適常相順也有多而無溢有少而無絕春夏陽多而陰少秋冬陽少而陰多多少無常未嘗不分而相散也以出入相損益以多少相既未必多勝少者倍入入者損一而出也再倍常乘反衡再登之耑

故其氣相俠而以變化相之氣俱相併也中春以生天之所起其氣積天之所廕故至春少陽東出就木與之俱生至夏大陽南出就火與之俱熾此非各就其類而與之相起與少陽就木太陽就火火木相稱各就其正此非正其倫與至于秋時少陰與而不得以秋從金從金而傷火功雖不得以從金亦以秋出于東方俛而入而適其事以成歲功此非權與陰之行固常有權

比就其類而與水起寒是故天之道有倫有經

陰陽義第四十九

天道之常一陰一陽陽者天之德也陰者天之刑也迹陰陽終歲之行以觀天之所親而任之天之功猶謂之空者之實也故清漻之於虛而不得居實至于冬而止空虛大陽乃得

氣故人之大陰不用於刑而用於喪天之大陰不用於空空亦爲喪喪亦爲空其實一也皆喪死亡之心也

陰陽出入上下第五十

天道大數相反之物也不得俱出陰陽是也春出陽而入陰秋出陰而入陽夏右陽而左陰冬右陰而左陽陰出則陽入陽入則陰出陰右則陽左陰左則陽右是故春俱南秋俱北而不同道夏交於前冬交於後而不同理並行而不相亂流滑而各持分此之謂天之意而何以從事

天之道初薄大冬陰陽各從一方來而務於後陰由東方來西陽由西方來東至于中冬之月相遇北方合而爲一謂之曰至別而相去陰適右者其道順適右者其道逆逆氣左上順氣右下故下煖而上寒以此見天之冬右陰而左陽也上所右而下所左也冬月盡而陰陽俱南還陽南還出於寅陰南還入於戌此陰陽所始出地之見處也至于中春之月而不同意陽之出常縣於前而任歲事陰之出常縣於後而守虛空陽在正東陰在正西謂之春分春分者陰陽相半也故晝夜均而寒暑平陽日嬴而隨陰陰日益而鴻故至于季秋而始霜至于孟冬陰陽日益而鴻故晝夜均而寒暑平陽日嬴而隨陰陰陽相伏於下陰之伏也不得近義而遠其處也天之

天道无二第五十一

天之常道相反之物也不得兩起故謂之一一而不二者天之行也陰與陽相反之物也故或出或入或右或左春俱南秋俱北夏交於前冬交於後並行而不同路交會而各代理此其文與天之道有壹出壹入壹休壹伏其度一也然

任陽不任陰好德不好刑如是故陽出而前陰出而後尊德而卑刑之心見矣陽出而積於夏任德以歲事也陰出而積於冬錯刑於空處也小以此察之天無常於物而一爲之故開一塞一起一廢一而至畢時而止終有復始其一一者一也是於天凡在陰位者皆惡亂善不得主名天之道也故常一而不滅天之道事無大小物無難易反天之道無成者是以目不能貳視耳不能貳聽一手不能二事一手畫方一手畫圓莫能成人爲小易之物而終不能成反天之不可行如是故古之人物而書文止於一者謂之忠持二忠者謂之患患人之忠不一者故患之所由生也是故君子賤二而貴一人孰無善善不一故不足以致功詩云上帝臨汝無二爾心知天道者之言也

煖煴孰多弟五十二

天之道出陽爲煖以生之出陰爲清以成之是故非薰也不能有育非溧也不能有孰藏之精也知心而不省薰與溧孰多者用之必與天戾與天戾雖勞不成是自正月至于十月而天之功畢計是間者陰與陽各居幾何薰與溧其日孰多距物之初生至其畢成露與霜其下孰倍小以此察之天無常於物而一爲之故開一廢一而至畢時而積於冬錯刑於空處也而大降物固已皆成矣故九月者天之功大和乃始多於陽天乃於是時出溧下霜出溧下霜出溧下霜和於是月也十月而悉畢故設案其迹數其實清溧之日少少耳功已畢成之後陰乃大出天之成功也少陰與而大陰不與少陰在內而大陰在外故霜加物而雪加於空者亶地而已不逮物也功已畢成之後物未復生之前大陰之所常出也雖曰陰亦以大陽資化其位而不知所受之故聖王在上位天覆地載風令雨施雨施者布德均也風令者言令宣也詩云不識不知順帝之則言弗能知識而效天之所爲云爾禹水湯旱非常經也適遭世氣之變而陰陽失平堯視民如子民親堯如父母尚書曰二十有八載放勳乃殂落百姓如喪考妣四海之內閱咨八音三年三年陽氣靡於陰陰氣大興此禹所以有水名也桀天下之殘賊也湯天下之盛德

也天下除殘賊而得盛德大善者再是重陽也故湯有旱之名皆適遭之變非禹湯之過毋以適遭之變疑平生之常則所守不失則正道益明

凡物必有合合必有上必有下必有左必有右必有前必有後必有表必有裏必有美必有惡有順必有逆有喜必有怒有寒必有暑有晝必有夜此皆其合也陰者陽之合妻者夫之合子者父之合臣者君之合物莫無合而合各有陰陽陽兼於陰陰兼於陽夫兼於妻妻兼於夫父兼於子子兼於父君兼於臣臣兼於君君臣父子夫婦之義皆取諸陰陽之道君爲陽臣爲陰父爲陽子爲陰夫爲陽妻爲陰陰道無所獨行其始也不得專起其終也不得分功有所兼之義是故臣兼功於君子兼功於父妻兼功於夫陰兼功於陽地兼功於天舉而上者抑而下也有引而右也有親而任也有疎而遠也有欲日損也有欲日益也有損也益而用而損其妨有時損少而益多有時損多而益少而不至絕多而不至溢陰陽二物終歲各壹出壹入一出一入出遠近同度而不同意陽之出也常縣於前而任事陰之出也常縣於後而守空處而見天之親陽而疎陰任德而不任刑也是故仁義制度之數盡取之天天爲君而覆露之地爲臣而持載之陽爲夫而生之陰爲婦而助之春爲父而養之秋爲死而棺之冬爲痛而哀之王道之三綱可求于天天出陽爲煖以生之地出陰爲清以成之不煖不生不清不成然而計其多少之分則煖最多生次之清最少而成次之

教其與刑罰猶此也故聖人多其愛而少其嚴孚其德而簡其刑以此配天天之大數必有十旬旬天地之數十而畢舉旬生長之功十而畢成天之氣徐乍寒乍暑乍涼乍暑故寒不凍暑不渴以其有餘徐來不暴卒也易曰履霜堅冰蓋言遜也然則上堅不踰等果是天之所爲弗作而成也人之所爲亦當勿作而極也凡有興者稍稍上之以遜順往使人心說而安之無使人心恐作一怨而不使故曰君子以人治人懂能愿此之謂也聖人之道同諸天地湯諸四海變習易俗

春秋繁露卷第十三

四時之副第五十五

天之道春煖以生夏暑以養秋涼以殺冬寒以藏煖暑清寒異氣而同功皆天之所以成歲也聖人副天之所行以爲政故以慶副煖而當春以賞副暑而當夏以罰副涼而當秋以刑副寒而當冬慶賞罰刑異事而同功皆王者之所以成德也慶賞罰刑與春夏秋冬以類相應也如合符故曰王者配天謂其道天有四時王有四政四政若四時通類也天人所同有也慶爲春賞爲夏罰爲秋刑爲冬慶賞罰刑之不可不具也如春夏秋冬不可不備也慶賞罰刑當其處不可不發若煖暑清寒當其時不可不出也慶賞罰刑各有正處如春夏秋冬各有時也四政者不可以相干也猶四時不可相干也四政者不可以易處也猶四時不可易處也故慶賞罰刑有不行於其正處者春秋譏也

人副天數第五十六

天德施地德化人德義天氣上地氣下人氣在其間春生夏長百物以興秋殺冬收百物以藏

故莫精於氣莫富於地莫神於天天地之精所
以生物者莫貴於人人受命乎天也故超然有
以倚物疢疾莫能偶天地唯人獨能爲仁義唯人獨能偶天地人有三百
六十節偶天之數也形體骨肉偶地之厚也上
有耳目聰明日月之象也體有空竅理脉川谷
之象也心有哀樂喜怒神氣之類也觀人之體
一何高物之甚而類於天也物旁折取天之陰
陽以生活耳而人乃爛然有其文理是故凡物
之形莫不伏從旁折天地而行人猶題直立端
尚正正當之是故所取天地少者旁折之所取
天地多者正當之此見人之絶於物而參天地
是故人之身首妥音分員象天容也髮象星辰
也耳目突出象日月也鼻口呼吸象風氣也胸
中達知象神明也腹胞實虛象百物也百物者
最近地故要以下地也天地之象以要爲帶頸
以上者精神尊嚴明天類之狀也頸而下者豐
厚卑辱土壤之比也足布而方地形之象也是
故禮帶置紳必直其頸以別心也帶而上者盡
爲陽帶而下者盡爲陰各其分陽天氣也陰地
氣也故天以終歲之數成人之身故小節三百六十
六副日數也大節十二分副月數也內有五藏
副五行數也外有四肢副四時數也乍視乍瞑
副晝夜也乍剛乍柔副冬夏也乍哀乍樂副陰
陽也心有計慮副度數也行有倫理副天地也
此皆暗腐著身與人俱生比而偶之合于其
可數也副數不可數者副類皆當同而副天一
也是故陳其有形以著其無形者拘其可數者
以此言道之亦宜以類相應猶其形也以數相
中也

今平地注水去燥就濕均薪施火去濕就燥百
物其去所與異而從其所與同故氣同則會聲
比則應其驗皦然也試調琴瑟而錯之鼓其宮
則他宮應之鼓其商而他商應之五音比而自
鳴非有神其數然也美事召美類惡事召惡類
類之相應而起也如馬鳴則馬應之帝王之將

興也其美祥亦先見其將士也妖孽亦先見物故以類相召也故以龍致雨以扇逐暑軍之所處以棘楚美惡皆有從來以爲命莫知其處所也天將陰雨人之病故爲之先動是陰相應而起亦使人卧者是陰陽相求也有喜者使人不欲卧者是陽相索也水得陰氣甚甚雞至幾明皆鳴而相湛溢病者至夜而疾益甚晝夜益長數分東風而酒薄其氣益精故陽益陽而陰益陰陽陰之氣固可以類相益損也天有陰陽人亦有陰陽天地之陰氣起而人之陰氣應之而起人之陰氣應之而起其道一也明於此者欲致雨則動陰以起陽故致雨非神也而疑於神者其理微妙也非獨陰陽之氣可以類進退也雖不祥禍福所從生亦由是也無非已先起之而物以類應之而動者也故聰明聖神內視反聽言爲明聖內視反聽故獨明聖者知其本心皆在此耳故琴瑟報彈其宮他宮自鳴而應之此物之以類動者也其動以聲而無形人不見其動之形則謂之自鳴也又相動無形則謂之自然其實非自然也有使之然者矣物固有實使之無形

五行相勝第五十八

木者司農也司農爲蘇朋當比周以蔽主明退匿賢士絶滅公卿教民奢侈貪交通不勸田事博戲鬬雞走狗弄馬長幼無禮大小相虜並爲寇賊橫恣絶理司徒誅之齊桓是也行霸任兵侵蔡蔡潰遂伐楚楚人降伏以安中國木者君之官也夫木者農也農者民也不順如叛則命司徒誅其率正矣故曰金勝木

火者司馬也司馬爲讒反言易辭以譖愬人內離骨肉之親外疎忠臣賢聖旋亡讒邪日昌曾上大夫季孫是也專權擅勢薄國威德反以怠惡譖愬其羣臣劫惑其君孔子爲魯司寇據義行法季孫自消墮費郈城兵甲有差夫火者大朝有讒邪熒惑其君執法誅之執法者水也故曰水勝火

士者君之官也其相司營司營爲神主所爲皆曰可主所言皆曰善謂順主指聽從爲比進主所善以快主意導主以邪悟主不義大爲宮室多爲臺榭彫文刻鏤五色成光賦斂無度以奪民財多發繇役以奪民時作事無極以奪民力百姓愁苦叛去其國楚靈王是也作乾谿之臺三年不成百姓罷弊而叛及其身弒夫士者君之官也君大奢侈過士失禮民叛矣其民叛其君窮矣故曰木勝土

金者司徒也司徒爲賊內得於君外驕軍士專權擅勢誅殺無罪侵伐暴虐功戰妄取令不行禁不止將率不親士卒不使兵弱地削令君有恥則司馬誅之楚殺其司徒得臣是也得臣數戰破敵內得於君驕蹇不卹其下卒不爲使當敵而弱以危楚國司馬誅之金者司徒司徒弱不能使士衆則司馬誅之故曰火勝金

水者司寇也司寇爲亂足恭小謹巧言令色聽讒受賂阿黨不平慢令急誅誅殺無罪則司營之誅之營蕩是也爲齊司寇太公封於齊問焉以治國之要營蕩對曰任仁義而已太公曰任仁愛人尊老耋何營蕩對曰仁者愛人義者尊老太公曰愛人尊老耋何營蕩對曰仁者愛人義者尊老不食其力尊老者妻長而夫拜之太公曰寡人欲以仁義治齊今子以仁義亂寡人立而誅之以定齊國夫水者執法司寇也執法附黨不平依法刑人則司營誅之故曰土勝水

五行相生第五十九

天地之氣合而爲一分爲陰陽判爲四時列爲五行者行也其行不同故謂之五行五行者五官也比相生而間相勝也故謂治逆之則亂順之則法

東方者木農之本司農尚仁進經術之士道之以帝王之路將順其美匡救其惡執規而生至溫潤下知地形肥饒美惡立事生則因地之宜召公是也親入南畝之中觀民墾草發淄耕種五穀積蓄有餘家給人足倉庫充實司馬食穀南方者火也本朝司馬尚進賢聖之士上知天文其形兆未見其萌芽未生昭然獨見存亡之

機得失之要治亂之源豫禁未然之前執矩而
長至忠厚仁輔翼其君周公是也成王幼弱周
公相誅管叔蔡叔以定天下天下既寧以安君
官者司營司營者土也故曰火生土
中央者土君官也司營尚信卑身賤體宿興夜
寐稱述往古以厲主意明見成敗微諫納善防
滅其惡絶原塞隙執繩而制四方至忠厚信以
事其君據義割恩太公是也應天因時之化威
武彊禦以成大理者司徒也司徒者金也故曰
土生金

西方者金大理司徒也司徒尚義臣死君而衆
人死父親有尊卑位有上下各死其事事不踰
矩執權而伐兵不苟克取不苟得義而後行至
廉而威質直剛毅子貞是也伐有罪討不
義是以百姓附親邊境安寧寇賊不發邑無獄
訟則親安執法者司寇也司寇者水也故曰金
生水
北方者水執法司寇也司寇尚禮君臣有位長
幼有序朝廷有爵鄉黨以齒升降揖讓般伏拜
謁折旋中矩立而磬折拱則抱鼓執衡而藏至

清廉平賂遺不受請謁不聽據法聽訟無有所
阿孔子是也爲貴司寇斷獄屯也與衆共之不
敢自專是死者不恨生者不怨百工維時以成
器械既成以給司農司農者田官也田官者木
故曰水生木

五行逆順第六十

木者春生之性農之本也勸農事無奪民時使
敬不過三日行什一之稅進經術之士誅墨禁
出輕繫去稽留除桎梏開閉關通障塞恩及草
木則樹木華美而朱草生恩及蟲則魚大爲
鱣鯨不見羣龍下如人君出入不時走狗試馬
馳騁不反宮室好嬉樂飲酒沈湎縱恣不顧政
治事多發役以奪民時作謀增稅以奪民財民
病疥搔溫體足腑去痛怒及於木則茂木枯槁
工匠之輪多傷敗毒水滂羣龍深藏魚則魚不爲
火者夏成長本朝也舉賢良進茂才官得其能
任得其分賞有功封有德出貨財振困乏正封
疆使四方恩及於人則火順人而甘露降恩及
羽蟲則飛鳥大爲黃鸞出見鳳凰翔如人君惑

於讒邪內離骨肉外踈忠臣至殺世子誅殺不
辜逐忠臣以妾爲妻棄法令婦妻爲政賜予不
當則民病血壅腫目不明咎及於火則大旱必
有火烖摘巢探穀咎及羽蟲則糞鳥不爲冬應
不來梟鴞羣鳴鳳凰高翔

婦之別加親戚之恩恩及土則五穀成而嘉禾
興恩及倮蟲則百姓親附城郭充盛賢聖皆遷
仙人降如人君好淫佚妻妾過度犯親戚侮父
兄敗閨百姓大疫爲臺榭五色成光雕文刻鏤則
民病心腹宛黃煩痛咎及於土則五穀不成
暴虐妄誅咎及倮蟲倮蟲不爲百姓叛去賢聖

放七

金者秋殺氣之始也建立旗鼓杖把旄鉞以誅
賊殘禁暴虐安集故動衆興師必應義理出則
祠兵入則振旅以開習之因於彼狩存不忘亡
安不忘危修城郭繕墻垣審群禁飾兵甲驚百
官誅不法思及於金石則涼風出恩及於毛蟲
則走獸大爲麒麟至如人君好戰侵陵諸侯貪
慾爭邑之賂輕百姓之命則民病喉痺漱漱鼻

仇寇咎及於金則鑄化凝滯凍堅不成四面張
罔焚林而獵咎及羽蟲則走獸不爲白虎妄搏
麒麟遠去

水者冬藏至陰也宗廟祭祀之始敬四時之祭
禘祫昭穆之序天子祭天諸侯祭土閉門閭大
搜索斷刑罰執當罪飭關梁禁外徙恩及於水
則醴泉出恩及介蟲則龜龍大爲靈龜出如人
君簡宗廟不禱祀廢祭祀執法不順逆天時則
病流腫水張痿痺孔竅不通咎及於水霧氣冥
冥必有大水水爲民害咎及介蟲則龜深藏鬼

龜龍鳴

治水五行第六十一

日冬至七十二日木用事其氣燥濁而清七十
二日火用事其氣濕濁而黃七十二日土用事
其氣溫濁而陽而赤七十二日金用事其氣慘淡而
白七十二日水用事其氣清寒而黑七十二日
復得木木用事則行柔惠誕棄禁至于立春出
輕繫去稽留除桎梏開閉闔通障塞存幼孤矜
寡獨無伐木火用事則正封疆循田疇至于立
夏舉賢良封有德賞有功出使四方無縱火土

用事則賞長老存幼孤矜寡獨賜孝悌施恩澤無興土功金用事則循城郭繕墻垣審蓁禁飾甲兵警百官誅不法存長老無焚金石水用事則閉門閭大搜索斷刑罰執當罪飾梁關禁外陛無決池隄

春秋繁露卷第十三

春秋繁露卷第十四

治亂五行第六十二

火干木數蟲蚤出蚶雹蚤行　土干木春下霜　水干木春下霜　土干火則多雷　金干火草木夷　水干火夏雹　木干火則地動　金干木有兵　鴈鳥蟲多傷　水干土夏寒雨霜　木干土傑蟲不爲　火干土則大旱　水干金則魚不爲　木干金則草木再生　火干金則草木秋榮　土干金五穀不成　木干水冬蟄不藏　土干水則蟄蟲冬出　火干水則星墜　金干水則冬大寒

五行變救第六十三

五行變至當救之以德施之天下則咎除不救以德不出三年天當雨石木有變春凋秋榮秋陽一秋無木冰春多雨此縣役薄賦斂重百姓貧窮叛去道多飢人救者省縣役薄賦斂出倉穀賑困窮矣火有變冬温夏寒此王者不明善者不賞惡者不絀不肖在位賢者伏匿則寒暑失序而民疾疫救之者舉賢良賞有功封有德土有變大風至五穀傷此不信也不敬父兄遥洟無

度宮室榮救之者省宮室去彫文舉孝悌恤黎
元金有變畢昴為回三覆有武多兵多盜寇此
弃義貪財輕民命重貨賂百姓趣利多姦軌救
之者舉廉潔立正直隱武行文束甲械水有變
冬溫多霧春夏雨雹此法令煩刑罰不行救之
者發囷囷案姦究誅有罪萬五百

五行五事第六十四

王者與臣無禮兒不肅敬則木不曲直而夏多
暴風風者木之氣也其音角也故應之以暴風
王者言不從則金不從革而秋多霹靂霹靂者
金氣也其音商也故應之以霹靂王者視不明
則火不炎上而秋多雹雹者水氣也其音羽也
故應之以雹王者聽不聰則水不潤下而春夏
多暴雨暴雨者水氣也其音羽也故應以暴雨王
者心不能容則稼穡不成而秋多雷雷者土之
氣也其音宮也故應之以雷五事一曰貌二曰
言三曰視四曰聽五曰思何謂也夫五事者人
之所受命於天也而王者所修而治民也故王
者為民治則不可以不明準繩不可以不正王
者貌曰恭恭者敬也言曰從從者可從視者明

明者知賢不肖者分明白黑也聽曰聰聰者能
聞事而審其意也思曰容容者言無不容恭作
肅從作乂明作哲聰作謀容作聖何謂也恭作
肅言王誠能內有恭敬之姿而天下莫不肅矣
從作乂言王者言可從明正從行而天下治矣
明作哲哲者知也王者明則賢者進不肖者退
天下知善而勸之知惡而恥之矣聰作謀謀者
謀事也王者聰則聞事與臣下謀之故事無失
謀矣容作聖聖者設也王者心寬大無不容則
聖能施設事各得其宜也

王者能敬則春氣得故義肅肅者主春春陽煦
萬物柔易移窮可化於時陰氣為賊故王者欽
欽不以議陰事然後萬物遂生而木可曲直也
春行秋政則草木彫行冬政則雪行夏政則殺
春失政則有蟲
王者能治則義立義立則秋氣得故義者主秋
秋氣始殺王者行小刑罰民不犯則禮義成於
時陽氣為賊故王者輔以官牧之事然後萬物
成熟秋草木不榮華金從革也秋行春政則華
行夏政則喬行冬政則落秋失政則春天風不

解雷不發
王者能知則知善惡知善惡則夏氣得故哲者
主夏夏陽氣始盛萬物非長王者不揜明則道
不退塞而夏至之後大暑隆萬物茂育懷任王
者恐明不知賢不肖分明白黑於時寒爲賊故
王者輔以賞賜之事然後夏草木不霜火炎上
也夏行春政則風行秋政則水行冬政則落夏
失政則冬不凍冰五穀不藏大寒不解
王者無失謀然後冬氣得故謀者主冬冬陰氣
始盛草木必死王者能聞事審謀慮之則不侵
伐不侵伐且殺則死者不恨生者不怨冬日至
之後大寒隆萬物藏於下於時暑爲賊故王者
輔之以急斷之以事水潤下也冬行春政則蒸
行夏政則雷行秋政則旱冬失政則夏草木不
實霜五穀疾枯

郊語第六十五

人之言醞去煙鴝羽去眯慈石取鐵頸一作真金
取火蠶珥絲於室而絃絕於堂禾實於野而粟
缺於倉蕪夷生於燕橘枳死於荊此十物者皆
奇而可惎非人所意也夫非人所意而然既已
有之矣或者吉凶禍福利不利之所從生無有
奇惎非人所意如是者乎此等可畏也孔子曰
君子有三畏畏天命畏大人畏聖人之言彼豈
無傷害於人如孔子徒畏大人畏聖之哉以此見天之不
可不畏敬猶主上之不可不謹事不謹事主其
禍來至顯不畏敬天其殃來至闇闇者不見其
端若自然也故曰堂堂如天殃言不必立校默
而無聲潛而無形也由是觀之天殃與上罰所
以別者閻與顯耳不然其來逮人殆無以異孔
子同之俱言可畏也天地神明之心與人事成

詳知其則猶不知其美矣之功矣今郊事天之義此聖人之故云云

春秋繁露卷第十四

郊義第六十六

郊義春秋之法王者歲一祭天於郊四祭於宗廟宗廟因於四時之易郊因於新歲之初聖人有以起之其以祭不可不親也天者百神之君也王者之所最尊也以最尊事天之故故易始歲更紀即以其初郊郊必以正月上辛者言以所最尊首一歲之事每更紀者以郊郊祭首之先貴之義尊天之道也

郊祭第六十七

春秋之義國有大喪者止宗廟之祭而不止郊祭不敢以父母之喪廢事天地之禮也父母之喪至哀痛悲苦也尚不敢廢郊也孰足以廢郊者故其在禮亦曰喪者不祭惟祭天爲越喪而行事夫古之畏敬天而重天郊如此甚也今羣臣學士不探察曰萬民多貧或頗飢寒足郊乎是何言之謀天子父母事天而子孫未得食無用食未徧飽無用祭天者是猶子孫未得食無用父母也言莫逆於是是其去禮遠也先貴而後賤孰貴於天子天子號天之子也奈何受爲天

子之號而無天子之禮天子不可不祭天也無異人之不可以不食父故古之聖王文章之最重者也前世王莫不從重粟精奉之以事上天至於秦而獨闕然廢之一何不率由舊章之大君也事天不備雖百神猶無益也何以言其然也祭而地疑是此字神者春秋譏之孔子曰獲罪於天無所禱也是其法也故未見秦國致天福如周國也詩曰維此文王小心翼翼昭事上帝允懷多福多福者非謂人也事功也謂天之所福也傳曰周國子多賢蕃殖至于騶孕男者四四產而得八男皆君子俊雄也今秦與周俱得為天子而所以事天者異於周以郊為百神始入歲首必以正月上辛日先享天乃敢于地先貴之義也夫歲先之與歲弗行也相去遠矣天下福若無可惟者然所以父弗行者非灼灼見其當而故弗行也典禮之官常嫌疑莫能昭昭明其當也今切以為其當與不當可內反於心而定也堯謂舜曰天之歷數在爾躬言察身以知天也今身有子孰不欲之子也以身慶天獨何為不欲其天之禮也今為其天子而闕然無祭於天天何必善之所聞曰天下和平則災害不生今災害生見天下未和平也天下所未和平者天子之教化不行也詩曰有覺德行四國順之覺者著也王者有明著之德行於世則四方莫不響應風化善於彼矣故曰悅有慶賞嚴於刑罰疾於法令

四祭第六十八

古者歲四祭四祭者因四時之所生孰而祭其先祖父母也故春曰祠夏曰礿秋曰嘗冬曰烝此言不失其時以奉祭先祖也過時不祭則失為天子之道也祠者以正月始食韭也礿者以四月食麥也嘗者以七月嘗黍稷也烝者以十月進初稻也此天之經也地之義也孝子孝婦緣天之時因地之利已受命而王必先祭天乃行王事文王之伐崇是也詩曰濟濟辟王左右奉璋奉璋峩峩髦士攸宜此文王之郊也其下之辭曰淢彼泾舟烝徒檝之周王于邁六師及之此文王之伐崇也上言奉璋下言伐崇以是

見文王之先郊而後伐也文王受命則郊郊乃伐崇崇國之民方困於暴亂之君未得被聖人德澤而文王已郊矣安在德澤未洽者不可以郊乎

郊祀第六十九

爲人子而不事父者天下莫能以爲可今爲天子者天下之父何以異是是故天子每至歲首必先郊祭以享天乃敢爲地行子禮也每將興師必先郊祭以告天乃敢征伐行子道也文王受天命而王天下先郊乃敢行事而興師伐崇其詩曰茷茷棫樸薪之槱之濟濟辟王左右趨之濟濟辟也其下曰文王受命有此武功既伐于崇作邑于豐以此辭者見文王受命六師及之此伐崇之時民何處乎（一作狹）

郊辭也其下曰淢彼泾舟烝徒楫之周王于邁則郊郊乃伐崇之時民何處乎

周宣王時天下旱歲惡甚王憂之其詩曰倬彼雲漢昭回於天王曰嗚乎何辜今之人天降喪亂飢饉薦臻神不舉靡愛斯牲圭璧既卒寧莫我聽旱既太甚蘊隆蟲蟲不殄禋祀自郊徂宮上下奠瘞靡神不宗后稷不克上帝不臨耗斁下土寧丁我躬宣王自以爲不能乎后稷不中乎上帝故有此災會恐懼而謹事天天若不予是家是家者安得立爲天子立爲天子者天子是家天子是家者天使是家天使是家者乃不可祭小神也郊因先王天已使之其間不可以接天何哉故春秋凡讞郊未嘗讞君德不成以郊也及不郊而祭山川失祭之厚逆於禮故必讞之以此觀之不祭天可也曰皇皇上天照臨下土集地之靈降甘風雨庶物羣生物羣生言而已矣夫不自爲言而爲庶物羣生言以人心庶天無尤焉天無尤焉而辭恭順宜可喜也右郊祀九句九句者陽數也

順命第七十

父者子之天也天者父之天也無天而生未之有也天者萬物之祖萬物非天不生獨陰不生獨陽不生陰陽與天地參然後生故曰父之子

也可尊母之子也可卑尊者取尊號卑者取卑號故德侔天地者皇天右而子之號稱天子其次有五等之爵以尊之皆以國邑爲號其無德於天地之間者州國人民甚者不得繫國邑皆絶骨肉之屬離人倫謂之閻盜而已無名姓號氏於天地之間至賤乎賤者也其尊至德巍巍乎不可以加矣其卑至賤冥冥其無下矣春秋列序位卑尊之陳衆衆乎可得而觀也雖闇且愚莫不昭然地之菜茹瓜果蓺之稙麥黍稷菜生穀熟永思吉日供具祭物齋戒沐浴潔清致敬祀其先祖父母孝子孝婦不使時過已處之以愛敬行之以恭讓亦殆免於罪矣公子慶父罪亦不當繫於國以親之故爲之諱而諸母之國齊之仲孫去其公子之親也故有大罪不奉其天命者皆弃其天倫人於天也以道受命其於人以言受命不若於道者天絶之不若於言者人絶之臣子大受命於君辭而出疆惟有社稷國家之危猶得發辭而專安之盟是也天子受命於天諸侯受命於天子子受命於父臣妾受命於君妻受命於夫諸所受命者其尊皆天

也雖謂受命於天亦可不天子不能天命則廢而稱公王者之後是也公侯不能奉天子之命則名絶而不得就位衛侯朔是也子不奉父命則有伯討之罪衛世子蒯聵是也臣不奉君命雖善以叛言晉趙鞅入于晉陽以叛是也妾不奉君之命則勝女先至者是也妻不奉夫之命則絶夫不言及是也曰不奉順於天者其罪如此子曰畏天命畏大人畏聖人之言其祭社稷宗廟山川鬼神不以其道無灾無害至于祭天不享其卜不從使其牛口傷鼷鼠食其角或言食牛或言食而死或言食而生或不食而自死或改卜而牛死或卜而食其角過有深淺薄厚而災有簡甚不可不察也猶郊之變因其災而之變應而無爲也晃百事之變之所不知而自然者勝言與以此見其可畏尊誅絶者其惟天乎臣殺君子殺父三十有餘諸其賤者則捐以此觀之可畏者其惟天命大人乎亡國五十有餘皆不事者也況不畏大人專誅之君之滅者何曰之有哉魯宣違聖人之言變古易常而災立至聖人之言可不慎此三畏者異指而

同致故聖人同之俱言其可畏也

郊事對第七十一

廷尉臣湯昧死言臣湯承制以郊事問故膠西相仲舒臣仲舒對曰所聞古者天子之禮莫重於郊郊常以正月上辛者所以先百神而最居前禮三年喪不祭其先而不敢廢郊郊重於宗廟天尊於人也王制曰祭天地之牛繭栗宗廟之牛握觳容之牛尺此言德盛美而牲滋衎也春秋曰魯祭周公用白牲色白貴純也帝牲在滁三月牲貴肥潔而不貪其大也凡養牲之道務在肥潔而已駒犢未能勝芻豢之食莫如令其母便臣謹問仲舒魯祀周公用白牲非禮臣仲舒對曰禮也臣湯問曰周天子用騂剛羣公不毛周公諸公也何以得周純牲臣仲舒對曰武王崩成王幼而在襁褓之中周公繼文武之業成二聖之功德漸天地澤被四海故成王賢而貴之詩云無德不報故成王使祭周公以白牡上不得與天子同色下有異於諸侯仲舒愚以爲報德之禮臣湯問仲舒天子祭天諸侯祭土薨何緣以祭郊臣仲舒對曰周公傳成王

愚陋曾不足以承明詔奉大對臣仲舒昧死以聞

春秋繁露卷第十五

執贄

凡執贄天子用暘公侯用玉卿用羔大夫用鴈之隨必淑然有行列之治故大夫以爲贄羔乃有其類天者天之道任陽不任陰王者之道任德不任刑順天也羔有角而不任設備而不用類好仁者執之不鳴殺之不諦類死義者羔食於其母必跪而受之類知禮者故羊之爲言猶祥與故卿以爲贄玉有似君子子曰人而不仁如之何如之何者吾末如之何也矣故匿病者不得良醫蓋問者聖人去之以爲遠功而近有災是則不有玉至清而不蔽其惡內有瑕穢必見之於外故君子不隱其短不知則問不能則學取之玉也君子比之玉玉潤而不汚是仁而至清潔也廉而不殺是義而不害也堅而不黠過而不濡視之如庸履之如石狀如石搔而不可從燒潔白如素而不受汚玉類備者故公侯以爲贄暘有似於聖人者純仁淳粹而有知之貴也擇於身者盡爲德音發於事者盡爲潤澤積美陽芬香以通之天暘亦取百香之心獨末之合之爲一而達其氣暘天子其淳粹無擇與聖人一也故天子以爲贄而各以事上也觀贄之意可以見其事

山川頌

山則龍嶐嵸巃嵷嵬巖巍乂不崩弛似夫仁人志士孔子曰山川神祇立寶藏殖器用資曲直合大者可以爲宮室臺榭小者可以爲舟輿浮潘大者無不中小者無不入持斧則斫折鎌則艾生人立禽獸伏死人入多其功而不言是以君子取譬焉也且積土成山無損也成其高無害也成其大無虧也小其上泰其下久長安後世無有去就儼然獨處唯山之意詩云節彼南山惟石巖巖赫赫師尹民具爾瞻此之謂也水則源泉混混法法晝夜不竭既似持平者循微赴下不遺小間既似察者循絜而不清而入潔清而出既而能清淨既似知命者不清而入潔清而出既善化者赴千仞之壑不疑既似勇者物皆因或是於火而水獨勝之既似武者咸得之生

失之而死既似有德者孔子在川上曰逝者如斯夫不舍晝夜此之謂也

求雨第七十四

春旱求雨令縣邑以水日令民禱社家祀户無伐名木無斬山林暴巫聚蛇八日於邑東門之外爲四通之壇方八尺植蒼繒八其神共工祭之以生魚八玄酒具清酒膊脯擇巫之清潔辯言利辭者以祝齋三日服蒼衣先再拜乃跪陳陳已復再拜乃起祝曰昊天生五穀以養人今五穀病旱恐不成敬進清酒膊脯再拜請雨

雨幸大澍奉牲禱以甲乙日爲大蒼龍一長八丈居中央爲小龍八人皆齋三日服青衣舞之田嗇夫亦齋三日服青衣而立之諸里社通之於閭外溝取五蝦蟇錯置社中池方八尺深二尺置水蝦蟇焉具清酒膊脯祝齋三日服蒼衣拜跪陳祝如初取三歲雄雞三歲豬皆燔之永拜跪陳祝如初取三歲雄雞三歲豬皆燔之於四通神宇令閭邑里南門置水其外開北門具老豭豬一置之於里北門之外市中亦置一豭豬燒豬尾取死人骨埋之開山淵

積薪而燔之決通道橋之壅塞不行者決瀆之幸而得雨以豬一酒膊脯祭財足以茅爲席毋斷夏求雨令邑以水日令家人祀竈無舉土功更大浚井暴釜於壇曰杵于術七日爲四通之壇於邑南門外方七尺植赤繒七其神蚩尤祭之以赤雄雞七玄酒具清酒膊脯祝齋三日服赤衣拜跪陳祝如春辭以丙丁日爲大赤龍一長七丈居中央又爲小龍六長各三丈五尺於南方皆南鄉其閒相去七尺壯者七人皆齋三日服赤衣而舞之司空齋亦齋三日服赤衣而立

閭相去五尺丈夫五人齋三日服黃衣而舞之五人亦齋三日衣黃衣而立之亦通社中於閭外瀹取蝦蟇池方五尺深一尺他皆如前神農求雨第十九日戊己不雨命爲黃龍又爲大龍社者舞之李立之又曰東方小僮舞之南方牡者西方牝（朱詳人北方一字疑少）人舞之秋暴巫至九日無舉火事前炊金器蒙人祠門爲四通之壇於邑西門之外九尺植白繒九其神太昊祭之桐木魚九玄酒具清酒膊脯衣白衣他如春以庚辛日爲大白龍一長九丈居中央爲小龍八各長四丈五尺於西方皆西向其間相去九尺鰥者九人皆齋三日服白衣而舞之司馬亦齋三日衣白衣而立之蝦蟇池方九尺深一尺他皆如前冬僊龍六日禱於名山以助之家人祠井無壅水爲四通之壇於邑北門之外方六尺植黑繒六其神玄冥祭之以黑狗子六玄酒具清酒膊脯祝齋三日衣黑衣祝禮如春以壬癸日爲大黑龍一長六丈居中央爲小龍各長三丈於北方皆北鄉其間相去六尺老者六人皆齋三日衣黑衣而舞之冠亦齋三日服黑衣而

止雨第七十五

雨太多令縣邑以土日塞水瀆絕道蓋井禁婦人不得行入市令縣鄉里皆掃社下縣邑若丞令吏嗇夫三人以上祝一人鄉嗇夫若吏三人以上祝一人里正父老三人以上祝一人皆齋三日而祝先再拜乃跪陳陳已復再拜乃起祝曰諾天生五穀以養人今淫雨大多五穀不和敬進肥牲清酒以請社靈幸爲止雨除民所苦無使陰滅陽陰滅陽不順于天天之常意在於利人人願止雨敢告于皷皷而無歌至罷乃止凡止雨之大禮女子欲其藏而匿也丈夫欲其和而樂也開陽而閉陰閹水而開火以朱絲縈社十周衣朱衣赤幘言罷二十一年八月庚申朝丙午江都相仲舒告內史中尉陰雨太久

恐傷五穀遍止雨止雨之禮廢陰起陽書十七縣八十離鄉及都官吏千石以下夫婦在官者咸遣婦女子不得至市市無諸一作井蓋之勿令泄鼓用牲于社祝之曰雨以太多五穀不和敬進肥牲以請社靈社靈幸為止雨除民所苦無使陰滅陽陰滅陽不順于天天意常在於利民願止雨敢告鼓用牲于社皆壹以辛亥之日昔到即起縣社令長若丞尉官長各城邑社嗇夫里吏正里人皆出至于社下舖而罷三日而止未至三日天大星亦止

祭義第七十六

五穀食物之性也天之所以為賜人也宗廟上之四時之所成受賜而薦之宗廟敬之性也於祭之而宜矣宗廟之祭物之尊無上也春上豆實夏上尊實秋上机實冬上敦實豆實韭也春之始所生也尊實麹一作糵也夏之所受初也机實黍也秋之所先成也敦實稻也冬之所畢熟也始生故曰祠善其司也夏約故曰礿貴所初礿也先成故曰嘗言甘也畢熟故曰蒸蒸言衆也奉四時所受於天者而上之為上祭貴天賜

旦尊宗廟也孔子受君賜則以祭況受天賜乎一年之中天賜四至至則上之此宗廟所以歲四祭也故君子未嘗不食新新天賜至必先薦之乃取食之尊天敬宗廟大禮也聖人之所謹也不多而欲潔清不貪數而欲恭敬君子之祭也恭親之致其中心之誠盡敬潔之道以接至尊故鬼享之享之如此乃可謂之能祭祭者察也以善達鬼神之謂也善乃達不可聞見者故謂之察吾以名之所尊故祭之不虛安所可察哉祭之為言際也與察也祭然後能見不見見不見之見者然後知天命鬼神知天命鬼神然後明祭之意明祭之意乃知重祭事孔子曰吾不與祭祭神如神在重祭事如事生故聖人於鬼神也畏之而不敢欺也信之而不獨任事之而不專恃恃其公報有德也幸其不私與人福也其見於詩曰嗟爾君子毋恒安息靜共爾位好是正直神之聽之介爾景福正直者得福也不正者不得福此其法也以詩為天下法矣何謂不法哉其辭直而重有再歎之欲人省其意也而人尚不省何

其忘哉孔子曰書之重辭之複嗚呼不可不察
也其中必有美者焉此之謂也

循天之道第七十七

循天之道以養其身謂之道也天有雨和以成
二中歲立其中用之無窮是北方之中用合陰
而物始動於下南方之中用合陽而養始美於
上其動於下者不得東方之和不能生中春是
也其養於上者不得西方之和不得成中秋是
也然則天地之美惡在兩和之處二中之所來
歸而遂其爲也是故和東方生而西方成東方
和生北方之所起前而西方和成南方之所終
長起之不至於和之所不能成成於和生必和
中也中者天下之所不能生養長之不至於和
生成也夫德莫大於和而道莫正於中中者天
地之美達理也聖人之所保守也詩云不剛不
柔布政優優此非中和之謂歟是故能以中和
理天下者其德大盛能以中和養其身者其壽
極命男女之法法陰與陽陽氣起於北方至南
方而盛盛極而合乎陰陰氣起乎中夏至中冬
而盛盛極而合乎陽陽不盛不合是故十月而壹
俱盛終歲而乃再合天地久節以此爲常是故
先法之內矣養身以全使男子不堅牡不家室
陰不極盛不相接是以物動於下夏合南方而
壽考無忒此天地之道也天氣先盛牡而後化故其化良是故
精故其精固地氣盛牝而後化故其化良是故
陰陽之會冬合北方而物動於上下之大動皆在日至之後爲寒則
物動於上下之大動皆在日至之後爲寒則
凝冰裂地爲熱則焦沙爛石氣之精至于是故
天地之化春氣生而百物皆出夏氣養而百物
皆長秋氣殺而百物皆死冬氣收而百物皆藏
是故惟天地之氣而精出入無形而物莫不應
貴之至君子法乎其所貴天地之陰陽當男女
人之男女當陰陽陰陽亦可以謂男女男女亦
可以謂陰陽天地之經生至東方之中而所生
大養至西方之中而所養大成一歲四起業而
必於中中之所爲而必就於和故曰和其要也
和者天之正也陰陽之平也其氣最良物之所
生也誠擇其和者以爲大得天地之奉也天地
之道雖有不和者必歸之於和而所爲有功雖

有不中者必止之於中而所爲不失是故陽之行始於北方之中而止於南方之中陰之道不同至於盛而皆止於中其所始起皆必於中中者天地之大極也日月之所至而却也長短之隆不得過中天地之制也兼和與不和中與不中而時用之盡以爲功是故時無不時者天地之道也順天之道節者天之制也陽者天之寬也陰者天之急也中者天之用也和者天之功也舉天地道而美於和是故物生皆貴氣而迎養之孟子曰我善養吾浩然之氣者也謂行必終禮而心目喜常以陽得生其意也公孫之養氣曰裹藏三未詳大實則氣不入泰佚則氣窕此下缺五字勝則氣寒少泰勞則氣不入泰佚則氣窕至怒則氣高喜則氣散憂則氣狂懼則氣懾凡此十者氣之害也而皆生於不中和故君子怒則反忠而自說以和喜則反中而收之以正憂則反中而舒之以意懼則反中而實之以精夫中和之不可反如此故君子道至而氣從心心氣之君也何爲而氣不隨也是上凡氣從心心氣之君也何爲而氣不隨也是以天下之道者皆言內心其本也故仁人之所以多壽者外無貪而內清淨心乎和而不失中正取天地之美以養其身是其且多且治鶴之所以壽者無窕氣於中是故食冰猿之所以壽者好引其末是故氣四越天氣常下施於地是故道者亦不窕氣苟不治雖滿不虛是故君子養道者而和之節而法之去其羣泰取其衆和高臺多陽廣室多陰遠天地之和也故人弗爲適之而已矣法人八尺四尺其中也宮者中央之音也甘者中央之味也四尺者中央之制也是故三王之禮味皆尚甘聲皆尚和處其身所以常自漸於天地之道其道同類一無之辨也法天者乃法人之辨天之道鄉秋冬而陰來鄉春夏而陰去是故古之人霜降而迎女冰泮而殺內與陰俱近與陽遠也天地之氣不致盛滿不交陰陽是故君子甚愛氣而游於房以體天也氣不傷於以盛通而傷於不時天并不與陰陽俱往來謂之不時忘其欲而不願天數謂之天并君子治身不敢違天是故新壯十日而壹游於房

中年者倍新壯始衰者倍中年中衰者倍始衰大衰者以月當新壯之日而上與天地同節矣此其大略也然而其要皆期於不極盛不相遇疎春而曠夏謂不遠天地之數民皆知愛其衣食而不愛其天氣之於人重於衣食衣食盡尚猶有間氣而立終故養生之大者乃在愛氣氣從神而成神從意而出心之所之謂意勞者氣少氣少者難久矣故君子閑欲止惡以平意以靜神靜神以養一作愛氣氣多而治則養身之大者得矣古之道士有言曰將欲無陵固守一德此言神無離形則氣多內充而忍飢寒也知樂者生之外泰也精神著生之內充也外泰不若內充而況外傷乎忿恚憂恨者生之傷也和說勸善者生之養也君子慎小物而無大敗也行中正聲響榮氣意和平居處虛樂可謂養生矣凡養生者莫精於氣故天下之君此物獨死可食者告其味之便於人也其不食者告殺穢除害之不待秋也當物之大枯之時羣物皆死如此物獨生其可食者蓋食之天爲之利人獨代生之其不可食益畜

之天悠州華之間故生宿麥中歲而熟之君子察物之興以求天意大可見矣是故男女體其盛臭味取其勝居處就其和勞佚居其中寒煖無失適飢飽無過乎欲惡度理動靜順性命喜怒止於中憂懼反之正此中和常在乎其身謂之大得天地泰大得天地泰者其壽引而長不得天地泰者其壽傷而短長短之質人之所曰受於人也是故壽有短長養有得失及至其末之大卒而必離於此莫之得離故壽之爲言猶離也天下之人雖衆不得各離其所生而壽

天與其所以日自行可久之道者其壽離於久自行不可久之道者其壽離於久久之精各離其平生之所行今如後至不可得離故曰壽者離也然則人之所自行乃與其壽天相益損也其自行佚而壽長者命益之也其行端而壽短者命損之也以天命之所損益疑人之所得失此大惑也是故天長之而人傷之者其短益矣損天短之而人養之者其長損天短之而人養之者其質而人弗繼豈獨

天地之行美也是故春龍夏居霎陰秋避殺風冬避重漯就其和也衣欲常煖食欲常飢體欲常勞而無長佚居多也凡天地之物乘於其泰而生獻於其勝而死四時之變是也故冬之水氣東加於春而木生乘其泰也春之生西至金而死厭於勝也生於木者至今而死生於金者至火而死春之所生而不得過秋秋之所生不得過夏天之數也飲食臭味每至一時亦有所勝有所不勝之理不可不察也四時不同氣各有所宜宜之所在其物代美視代美而養之同時美者雜食之是皆其所宜也故薺以冬美而芬以夏成此可以見冬夏之所宜服矣冬水氣也薺甘味也乘於水氣而美者甘勝寒也薺爲之言濟與濟大水也夏火氣也芬苦味也乘於火氣而成者苦勝暑也天無所言而意以物物不與羣物同時而生死者必深察之是天所告人也故薺成告之甘芬成告之苦也君子察物而成告謹是以至薺不可食之時而盡遠甘物至芬成就也天地之行美也是故春龍夏居霎陰秋避殺代之是冬夏之所宜也春秋雜物其和而冬夏代服其宜則當得天地之美四時和矣凡釋味欲常勞而無長佚居多也凡天地之物乘於其之大體冬其時所之美天而違天不遠矣是故當百物大生之時羣物皆生而難不惜其命所以救窮也推進光榮衰損其善所以明也受命宣恩輔成君子所以助化也功成事就歸德於上所以致義也是故地明其理爲萬物母臣明其職爲一國率母不可以不信宰不可以不忠母不信則草木傷其根宰不忠則姦臣危其君根傷則亡枝葉君危則忘其國故爲地者務暴其形爲臣者務著其情一國之君其猶一體之心也隱居深宮若心之藏於胷至貴無與適若心之神無與雙也其官人上士高清明而下重濁若身之貴肖而賤足也任羣臣無所親若四肢之各有職也內有四輔若心之有肝肺脾腎也外有百官若心之有形體孔竅也親聖近賢若神明皆聚於心也上下相承順若肢體相爲使也布恩施惠若元氣之流皮毛腠理也百姓皆得其所若流血氣和平形體無所苦也無爲致

太平若神氣無自通於淵也致黃龍鳳凰若神明之致王女芝英也君明臣蒙其功若心之神體得以全臣賢君蒙其恩若形體之靜而心得以安上亂下被其患若耳目不聰明而手足爲傷也臣不忠而君滅亡若形體亡動而心之喪是故君臣之禮若心之與體心不可以不堅君不可以不賢體不可以不順臣不可以不忠心所以全者體之力也君所以安者臣之功也是以天高其位而下其施藏其形而見其光序列星而近至精考陰陽而降霜露高其位所以爲尊也下其施所以爲仁也藏其形所以爲神也見其光所以爲明也序列星所以相承也近至精所以爲信也受其死所以助位以生殺也爲人君者其法取象於天故貴爵而臣國所以爲仁也深居隱處不見其體所以爲神也任賢使能觀聽四方所以爲明也量能授官賢愚有差所以相承也引賢自近以備股肱所以爲剛也考實事功次序殿最所以成世也有功者進無功者退所以賞罰也是故天執其道爲萬物主君執其常爲一國主主不可以不

剛主不可以不堅主不剛則列星亂其行主不堅則邪臣亂其官星亂則亡其天臣亂則亡其君故爲天者務剛其氣爲君者務堅其政剛堅然後陽道制命地卑其位而上其氣暴其形而著其情受其死而獻其生成其事而歸其功卑其位所以事天也上其氣所以養陽也暴其形所以爲忠也著其情所以爲信也受其死所以助位藏終也獻其生所以致義也爲人臣者其法取象於地故朝夕進退奉職應對所以事貴也供設飲食候視疫疾所以致養也委身致命事無專制所以致義也竭愚寫情不飭其過所以爲忠也伏節死義代四時也而人之所治也安取久留當行之理而必待四時也此之謂雍非其中也人有喜怒哀樂猶天之有春秋冬夏也喜怒哀樂之至其時而欲發也若春秋冬夏之至其時而欲出也皆天氣之然也其宜行而無礙滯一也天終歲乃一徧此四者而人主終日不知過此四之數其理故不可以相待且天之欲利人非宜其欲利穀也除穢不待時況穢人乎

天有和有德有平有威有相受之意有爲政之理不可不審也春者天之和也夏者天之德也秋者天之平也冬者天之威也天之序必先和然後發德必先平然後發威此可以見不和不可以發慶賞之德不平不可以發刑伐之威又可以見德生於和威生於平也不和無德不平無威天之道也起者以此見之矣我雖有所愉而喜必先和心以求其當然後發慶賞以立其德雖有所忿而怒必先平心以求其政然後發刑罰以立其威能常若是者謂之天德行天德者謂之聖人爲人主者居至德之位操殺生之勢以變化民民之從主也如草木之應四時也喜怒當寒暑德當冬夏冬夏者威德之合也寒暑者喜怒之偶也喜怒之有時而當發寒暑亦有時而當出其理一也當喜而不喜猶當暑而不暑當怒而不怒猶當寒而不寒也當德而不德猶當夏而不夏也當威而不威猶當冬而不冬也喜怒威德之不可以不當其時而出也故謹善惡之端何以效其然也春秋采善不遺小掇惡不遺大諱而不隱罪而不忽以是非正理以褒貶喜怒之發威德之處無不皆中其應可以參寒暑冬夏之不失其時已故曰聖人配天

如天之爲第八十

陰陽之氣在上天亦在人者爲好惡喜怒在天者爲暖清寒暑出入上下左右前後平行而不止未嘗有所稽留滯礙也其在人者亦宜行而無留若四時之條條然也夫喜怒哀樂之止動也此天之所爲人性命者臨其時至上而欲發其應亦天應也與燠清寒皆之至其時而亦發無異若留德而待春夏留刑而待秋冬也此有順四時之名實逆於天地之經在人者亦天也柰何其久留天氣使之鬱滯不得以其正周行也是故脫天行穀朽寅而秋生麥害除穢而繼之也所以成功繼之以賊人也天之生有大經也而所周行者又有害功也除而殺殛者行忽皆不待時也天之志也而聖人承之以治是故春修仁而求善秋修義而求惡冬修刑而致清夏修德而致寬此所以順天地體陰陽然

而方求善之時見惡而不釋方求惡之時見善亦立行方致清之時見大善亦立舉之方致寬之時有殺也方殺之時有生也是故志意隨天地緩急倣陰陽然而人事之宜行者無所礙滯且恕於人順於天人之道兼舉此謂執其中天非以春生人以秋殺人也當生者曰生當死者曰死非殺物之任擬神明亂世之所起亦博若是皆因天地之化以成敗物乘陰陽之資以任其所長人主之大天地之參也好惡之分陰陽之理也喜怒之發寒暑之比也官職之事五行之義也以此長天地之間蕩蕩

有陰陽之氣常漸人者若水常漸魚也所以異於水者可見與不可見爾猶魚之離水一也其無間若氣居天地之間其猶魚之比於氣也若泥之比於水也是而淖於水水之比於氣也若泥之比於水也是天地之間若虛而實人常漸是澹澹之中而以治亂之氣與之流通相殺饌也故人氣和調而天地之化美殺於惡而味敗此易之物也推物之類以易見難者其情可得治亂之氣邪正之風是殺天地之化者也生於化而及殺化與運

天地陰陽木火土金水九與人而十者天之數畢也故數者至十而止書者以十爲終皆取之此聖人何其貴著起於天至於人而畢畢之外謂之物物者投所貴之端而不在其中以此見人之超然萬物之上參天地故其治亂之故動靜順逆之氣萬物上參天地故其治亂之故動靜順逆之氣乃損益陰陽之化而搖蕩四海之內物之難知者若神不可謂不然也令投地死傷而不騰相

助投淖相動而愈遠由（猶作此）觀之夫物愈淖而愈易變動搖蕩也今氣化之淖非直水也而人主以衆動之無已時是故常以治亂之氣與天地之化相殺而不治也世治而民和志平而氣正則天地之化精而萬物之美起世亂而民乖志癖而氣逆則天地之化傷氣生災害起是故治世之德潤草木澤流四海功過名者所以別物也親者重踈者輕尊者文卑者質近者詳遠者略文辭不隱情明情不遺文人心從之而不逆古今通貫（道作）而不亂名

之義也男女猶道也人生別言禮義名號之由人事起也不順天道謂之不義察天人之分觀道命之異可以知禮之說矣見善者不能無好見不善者不能無惡好惡去就不能堅守故有人道人道者人之所由樂而不亂服而不厭者萬物載名而所生聖人因其象以命之然而可易也皆有義從也故正名以明義也物也者洪名也皆名也而物有和名此物也非失物故曰萬物動而不形者意也形而不易者德也樂而不亂復而不厭者道也四海之內殽陰陽之氣與天地相雜是故人言既曰王者參天地矣苟參天地則是化矣豈獨天地之精哉王者亦參而殺之治則以正氣殺天地之化亂則以邪氣殺天地之化亂則同者相益異者相損之數也無可疑者矣

天道施弟八十二

天道施地道化人道義聖人見端而知本精之至也得一而應萬類之治也動其本者不知靜其末受其始者不能辭其終利者盜之本也妄者亂之始也夫受亂之始動道之本而欲民之

義爲道則文德是故至誠遺物而不與變動覺無爭而不以與俗推衆强弗能人蜩蛻濁穢之中含得命施之理與萬物遷徙而不自失者聖人之心也

春秋繁露卷第十七

題跋附

崇文總目

春秋繁露漢膠西相董仲舒撰案仲舒本傳說春秋事得失聞舉玉杯蕃露清明竹林之屬數十篇十餘萬言解者但謂所著書名而隋唐志繁露卷目與今正同案其書盡八十二篇義引宏博非出近世然其間篇第亡舛無以是正又即用玉杯竹林題篇疑後人取而附著云

中興館閣書目

春秋繁露董膠西相董仲舒撰仲舒廣川人說春秋言得失聞舉玉杯蕃露清明竹林之屬數十篇顏師古注皆其所著書名今繁露中有玉杯竹林二篇隋唐書及三朝國史志十七卷今十卷繁露之名先儒未有釋者案逸周書王會解天子南面立絕無繁露注云繁露冕之所垂也有聯貫之象春秋屬辭比事仲舒立名或取諸此

晁公武郡齋讀書志

春秋繁露漢董仲舒撰史稱仲舒說春秋事得失聞舉玉杯繁露清明竹林之屬數十篇十餘

萬言皆傳於後世今溢而爲八十二篇又通名繁露皆未詳隋唐卷目與今同但多訛舛

六一 先生書春秋繁露後

漢書董仲舒傳載仲舒所著書百餘篇第云清明竹林特各居其篇卷之一愈益可疑他日讀太平寰宇記及杜佑通典頗見所引繁露語言顧纔四十篇又總名春秋繁露者失其真也予在館中校勘羣書見有八十餘篇然多錯亂重複又有民閒應募獻書者獻三十餘篇其閒數篇在八十篇外乃知董生之書流散而不全矣方且其體致全不相似臣然後敢言今書皆之非本真也牛羊問崔豹晁流以繁露者何答曰綴玉而下云云如繁露也則繁露也其古矣流似露且從假以名書也杜樂所引推想其書皆句用一物以發已意有垂旒凝露之象焉則玉杯竹林同爲託物又可想見也漢魏間人所爲文有名連珠者其聯貫物象以達已意略與杜樂所引同如曰物勝權則衡殆形過鏡則影窮者是其凡最也以連珠而方古體其殆繁露之自出歟其名其體皆契合無殊矣

淳熙乙未予佐蓬監館本有春秋繁露既嘗書所見卷末而正定其爲非古矣後又因讀太平御覽凡其部彙列敘古繁露語特多如

予不加詳明年春得假之許州以舟下南郡獨卧閱此遂誌之董生儒者其論深極春秋之旨然惑於改正朔而云王者大一元者牽於其師之說不能高其論以明聖人之道惜哉惜哉景祐四年四月四日書

新安程大昌泰之秘書省書繁露後

意淺薄閒掇取董仲舒策語雜置其中輒不相倫比臣固疑非董氏本書又班固記其說春秋凡數十篇玉杯蕃露清明竹林各爲之名似非

曰禾實於野粟缺於倉皆奇恠非人所意此可畏也又曰金干土則五穀傷土干金則五穀不成張湯欲以驚當鬼祠祀宗廟仲舒曰驚非鬼鬼非驚愚以爲不可又曰以赤統者赤皆附物著理無憑虛發語者然後益自信予所正定不謬也御覽太平御覽太平寰宇記所引繁露之書今書小說家後自爲一編記雜事名演繁露行於世開禧 平今編修胡君仲方集宰華鄉得唯氏

跋春秋繁露 本傳作蕃

繁露一書凡得四本皆有 高祖正議先生序文始得寫本於里中乘傳而讀之舛誤至多恨無它本可校已而得京師印本以爲必佳而相去殊不遠又竊疑竹林玉杯等名與其書不相關後見尚書程公跋語亦以篇名爲疑又以通典太平御覽太平寰宇記所引繁露之書今書皆無之遂以爲非董氏本書且以其名謂必類小說家後自爲一編記雜事名演繁露行於世開禧 平今編修胡君仲方集宰華鄉得唯氏

[illegible]堂一刻之縣庠考證頗備凡程公所引三書之言皆在書中則知程公所見者未廣遂謂[illegible]小說者非也然止於三十七篇終不合崇文總目及歐陽文忠公所藏八十二篇之數余老矣猶欲得一善本聞婺女潘同季叔度景憲多收異書屬其子弟訪之始得此本果有八十二篇是萍鄉本猶未及其半也喜不可言以校印本各取所長悉加改定義通者兩存之轉寫相訛又古語亦有不可強通者春秋會解一書

季 所集仲方撫其引繁露十三條今皆

具在余又據說文解字王字下引董仲舒曰古之造文者三畫而連其中謂之王三者天地人也而參通之者王也許叔重在後漢和帝時今所引在王道通三爲一之問朝廷有大議使使者及廷尉張湯就其家問之求兩閉諸陽縱諸陰其止兩反是三第四十四篇中其餘傳中對陽爲德陰爲刑故王者任德教而不任刑之類今皆在其書中則其爲仲舒所著無疑且其詞亦非後世所能到也左氏傳猶未行於士之言春秋多用公羊之說嗚呼漢承秦滅先求儒雅士以經學專門者甚衆獨仲舒以純儒名稱人但見其潛心大業非禮不行對策爲古今第一余竊謂惟仁人之對曰仁人者正其誼不謀其利明其道不計其功又有言曰不由其道而勝不如由其道而敗此類非一是皆真得吾夫子之心法蓋深於春秋者也自揚子雲猶有惑於斯況其它乎其得此意之純者在近世惟范太史唐鑑爲庶幾焉褒貶評論惟是之從不以成敗爲輕重也潘氏本楚莊王篇爲第一它

本皆無之前後增多凡四十二篇而三篇闕焉惟玉杯竹林二篇之名未有以訂之更俟來哲仲方得此尤以爲前所未見相與校讎將寄江右漕臺長兄祕閣公刻之而謂余記其後嘉定三年中伏日四明樓鑰書于攻媿齋

案項歲刻春秋繁露於滄卿凡十卷三十七篇雖非全書然亦人間之所未見故樂與吾黨共之後五年官中都復從攻媿先生大參樓公得善本凡八十二篇卷皆同唯三篇亡志崇文總目諸家先生又手自讎校是正訛舛今遂爲全書乃錄本屬祕閣兄重刊於江右之計臺以惠後學云嘉定辛未四月初吉朝奉郎宗正丞兼權右司郎官兼樞密院檢詳諸房文字胡槩書

爲十七卷視隋唐志崇文總目諸家亡耳